

गण'के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन

१—'संक्षिप्त धीयराहपुराणा' नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत है। इसमें प्रायः ४७२ पृष्ठोंकी पाठ्यसामग्री है। सूची भाषिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं। कई चित्रों तथा इकरंगे चित्र भी दिये गये हैं।

२—जिन सज्जनोंके रुपये मनीमाहँरद्वारा आ चुके हैं, उनको भुक्त आनेके बाद ही दोप ग्राहकोंके नाम वी० पी० आ सकेगा। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड मुरंत लिख दें, जिससे वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ हानि न उठानी पड़े।

३—मनीमाहँर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या स्मरण न होनेकी स्थितिमें 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नया ग्राहक बनना हो तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीमाहँर 'व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय' के नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।

४—ग्राहक-संख्या या 'पुराना-ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिख जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संक्षिप्त धीयराहपुराणा' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीमाहँरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें, आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० छूटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनोंको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' दानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक पनेंगे।

५—'संक्षिप्त धीयराहपुराणा' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग दीर्घाति-दीर्घ भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब भद्रोंके जानेमें लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक महानुभावोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहक हमें क्षमा करेंगे। उनसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है।

६—आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये और उसीके उल्लेखसहित ही पत्र-व्यवहार करना चाहिये।

७—'कल्याण-व्यवस्था-विभाग' तथा गीताप्रेसके नाम अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीमाहँर, बीमा आदि भेजने चाहिये। उनपर केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (२० प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।

८—'कल्याण-सम्पादन-विभाग', 'साधक-सङ्घ' तथा 'मामस्य-विभाग'को भेजे जानेवाले पत्रादिपर भी पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (३० प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।

९—सज्जिद भद्र देरसे ही आ सकेंगे। ग्राहक महोदय कृपापूर्वक क्षमा करें।

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस (गोरखपुर) ३० प्र०

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य रत्न हैं। दोनों ही ऐसे माताविक एवं भारीपार्श्वात्मक ग्रन्थ हैं, जिनके पढ़न-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण कर सकता है। इनके स्थापनायमें वर्ष, भाषण, जाति, मज्झा आदिको कोई बाधा नहीं है। आजके नाना भयसे व्याप्त भोग-तमसाच्छन्न समयमें तो इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। धर्मप्राण जनताको इन महत्त्वमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं शिक्षाओंकी अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके अतुल्यद्वयसे गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंको जिनकी संख्या इस समय लगभग साढ़े चालीस हजारसे भी अधिक है, श्रीगीताके छः प्रकरणके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकरणके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत मित्य इत्येवके नामका उप, ध्यान और मूर्तिकी भगवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमें रखा गया है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निम्नलिखित मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-पत्रमें सम्मिलित हों।

पत्र-व्ययहारक पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाभिम (अपिकेस), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)।

साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये सदाचार, सत्पता, सरलता, मित्रपटता, भगवत्परायणता आदि वैसी गुणोंका संग्रह और असत्य, मोह, लोभ, द्वेष, हिंसा आदि आसुपी लक्ष्णोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे भगवत् करणके पावन उद्देश्यसे लगभग २९ वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना हुई थी। सदस्योंके लिये प्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दीनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य इनमेंके इच्छुक भागोंको ४९ पैसेके डाफ-डिफ्ट या मनीमास्टर अग्रिम भेजकर मँगवा लेना चाहिये। साधक उस दीनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पाठनका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामो श्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली निम्नलिखित मँगवाइये। संघसे सम्बन्धित सब प्रकरणका पत्रव्ययहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये।

संयोजक—साधक-संघ, द्वारा—'कल्याण' सम्पादकीय-विभाग, पत्रालय—गीताभवन, जनपद—गोरखपुर (उ० प्र०)।

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस महत्त्वमय, विम्वतम ग्रन्थ हैं, इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्ण सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समाचार है और करोड़ों मनुष्योंमें इनके अनुयायियों की एकता भी अविनश्य लाभ उठाया है। लोकमानसको इन ग्रन्थोंके प्रचारसे अधिकाधिक उजागर करनेकी इच्छासे श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रवर्धन किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग २० हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४५०० (साढ़े चार हजार) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजें—

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाभिम (अपिकेस), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

संक्षिप्त श्रीवराहपुराणकी विषय-सूची

विषय

पृष्ठ-संख्या विषय

पृष्ठ-संख्या

नियन्त्र

१-भगवान् बराह कामादि शत्रुओंको मर करे
(बराहपुराणके) ...

२-वैदपुराणमें भगवान् भीमह-बराहका स्तवन
[संक्षिप्त] ...

३-पुराण (अनन्तभीविभूषित क्योशिष्ठीठापीश्वर
ब्रह्मगुरु श्रीशंकराचार्य भीमदुःखानन्द
सरस्वतीजी महापदके उपदेशाश्रित) ...

४-भगवान् यश्वराह (पूज्यपाद अनन्तभीस्वामीजी
श्रीकरपाशीजी महापद) ...

५-शाकप्रतिपादित पुराण-साहित्य (ब्रह्मस्वीन
परम भद्रेश भीमयदनाश्रयी गोपदेवका) ...

६-भारतीय संस्कृतिमें पुराणोंका महत्त्वपूर्ण स्थान
(नित्यस्वीछास्त्री परमभद्रेश भाईजी भीदुःखमान-
प्रसादजी पोद्दार) ...

७-वैदमें भगवान् यश्वराह (भीमदुःखमानन्द-
सप्रदायाचार्य, सारस्वत-सर्वभौम स्वामी
श्रीभगवदाचार्यजी महापद) ...

८-बराहपुराणके दो विषय ब्रह्मोक्त (भद्रेश श्रीयु-
द्वजी ब्रह्मचार्यजी महापद) ...

९-आचार्य वैकुण्ठप्रसिद्ध भगवान् बराहकी स्तुति ...

१०-भगवान् यश्वराहकी पूजा एवं आराधन-विधि ...

संक्षिप्त श्रीवराहपुराण

१-भगवान् बराहके प्रति पृथ्वीका प्रसन्न और
भगवान्के उदरमें विश्वकालका दर्शन कर

भयभीत हुई पृथ्वीदास उनकी स्तुति ...

२-विभिन्न सगोत्रा वर्णन तथा वैश्वर्षि नारदको
वैदमतासावित्रीका अमृत कन्याके रूपमें दर्शन
होनेसे आश्चर्यकी प्राप्ति ...

३-वैश्वर्षि नारददास अपने पूर्वजन्मवर्णनके
प्रसङ्गमें ब्रह्मपारशक्तिका कथन ...

४-महामुनि कपिल और जैगीपय्यदास राजा
अश्वघोषके भगवान्नामपत्रकी शर्वाभ्यासकालका
प्रत्यक्ष दर्शन करना ...

५-रैम्य मुनि और राजा बभ्रुका देवगुरु बृहस्पतिसे
संवाद तथा राजा अश्वघोषदास यश्वर्षि

भगवान् नारदपण्डका स्तवन एवं उनके
श्रीविग्रहमें स्नान होना ...

६-पुण्डरीकाक्षपार-स्रोत, राजा बभ्रुके जन्मान्तरका
प्रसङ्ग तथा उनका भगवान् भीहरिमें स्नान होना ...

७-रैम्य-सनातकुमार-संवाद, राममें पिण्डदानकी
मरिचा एवं रैम्य मुनिका ऊर्ध्वलोकमें गमन ...

८-भगवान्का मत्स्यावतार तथा उनकी
देवताओंद्वारा स्तुति ...

९-राजा दुर्जयके चरित्र-वर्णनके प्रसङ्गमें मुनिवर
गौरमुनिके आश्रमकी शोभाका वर्णन ...

१०-राजा दुर्जयका चरित्र तथा नैमिषारण्यकी
प्रसिद्धिका प्रसङ्ग ...

११-राजा सुप्रतीकृत भगवान्की स्तुति तथा
श्रीविग्रहमें स्नान होना ...

१२-पार्वीका परिचय, भाद्रके गमयका निरूपण
तथा पितृमीत ...

१३-भाद्र-कथन ...

१४-गौरमुनिके दाय दस अपतारोंका स्तवन तथा
उनका ब्रह्ममें स्नान होना ...

१५-महावतिका उपाख्यान ...

१६-प्रतिपदा तिथि एवं अग्निकी मरिमाका वर्णन ...

१७-अश्विनीकुमारोंकी उत्सविका प्रसङ्ग और
उनके दाय समारम्भ ...

१८-गौरीकी उत्सविका प्रसङ्ग, द्वितीया तिथि एवं
रुद्रदास जन्ममें तपस्या, दक्षके यज्ञमें रुद्र और
विष्णुका संघर्ष ...

१९-तृतीया तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें हिमालयकी
पृथ्वीरूपमें गौरीकी उत्सविका वर्णन और
भगवान् शंकरके साथ उनके विवाहकी कथा ...

२०-गोष्ठाक्षरी उत्सविका प्रसङ्ग और चतुर्थी
तिथिका माहात्म्य ...

२१-सर्गोंकी उत्सविका प्रसङ्ग और पंचमी
तिथिकी महिमा ...

२२-षष्ठी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें स्थानी
कार्तिकेयके जन्मकी कथा ...

२३-सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें भद्रिनीकी
उत्सविका कथा ...

१

२

४

५

७

९

१२

१३

१५

१६

१७

१९

२१

२५

२७

३०

३४

३७

३९

४२

४७

४९

५२

५५

५६

५८

५९

६१

६५

६८

७०

७२

७६

२४-भ्रष्टमी विधिकी महिमाके प्रसङ्गमें मातृकाओंकी उत्पत्तिकी कथा ... ७६	५४-आविष्कार ... १२२
२५-नवमी विधिकी महिमाके प्रसङ्गमें दुर्गादेवीकी उत्पत्ति-कथा ... ७८	५५-शान्ति-व्रत ... १२३
२६-दशमी विधिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें विद्याओंकी उत्पत्तिकी कथा ... ८०	५६-काम-व्रत ... १२३
२७-एकादशी विधिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें कुबेरकी उत्पत्ति-कथा ... ८१	५७-सायम्प-व्रत ... १२४
२८-द्वादशी विधिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके अविद्यता भीमस्वान् विष्णुकी उत्पत्ति-कथा ... ८२	५८-पुत्रप्राप्ति-व्रत ... १२५
२९-त्रयोदशी विधि एवं धर्मकी उत्पत्ति वर्णन ... ८३	५९-वीर्य एवं सार्वभौम-व्रत ... १२६
३०-चतुर्दशी विधिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें चन्द्रकी उत्पत्ति वर्णन ... ८५	६०-राजा भद्राचक्र प्रभु और मातृकीके द्वारा विष्णुके आभयमय स्वरूपका वर्णन ... १२७
३१-अमावस्या विधिकी महिमाके प्रसङ्गमें विनोदकी उत्पत्ति कथन ... ८७	६१-महाबल नायक सन्ध्या आभयमय वर्णन ... १२९
३२-पूर्णिमा विधिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके स्वामी चन्द्रमासी उत्पत्ति वर्णन ... ८८	६२-उदयगुग, वेता और हापर आदिके गुणवर्णन ... १३०
३३-प्राचीन इतिहासका वर्णन ... ८९	६३-कलियुगका वर्णन ... १३२
३४-आदि और व्याख्या प्रसङ्ग, मातृवत्-सम्पन्न भक्तसे शान्ति प्राप्त करने के उद्धार ... ९१	६४-प्रकृति और पुरुषका निर्णय ... १३५
३५-सत्त्वगुणका प्राचीन प्रसङ्ग ... ९३	६५-वैराग्य-वृत्तान्त ... १३६
३६-मातृवत्-द्वादशीव्रतका विधान तथा पत्र-कथन ... ९५	६६-मुपन-व्रतका वर्णन ... १३९
३७-हर्म-द्वादशीव्रत ... १००	६७-ब्रह्मदेवसे सम्पन्न सुमेधवर्तका वर्णन ... १४१
३८-वराह-द्वादशीव्रत ... १००	६८-आठ दिक्पक्षोंकी पुरियोंका वर्णन ... १४३
३९-सुविह-द्वादशीव्रत ... १०३	६९-मेघवर्तका वर्णन ... १४४
४०-वामन-द्वादशीव्रत ... १०४	७०-मन्दार आदि पर्वतोंका वर्णन ... १४५
४१-वामदम्ब-द्वादशीव्रत ... १०५	७१-मेघवर्तके जलमय ... १४६
४२-भीष्म एवं भीष्म-द्वादशीव्रत ... १०६	७२-मेघवर्तकी नदियों ... १४७
४३-बुद्ध-द्वादशीव्रत ... १०७	७३-देववर्तोंपरके देव-स्थानोंका परिचय ... १४९
४४-हस्ति-द्वादशीव्रत ... १०८	७४-नदियोंका अपसरण ... १५०
४५-वज्रनाम-द्वादशीव्रत ... ११०	७५-नैवेद्य एवं रम्पकवर्तोंके कुक्षपर्वत, कनक और नदियों ... १५१
४६-अश्वमेध ... ११२	७६-मातृवर्तके नौ लक्षोंका वर्णन ... १५२
४७-अगस्त्य-गीता ... ११३	७७-शाक एवं कुशदीपोंका वर्णन ... १५३
४८-अगस्त्य-गीतामें पशुपत्तिका चरित्र ... ११५	७८-श्रीराम और रामसन्निधीयका वर्णन ... १५४
४९-उत्तम पति प्राप्त करनेका साधनस्वरूप व्रत ... ११६	७९-त्रिधाकि-माहात्म्य और सुविदेवीका अस्त्राल ... १५५
५०-श्रम-व्रत ... ११७	८०-त्रिधाकि-माहात्म्यमें 'सुवि', 'सुवर्ण' तथा 'सौम्य' देवियोंका वर्णन ... १५७
५१-अन्य-व्रत ... ११९	८१-महिलासुरकी मन्त्रा और देवासुर-संग्राम ... १५९
५२-कर्म-व्रत ... १२०	८२-महिलासुरका व्रत ... १६१
५३-सौम्य-व्रत ... १२१	८३-त्रिधाकि-माहात्म्यमें शैलीव्रत ... १६४
	८४-चन्द्रके माहात्म्यका वर्णन ... १६६
	८५-उदयव्रतका शेष, वृत्तान्त ... १६८
	८६-तिलधेनुका माहात्म्य ... १७०
	८७-जम्बुधर एवं रत्नधेनु-दानकी विधि ... १७१
	८८-गुह्यधेनु-दानकी विधि ... १७५
	८९-सर्पद्वारा तथा मधुसूनुके दानकी विधि ... १७६

१०-धीरधेतु तथा धर्मधेतु-दानकी विधि ...	१७७	११९-धर्मिकाभ्यां का माहात्म्य ...	२६०
११-नवनीतधेतु तथा धर्मधेतु की दानविधि ...	१७९	१२०-उपाध्यायकर्म एवं नारीधर्मका वर्णन ...	२६२
१२-कायाका एवं धर्मधेतु की दानविधि ...	१८०	१२१-मन्दारकी महिमाका निरूपण ...	२६३
१३-कर्मिआदानकी विधि एवं माहात्म्य ...	१८१	१२२-गोमेधरविष्णु, मुक्तिधेय (मुक्तिनाथ) और विषेणी आदिका माहात्म्य ...	२६५
१४-कर्मि-माहात्म्य, 'उभयतोमुखी' ग्रीधान, हेम-कुम्भदान और पुण्यकी प्रशंसा ...	१८२	१२३-शालग्रामशेखरका माहात्म्य ...	२७१
१५-पृथ्वीद्वारा महाबलकी विभूतियोंका वर्णन ...	१८६	१२४-बकशेखर एवं हृषीकेशके माहात्म्यका वर्णन ...	२७३
१६-भविष्यद्वाक्यका वर्णन ...	१८७	१२५-गोविन्दकृष्ण-तीर्थ और उसका माहात्म्य ...	२७५
१७-विभिन्न वर्गोंकी उत्पत्ति ...	१८९	१२६-सुवर्णश्रीका माहात्म्य ...	२७७
१८-सुप्त और पुस्तक निरूपण ...	१९१	१२७-शारङ्ग-माहात्म्य ...	२७८
१९-महाबलकी सेवामें परिहार्य कष्टोंका अपराध ...	१९३	१२८-वानन्द-माहात्म्य ...	२८०
२०-पूजाके उपचार ...	१९५	१२९-श्वेताम्बर-शेखरका माहात्म्य ...	२८१
२०१-भीमरिक्तोष्णपदार्थ एवं मन्त्र-न्यायके नियम ...	१९८	१३०-मधुरतीर्थकी प्रशंसा ...	२८३
२०२-मुक्तिके साधन ...	२००	१३१-मधुरा, वसुना और अमृततीर्थोंके माहात्म्य ...	२८५
२०३-कोकमुलतीर्थ (कराहेश्वर) का माहात्म्य ...	२०१	१३२-मधुरा-मण्डलके 'वृन्दावन' आदि तीर्थ और उनमें स्नान-दानादिका महत्त्व ...	२८९
२०४-पुष्पादिका माहात्म्य ...	२०५	१३३-मधुरा-तीर्थका प्रादुर्भाष, इसकी प्रदक्षिणाकी विधि एवं माहात्म्य ...	२९१
२०५-बल्लभ आदि श्रुतार्थोंमें महाबलकी पूजा करनेकी विधि और माहात्म्य ...	२०७	१३४-देवकन और 'चक्रतीर्थ'का प्रभाव ...	२९४
२०६-माया-चक्रका वर्णन तथा मायापुरी (हरिद्वार) का माहात्म्य ...	२०९	१३५-कर्मि-सराहका माहात्म्य ...	२९६
२०७-कुम्भाभक्त्यर्थ (हृषीकेश) का माहात्म्य, रैम्यमुनिपर महाबलका ...	२१३	१३६-अमरकूट (गोवर्धन) परबत्ती परिक्रमाका प्रभाव ...	२९९
२०८-दीक्षासूत्रका वर्णन ...	२२३	१३७-अश्विपुत्र-तीर्थ तथा विभाजिका माहात्म्य ...	३०२
२०९-सन्निपादि-दीक्षा एवं गत्यान्तकवीक्षाकी विधि तथा दीक्षित पुरुषके कर्तव्य ...	२२६	१३८-मधुरा तथा उसके अन्तर्गतके तीर्थोंका माहात्म्य ...	३०४
२१०-पूजाविधि और ताम्रपत्रकी महिमा ...	२२८	१३९-गोवर्धनतीर्थ और सख्यतीर्थकी महिमा ...	३०५
२११-पूजाके अम-मन्त्रका प्रासविधि ...	२३१	१४०-सुमोका मधुरा जाना और पशुवर्गसे बर्ताव ...	३०८
२१२-ब्रह्म न करने तथा मृतक एवं रक्तवस्त्रके स्पर्शका प्रासविधि ...	२३२	१४१-गोवर्धन दिव्य देखियेसे बर्ताव तथा मधुरामें जाना ...	३०९
२१३-महाबलकी पूजा करते समय होनेवाले अपराधोंके प्रासविधि ...	२३३	१४२-नासक प्रेक्ष-संवाद, सङ्गम-महिमा तथा वामन-पूजाकी विधि ...	३११
२१४-देवसत्ता और प्रासविधि-कर्मसूत्र ...	२३६	१४३-नासक-शुभाशीर्षी मुक्ति ...	३१४
२१५-बराहसेवामें महिमाके प्रसङ्गमें शीघ्र और शृङ्गारका वृत्त तथा आदित्यको वन्दन ...	२४१	१४४-साम्बको शापपत्तना और उनका मूर्तारपण तथा मधुरामाहात्म्य ...	३१९
२१६-बराहसेवातर्जनी 'मादित्यनीय'का प्रभाव (लङ्काटीकी कथा) ...	२४१	१४५-भारते अगस्त्य उदार आद-विधि तथा 'मुक्ततीर्थ'की महिमा ...	३२५
२१७-महाबलके मन्दिरमें लेपन एवं संकीर्तनका माहात्म्य ...	२४३		
२१८-कोकमुल-वद्री-शेखरका माहात्म्य ...	२४७		

१४०-काष्ठ-पाषाण प्रसिमाके निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजाकी विधि	३२४
१४८-मुग्गयी एवं धात्र-प्रसिमाधोकी प्रतिष्ठा-विधि	३२७
१४९-द्वैष्ट-प्रसिमा-स्नापनकी विधि	३२९
१५०-रजत-स्वर्णप्रसिमाके स्नान तथा धातुग्राम और शिवसिद्धि की पूजाका विधान	३३०
१५१-दृष्टि और भास्वकी उत्पत्ति-कथा एवं किमूलाका वर्णन	३३२
१५२-अयोध, पिण्डरूप और भास्वकी उत्पत्ति का प्रकरण	३३६
१५३-भास्वके दोष और उसकी रक्षाकी विधि	३४१
१५४-भास्व और पितृयज्ञकी विधि तथा दानका प्रकरण	३४३
१५५-मनुष्यकी विधि और शान्तिपाठकी महिमा	३४८
१५६-नविकेवाद्याय यमपुरीकी यात्रा	३५०
१५७-यमपुरीका वर्णन	३५२
१५८-यम-याचनाका स्वरूप	३५५
१५९-राक्षस यमपुत्र-संघर्ष तथा नरकके स्वेद्य	३५९
१६०-कर्मविपाक-निष्पन्न	३६०
१६१-दानधर्मका महत्त्व	३६२
१६२-पवित्रतोलास्थान	३६५
१६३-पवित्रताके साहाय्यका वर्णन	३६८
१६४-कर्मविपाक एवं पापमुक्तिके उपाय	३६९
१६५-यमनाशके उपायका वर्णन	३७२
१६६-गोक्षोत्तरका साहाय्य	३७५
१६७-गोक्षमहाहृत्य और नन्दिकेश्वरको बर-प्रदान	३७८
१६८-गोक्षेश्वर तथा अक्षेश्वरके साहाय्यका वर्णन	३८२
१६९-गोक्षेश्वर और 'गुह्येश्वर' आदि का साहाय्य	३८७
१७०-बराहपुराणकी पञ्च-मूर्ति	३८८
सं० श्रीवराहपुराण समाप्त	
निबन्ध.	
११-बराहपुराणके ग्रन्थ-परिमाणकी समस्या (श्री-आनन्दसूक्तकी गुप्त, एम्. ए., छात्री)	३९०
१२-भगवत् कण्ठकी वय (महाकवि श्री-वयदेवजी)	३९४
१३-बराहपुराण-एक संक्षिप्त परिचय (पं० श्रीबालकृष्णायजी शर्मा)	३९५
१४-श्रीवराहपुराण-संक्षेप-निरूपण (पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा, सारस्वत, छात्री, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति)	४०८
१५-वेदोंमें भगवान् श्रीवराह (डा० श्रीशिवा-शंकरजी अवस्थी, एम्. ए., पी. एच्. डी.)	४१०
१६-बराहपुराणमें भक्तियोग (श्रीरत्नसूक्तकी गुप्त)	४१४
१७-उच्चमिनीकी बराह प्रसिमाएँ (डा० श्रीगुरुकुमारजी शर्मा)	४१९
१८-बराहपुराणकी रूपरेखा (डॉ० श्रीरामदत्तजी शिपाटी)	४२१
१९-पुराणोंकी उपसंहारिका तथा बराह-पुराणकी कल्पित विरोधार्थ (आचार्य पं० श्रीरम-प्रसादजी मिश्र, विद्यावाचस्पति)	४२३
२०-बराहपुराणान्तर्गत मन्त्रमण्डल (श्रीशंकर-जालजी गोह, साहित्य-व्याकरण-छात्री)	४२४
२१-बराहपुराणश्लोक मयुरामण्डलके प्रमुख तीर्थ (श्रीराममयन्दरजी भोविय, 'अज्ञानता')	४२६
२२-बराहपुराण-संक्षेपित बराहसूत्र-स्मृति और महत्त्व (प्रो० श्रीवेङ्कटजी व्यास)	४३३
२३-आये कर गर्जना बराह भगवान् हैं [कविता] (पं० श्रीरामदत्तजी सारस्वत, सदा कविरत्न)	४३५
२४-बराह-महापुराणमें नेपाळ (पं० श्रीलोमनाथजी शर्मा, सिम्रि, 'व्यास', साहित्य-वार्ता)	४३६
२५-मय्यकस्त्रीय कवियोंकी दृष्टिमें भगवान् बराह (पं० श्रीरमप्रसादजी शर्मा)	४३८
२६-पुराण-परिचयमें बराहपुराण (आचार्य पं० श्रीरामकृष्णजी शिपाटी, एम्. ए.)	४४०
२७-संक्षिप्त बराहकोश	४४५

२८-भीमराहपुराणी अद्भुत विख्यत महिमा
[एक बीतराग भगनिष्ठ संतबी महापद्मे
चेतायनीयुक्त महत्पूर्ण अनुपदेश] (प्रेरक—
भक्त भीरामशरणदासजी) ... ४४७

२९-भगवान् श्वशुराहकी पुत्रा एयं आराधन-
विधि (पृष्ठ १६६ शेष) ... ४४८

३०-सनादिहता भगवान् बराहकी स्तुति ... ४५२

३१-बराहपुराणोक्त मयुरामण्डलके प्रमुख तीर्थ
(पृष्ठ ४३२का शेष) ... ४५४

३२-मयुराक्षी तारिक महिमा ... ४५२

३३-भगवान् भीमराहच अक्षतार (पं० श्रीशिब-

कुमारजी धाक्षी, म्याकरगाचार्य, दर्शनालङ्कार) ४५२

३४-सनातन आदि श्रुतिबोधारा की गयी भगवान्

भीमराहकी स्तुति ... ४५४

३५-भद्रमतिशाय भगवान् यरु-बराहकी स्तुति ... ४५५

३६-पृथ्वीद्वारा भगवान् यरु-बराहकी स्तुति ... ४५७

३७-दद्यावतारस्तोत्रम् ... ४५८

३८-दश अवतारोंकी बधन्ती विधियों ... ४५९

३९-गो-वध-निषेध-विधि (कन्नूत)का अभिमान ... ४६०

४०-भूमिशाय भगवान् बराहकी स्तुति ... ४६०

४१-महच्छ-कामना एयं ध्यातिपाठ ... ४६१

४२-समा-प्रार्थना और नम्र निवेदन ... ४६२

चित्र-सूची

महुरंगे चित्र

१-भगवान् बराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार ... (मुलपृष्ठ)

२-रोपधायी भगवान् नारायण ... १

३-भीमराहावतार ... १७

४-भगवान् मत्स्य ... ३७

५-महिषासुर-मर्दिनी ... १६३

६-कृष्णमहा (यमुना)के तटपर भीमयामा-रसाम ... २९३

७-कद्राकतार भगवान् शिब ... ३८०

८-भगवान् विष्णु-बराहके दश अवतार ... ४६९

इकरंगे चित्र

मरकटके हृदय और उनके नाम—

१-संतोष ... ३५३

२-संतोष ... ३५३

३-असिपत्रवन ... ३५३

४-कुम्भीपाक ... ३५३

५-रोष ... ३५३

६-महारीष ... ३५३

७-प्राणरोष ... ३५७

८-अधीचिमान ... ३५७

९-अयःपान ... ३५७

१०-सक्रमुल ... ३५७

११-गुलमाह ... ३५७

१२-क्षमि ... ३५७

रेखाचित्र

१-भगवान् विष्णुके बराहदि चार अवतार ... (प्रथम
भावरम-पृष्ठ)

श्रीवराहपुराणकी प्रशस्ति

सर्वस्यापि च शास्त्रस्य कर्मणो धापि कस्यचित् । यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्त्वेन वृक्षताम् ॥

सभी शास्त्रों और किसी भी कर्मके लिये आवश्यक है कि उसका प्रयोजन क्या जाय—
ऐसा करनेपर ही उसकी उपादेयता होती है । यह वराहपुराण, महाप्रलयके जलौघसे उद्भूत
मत्ता वृषिजीसे भगवान् वराह-वपुशारी धीविष्णुके द्वारा प्रत्यक्षतः कथित होनेसे साक्षात्
'भगवद्-शास्त्र' है । इसकी महिमा अनन्ती है । यहाँ प्रकृत पुराण (वराहपुराण) के २१७
वें अध्यायके १२वें श्लोकसे २४वें श्लोकतक मूल पाठ 'कञ्च-श्रुति'के रूपमें पाठ करने
हेतु दिया जा रहा है—

यश्चैव कीर्त्तयेद्विषयं शृणुयाद्वापि भक्तिः ॥

सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् । प्रभासे नैमिषारण्ये गङ्गाशारेऽप्य पुरन्दरे ॥
प्रयागे प्रक्षरार्थे च मीर्ये चामरकण्टके । यत्पुण्यफलमाप्नोति तत्त्वेद्विगुणितं भवेत् ॥
कपिलां द्विजमुखाय सम्यक्त्वर्या तु यत्फलम् । प्राप्नोति सत्तमं भुत्वा चाध्यायं तु म संरायः ॥
श्रुत्वास्वैव वशाध्यायं शुचिभूत्वा समाहितः । अग्निष्टोमातिपात्राभ्यां फलं प्राप्नोति मानवः ॥
यः पुनः सततं शृण्वन्नैरन्तर्येण बुद्धिमान् । पारयेत्परया भक्त्या तस्यापि शृणु फलकम् ॥
सर्वयज्ञेषु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम् । सर्वतीर्थाभिषेकेन यत्फलं मुनिभिः स्मृतम् ॥
तत्प्राप्नोति न संदिग्धो वराहपूजनं यथा । पर्यतत्पारयेद् भक्त्यामम माहात्म्यमुत्तमम् ॥
अपुत्रस्य भवेत्पुत्रः अपुत्रस्य सुपौत्रकः । यत्सेवं लिखितं गेहे तिष्ठेत्सम्पूज्यते सदा ॥
तस्य नारायणो देवः संतुष्टः स्याच्चि सर्वदा । यश्चैतच्छृणुयाद्भक्त्या नैरन्तर्येण मानवः ॥
भुत्वा तु पूजयेच्छास्त्रं यथा विष्णुं सदातनम् । गन्धपुष्पैस्तथा वस्त्रैर्वाङ्गणानां च तर्पयेत् ॥
यथाशक्ति शृणो मामेः पूजयेच्च यत्सम्भरे । भुत्वा तु पूजयेत् पापौघाणिकं नियतः शुचिः ॥

सर्वपापविनिर्मुक्तो

विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् ॥

वेद-पुराणोर्मि भगवान् श्रीयज्ञ-चराहका स्तवन

एकदंष्ट्राय विशाहे महावराहाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥

इम एक दाढ़वाले महाकिराट-रूपी भगवान् विष्णुका ध्यान-स्मरण करते हैं, वे हमारी बुद्धिको सन्मार्गकी ओर प्रेरित करें।

दिवो वराहमरुपं कपदिनं त्वेयं रूपं नमसा नि ह्वयामहे ।

हस्ते भिन्नद्व मेपजा वार्यापि क्षमैवर्म छर्दिस्सम्य यंसत् ॥

(श्रीयज्ञपुराण १ । ११४ । ५)

श्रेष्ठ आहारसे सम्पन्न अपना बराहके सदृश दृढ़ अङ्गोवाले, सूर्यके सदृश प्रकाशमान, जटोभिसे युक्त, तेजस्वी रूपवाले वराह-विष्णुको हवि देकर अपना ममनद्वारा इस पुनोक्तसे यहाँ जानेके लिये आह्वान करते हैं । वे करने आपमें बाणीय ओषधियोंके लिये हुए हमारे लिये आरोग्य, रूप, सुख, रक्षा, कवच और आवास प्रदान करें ।

जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः ।

यद्रोमगर्वेषु निलिख्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणक्षत्राय ते ॥

(भीमार्जुन ३ । १३ । ३४)

(श्रीविष्णुका कहते हैं—) भगवान् अजित ! आपकी जय हो । जय हो ॥ यज्ञपने ! आप अपने वेदत्रयीका निष्पन्नको पटकर रहे हैं, आपको नमस्कार है । आपके रोम-कूर्पमें सम्पूर्ण यज्ञ लीन हैं । आपने धृष्टीका उद्धार करनेके लिये ही यह सूकरूप धारण किया है, आपको नमस्कार है ।

नमो नमस्तेऽरिबलमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वकृतये क्रियान्मने ।

वैराज्यभक्त्यात्मजबालुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥

(भीमार्जुन ३ । १३ । ३५)

समस्त मन्त्र-देवता, द्रव्य-यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है । वैराज्य, मक्ति और मनकी पराजितासे जिस ज्ञानका अनुभव होगा है, वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही उसके विद्यागुरु हैं, आपके पुनः-पुनः प्रणाम है ।

जयेश्वराणां परमेश केन्द्राय प्रभो गदायज्ञधरासिचक्रचक्र ।

प्रद्युतिनाशस्मितिहेतुरीश्वरस्त्वमेव नान्यत् परमं च यत्पदम् ॥

(श्रीविष्णुपुराण १ । ४ । ३६)

हे ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम ईश्वर ! हे केन्द्र ! हे शङ्ख-गदाधर ! हे यज्ञ-चक्रधारी प्रभो ! आपकी जय हो ! आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे अनिरुद्ध और कुछ नहीं है ।

पादेषु वेदान्तरूपं यूपदंष्ट्र दन्तेषु यज्ञाश्रितयश्च वक्त्रे ।

हुताग्निजिह्वोऽसि तनूरुढाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्यमेव ॥

(श्रीविष्णुपुराण १ । ४ । ३७)

हे सूर्यकी दाढ़ोवाले प्रभो ! आप ही यज्ञपुरुष हैं, आपके चरणोंमें चारों वेद हैं, दंतोंमें यज्ञ हैं, मुखमें (श्वेत, श्वेत आदि) चित्तियाँ हैं । हुताग्नि (यज्ञाग्नि) आपकी जिह्वा है तथा कुन्तारों रोमकवि हैं ।

सूक्तपुण्ड्र मामम्बरभीरुनाट प्राग्यंशकायाखिलसत्रसंधे ।

पूर्वैर्धर्मधनयोऽसि देव मनातनान्मन भगवान् प्रमोद ॥

(श्रीविष्णुपुराण १ । ४ । ३८)

‘प्रभो ! सुकृ आकृष्टं तण्ड (धूनी) है, साम्प्रत भीर-गम्भीर शब्द है, प्राक्श (यजमानगृह) शरीर (यज्ञ) है तथा सत्र शरीरकी संधिर्था । देव ! इष्ट (श्रौत) और पूर्त (स्मार्त) धर्म आपके वदन हैं । निष्पन्नरूप भवन् ! आप प्रसन्न होइये ।’

त्रिविक्रमायामितविक्रमाय
भीमार्जुनकासिगदाधराय

महानृसिंहाय
नमोऽस्तु तस्मै

वतुर्भुजाय ।
पुरुषोत्तमाय ॥

(हरिवंश, भविष्यर्ष १४ । १८)

(भगवान् वराहसे पृथ्वी कहती हैं—) जो तीनों लोकोंको अपने चरणोंसे आकाश कर लेनेके कारण ‘त्रिविक्रम’ कहलाते हैं, जिनके पराक्रमका कोई माप नहीं है तथा जो अपने हाथोंमें शार्ङ्ग-धनुष, सुदर्शनचक्र, नन्दक खड्ग और कौमोदकी गदा धारण करते हैं, उन महानृसिंहस्वरूप, चार मुजाधारी पुरुषोत्तम भगवान् ‘वराह’को मेरा नमस्कार है ।

कन्याणमहुरति यस्य कटाक्षलेखाघस्य प्रिया वसुमती सवनं यदङ्गम् ।

असद्वगुरोः कुलधनं चरणौ यदीयौ भूयः शुभं दिक्षत भूमिवराह एषः ॥

(भीमवृद्धाणिरुद्ध वराहक ४)

जिनकी कन्या-दृष्टिके लेशसे भी परम कन्याणका प्रादुर्भाव हो जाता है, धन-आत्म्यकी भवती पृथ्वी जिनकी पत्नी हैं और सवन (सोमस निकालना तथा उससे इवन करना) यज्ञादि जिनके अङ्ग हैं और जिनके दोनों चरण ही हमारे गुरुको परम्परासे प्राप्त धन हैं, वे भगवान् भूमिवराह अनन्त कन्याण करें ।

पातु त्रीणि अगन्ति संततमकृपात् समम्युद्धरन्

धात्रीं कोलकलेवरः स भगवान् यस्यैकदंष्ट्राङ्गुरे ।

कूर्मः कन्दति नालति द्विरसनः पत्रन्ति दिग्दन्तिनो

मेरुः कोद्वति मेदिनी जलजति व्योमापि रत्नम्वति ॥

(शार्ङ्गवराहक १०१७)

प्रलयके अग्रेष्ठ समुद्रमें अपनी दाहके अग्रभागपर रखकर पृथ्वीका उद्धार करते हुए वे वराह-विग्रहधारी भगवान् तीनों लोकोंकी रक्षा करें, जिनकी इस लीलाके समय कच्छा कम्बल-कन्दके समान, शेषनाग कम्बल-दण्ड (नाग) के समान, दिग्गज शार्ङ्गके समान, सुमेरुपर्वत कम्बल-कर्णिक-कोशके समान, मृगण्डल कम्बल-गुण्टके समान और आकाश उत्तर में डरानेवाले भौरके समान चक्रार खा रहा था ।

पातु

श्रीस्तनपत्रभङ्गमक्रीमुद्राङ्गितोरःस्यलो

देवो

सर्वजगत्पतिर्मधुवधूयन्व्राजचन्द्रोदयः ।

कीडाक्रोडसनोर्नवेन्दुविष्टदे दंष्ट्राङ्गुरे यस्य स-

र्भाति सा प्रलयान्धिपत्न्यलतलात्सायैकमुस्ताकृतिः ॥

(महाभारत १ । ९, हनुमत्काव्य १ । २०)

मधु दैत्यके संहारद्वारा उसकी क्रियाके मुसकम्ब (को मलिन करने)के लिये चन्द्रोदयके मुन्य एवं भवता ब्रह्मधोनीके स्नानपर विरचित मकरके आकारवासी चन्द्रनादिकी पवित्रक्रीड़ी मुद्रासे चिह्नित हृदयस्थलवाले वे अङ्गद्वीचा भगवान् विष्णु विष्टकरी रक्षा करें—जिन कीडापूर्वक वराह-शरीर धारण करनेपर उनके द्वितीयके नवीन चन्द्रके आकारवासी दाहके अग्रभागपर स्थित प्रलयकालीन अग्रेष्ठ सागरके अन्तस्तन्से उद्भूत पृथ्वी नागरमोपाके समान (छपु) प्रतीत हो रही थी ।

—१२३—

● यह स्तोत्र ‘समुक्तिरूपामृतके पृष्ठ ५२ पर प्रिन्टी ‘न्याय’ कथिते नामसे भी संघटित है—‘सुब्रह्मण्यम् कविट्टरा’ तथा ‘विष्णुमीमांसा’के अनुनाम इसमें परम्परित रूप संस्कार है ।

पुराण

(भगवद्गीताभूषण स्तोत्रिणीडापीश्वर जगद्गुरु भीष्मकराचार्य भीमवृद्धदान-२
नरव्यतीर्षी महाराजके उपदेशाभूत)

पुराण भारतका सच्चा इतिहास है। पुराणोंसे ही भारतीय जीवनका आदर्श, भारतकी सभ्यता, संस्कृति तथा भारतके विचार-वैश्वके उत्कर्षका वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्राचीन भारतीयताकी श्रौंकी, प्राचीन समयमें भारतके सर्वविध उत्कर्षकी अन्वक यदि कहीं प्राप्त होती है तो पुराणोंमें। पुराण इस अवश्य सत्यके चोतक हैं कि भारत आदि-जगद्गुरु या और भारतीय ही प्राचीन यज्ञमें आधिमौलिक, आधिदैविक और आप्यात्मिक ठमनिके साकाशके पहुँचे थे। पुराण न केवल इतिहास हैं, अस्तु उनमें विश्व-कल्याणकारी त्रिविध ठमनिके मार्ग भी प्रदर्शित किया गया है।

कलामन्तरके पश्चात् भारतमें दासताका युग आया। भारतकी संस्कृतिपर बारंबार घातक विदेशी आक्रमण हुए। वेद-पुराणोंका पठन-पाठन न होनेसे यहाँ ज्ञानान्धकार छा गया। परिणाम यह हुआ कि विदेशी प्रबलशके सहायें पुराण तो 'मिथ'—मिथ्या ही समझे जाने लगे। स्मेरोंकी अज्ञा ठमनसे हटने लगी और निजज्ञान-विहीन भारत इतस्ततः भटकने लगा। भारतीय जन-समुदाय अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने धर्म और उत्कर्ष आदिके सूँकर सूँ बलवन्त्री मूर्ति पाश्चात्य एवं अन्य विदेशी भौतिक वाकचिन्मसे चकित होने लगा। अब पाश्चात्य जगत् यदि किसी बानक आनिष्कार कर पला है तो संसारके पैरागिक भातोंकी सभ्यताकी प्रतीति और पुष्टि होती है। परंतु ये सब भौतिक आनिष्कार हैं।

निरी भौतिक ठमनिके परिणाम कितना भयंकर होता है, यह विगत विद्यमयी युद्धोंसे स्पष्ट सिद्ध हुआ है। त्रिविध ठमन ही विश्व-कल्याणकारी हो सकती है। पुराणोंद्वारा ही हमें त्रिविध ठमनिके मार्ग मिल सकता है। अतएव अपने परिवारके, अपनी जातिके, अपने देशके तथा विश्वके कल्याणके लिये भूत-भविष्यके ज्ञानके लिये पुराणोंका पठन-पाठन नितान्त आवश्यक है। विश्व-कल्याणके लिये श्रीभगवान् भारतीयोंके कल्याण-पथ-प्रदर्शक पुराणोंके प्रति आदर, अज्ञा और भक्ति प्रदान करें, यही उनसे प्रार्थना है।

भगवान् यज्ञवराह

(पूज्यपाद अनन्तभी स्वामीजी श्रीकृष्णजी महाराज)

स जयति महावराहो जलनिधिजठरे खिरं निमग्नोऽपि ।
यगन्त्रैरिव सह फणिगणैर्वलाबुद्धता धरणी ॥

‘उन वराह भगवान्की जय हो, जिन्होंने समुद्रके जलस्थलमें विरमण रहनेपर भी उस (समुद्र)की जौतोंके समान सौंपके साथ बन्धुर्वक पृथ्वीको उसमेंसे ऊपर निकाल लिया था ।’

इदानीं तन प्राप्न कैदोंकी शाखाओंमें यद्यपि भगवान्के अन्य अकारोंके भी सुस्पष्ट सूत्र प्राप्त हैं, तथापि इनमें शमन एवं बराह-अकारोंका विशेष वर्णन उपलब्ध होता है । पर यदि ‘यज्ञपुराण’को जिन्हें भागवत ३।१३, विष्णुपुराण १।४ आदिमें ‘यज्ञवराह’ कहा गया है, बराह-अकारमें सम्मिश्रित कर लें तो वह निःसंदेह अपरिमित संख्याको प्राप्त होगे । जैसे ‘अनन्ता वी वेदाः’, ‘यको ह वै विष्णुः’, ‘पञ्च यद्विधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुनेः’, ‘विष्णोर्लोकं वीर्याणि’ (श्रुक् १।२५।१) ‘कतमोऽहंति या पार्ष्णिनी कविर्विभ्रमे रजांसि’ इत्यादिमें गणना कठिन ही है ।

यद्यपि ‘निरुक्त’ निषण्ड ४।१।१०, नैगमकण्ड ५।१।४ आदिमें ‘बराह’शब्दके शिव, मेघ, सुकर, एक राक्षस आदि भी अर्थ हैं, तथापि श्रुक् १०।२९।६, तैत्ति० सं० ७।१।५, कौमुदसंहिता १।५२४ आदि, तै० ब्राह्मण १।१।१३, तै० आरण्यक १०, मैत्रायणीय १।६।३ आदिमें ‘बराहवतार’का सुस्पष्ट उल्लेख है । विष्णुपुराण १।४, भागवत १।३, २।७, ३।१३, ५।१६, नारसिंहपु० २९, मद्भाभारत, मत्स्यपुराण ४७।४७, वायुपुराण ६।१-३७ तथा मार्कण्डेयपु० ८८।८ आदिके ‘यज्ञवराहमनुक्तं’ आदिमें यज्ञवतार भगवान् बराह-विष्णुका सुस्पष्ट उल्लेख तथा रमणीय चरित्र प्राप्त होता है । (नको मुद्रय कया यह है कि सनकादिके श्वासे विजय ही दित्तिके गर्भसे हिरण्यवस्वरूपमें उत्पन्न हुआ और वह जन्मते ही विशाल राक्षसके रूपमें परिणत हो गया । कुछ दिनों

बाद वह पृथ्वीको घुराकर पातालमें ले गया । स्नायम्भुषमनु-का जन ब्रह्माजीने प्रजापालक ‘आदिराज’के पदपर अभिनेक किया तो उन्होंने अपनी प्रजाके निवासके योग्य भूमि माँगी, साथ ही पृथ्वीके पातालमें जानेका भी संकेत किया । इसपर निरुपाय ब्रह्माजीने भगवान् विष्णुका प्यान किया । थोड़ी ही देर बाद उनके मासा-त्रिवरसे एक श्वेत वर्णका बराहविष्णु प्रकट हुआ, जो देखते-ही-देखते ‘ऐरावत’ हाथीके आकारका बन गया । ब्रह्माजी उसे देखकर स्वयं आश्चर्यमें पड़ गये, फिर उन्होंने बोधविवेक बुद्धिद्वारा निश्चय किया कि ‘ये मङ्गलम्भ भगवान् ‘यज्ञवराह-विष्णु’ ही हैं ।’

अब पृथ्वीके उद्वारके लिये ‘यज्ञ-पुराण’ने अपनी मील्य फँसायी । वे अपनी पूँछ उठाकर गर्दमके केसरोंमें तथा पैरोंके आभातोंसे मेघोंको क्रीड़ा करने हुए घण-शक्तिद्वारा पृथ्वीका अन्वेषण करने लगे । फिर उन्होंने समुद्रके जलमें प्रवेश किया और रसातलमें पहुँचकर पृथ्वीको देखा । पृथ्वीने उन्हें देखकर पूर्वकल्पानुसार अपने पुनरुद्वारकी प्रार्थना की—

मामुखरासावधत्वं त्वत्तोऽहं पूर्वमुत्थिता ॥*

(विष्णुपुराण १।२।२१)

पृथ्वीकी प्रार्थनापर भगवान् यज्ञ-वराहने उसे अपनी दाहपर उठ लिया । इसपर हिरण्याक्षने मुद्रद्वारा बाधा उत्पन्न की । भगवान्ने उसका बधकर पृथ्वीको यथास्थान अवसर स्थित किया । इसके बादकी कथा बराहपुराणमें है । जहाँ श्रीभगवान् पृथ्वीको लेकर समुद्रसे बाहर होकर प्रकट हुए वह भारतभूमिक ‘बराह-क्षेत्र’ कहा गया ।

उस समय श्रवियोंने उनके यज्ञरूपकी स्तुति करने हुए बतलाया था कि उनका धूमना (मुलक अभिभाग) ही सुकुं है, मासिकश्रद्धा सुभा है, उदर ही इडा (यदीय भक्षणपात्र) है, कर्ग ही चमस (सोमस पात्र-पात्र) है,

मुख ही प्राप्ति (ब्रह्मभागात्) है और कण्ठस्थि ही प्रह (सोमपात्र) है। तदनुसार भगवान् बराहक वचनाना ही अग्निहोत्र है, उसका बार-बार अवतार लेना ही यज्ञोक्ती दीक्षा है, उनकी (गर्दन) उपसद (तीन इष्टियाँ) हैं, दोनों दाईं प्रमणीय (दीक्षाके बादकी इष्टि) और उदयनीय (यज्ञसमाप्तिकी इष्टि) है, जिह्वा प्रमर्ष (प्रत्येक 'उपसद'के पूर्व किया जानेवाला 'महावीर' नामक यज्ञ) है, सिर सम्य (होमस्थित अग्नि) और आकस्य (उपासना-सम्बन्धी अग्नि) है तथा प्राग चिति (इष्टकचयन) हैं। सोमस भगवान् बराहक वीर्य है, प्रातःसक्नादि-तीनों सक्न उनका आसन (बैठना) है; अग्निहोम, अयग्नियोम, उक्च, बोडशी, शानपेय, अतिरात्र और आतोयाम् नामकी सात संस्थाएँ ही उनके शरीरकी सात धातुएँ हैं तथा सम्पूर्ण सक् उनके शरीरकी संभियाँ (जोड़) हैं। इस प्रकार वे सम्पूर्ण यज्ञ (सोमस्थित यज्ञ) और क्तु (सोमस्थित यज्ञ) रूप हैं। यज्ञानुष्ठानरूप इष्टियाँ आनेके अग्रेको मित्राये रत्नवान्नी मांसपेक्षियाँ हैं। हरिवंशके, भविष्य-पर्वके ३३से ४० अध्यायोंमें भी 'बराहचरित्र'का वर्णन है। उसके अनुसार सृष्टिके आरम्भमें जब समुद्रकी जलराशिये सारी दिशाओंमें व्याप्तितकर अन्तरिक्षतक पहुँच गयी और उस जलके, प्रफलसे अनेक पर्वतोंकी उत्पत्ति प्राणी अक्षरुद तथा पीड़ित होकर पातालमें प्रविष्ट होने लगी तो उसकी प्रार्थनापर भगवान् विष्णुने बराहक रूप धारण किया, जो दस योजन विस्तृत और सौ योजन ऊँचा था—

जसक्रीडास्त्रिस्तस्यैव बांशाहं कपमस्मरत् ।

बराहयोजनयिस्तीर्णमुच्छ्रितं शलयोजनम् ॥

(हरि० ३।३४।२९-३०)

उस समय उनका तेज विद्युत्, अग्नि एवं सूर्यके तुल्य था। चारों वेद उनके पैर, मूष उनके दाढ़, क्तु दाँत, चिति (इष्टिकजोड़क चयन) उनका मुख तथा कुश ही उनके रोंछे थे। 'उपाकर्म' उनका बोड-भुज तथा 'प्रमर्ष' उनकी माभिक आभरण था। जलमें प्रविष्ट होकर पातालतक पहुँचकर उन्होंने पृथ्वीके अपनी दाढ़से ऊपर उठाया और पुनः उसे उसी जलके ऊपर ऊपर मौकके समान स्थित किया। फिर उसपर सूर्य-मय मेरुकी स्थापनाकर, सोमन्स आदि अनेक पर्वतोंका निर्माण कराया तथा उन्हें इष्टों, ओषधियों, ज्वालोंसे सुशोभित कर अनेक पवित्र नद-नदियोंकी सृष्टि एवं जलाशयोंकी, यथा यज्ञों, विविध जन्तुओं एवं प्रजाकृति का विकास किया। 'वायुपुराण' ९७।६४ से ९९ तकके अध्यायोंमें भगवान् विष्णुके ७७ अवतारोंकी वर्णा है। इसमें 'बराह'नामके एक 'महादेवावतारसंप्रदाय'का भी उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत १२ 'उपसंप्रदाय' हुए थे। तन्त्रप्रयोगोंमें बराहके लिये 'वर्ता' तथा बराहीके लिये 'वर्तामी' शब्द भी आते हैं। यहाँ भी अध्याय ९७, श्लोक ७६में 'वर्ता' नामक पुस्तक भी उल्लेख है।

हिरण्यस्रो इतो ब्रह्मे संप्रामेध्वपराजितः ।
वंध्यायां तु बराहेण समुद्रतन्मृदया कृता ।
प्राज्ञादिनिर्जितो युद्धे इन्ध्रेणामृतमम्यते ।

(वायुपुराण, ९७।७८-७९) आदिसे 'हिरण्य-कशिपु'के पुस्तक भी प्रायः एक साथ ही उल्लेख है। 'वायुपुराण'के दृष्टे अध्यायमें तथा 'कालिकापुराण'में 'बराहवतार'की एक दूसरी कथा भी वर्णित है। तथापि वह श्लोक १से ३५ तक हरिवंश-कथाका ही संक्षिप्त रूप है और इसमें भी उसके 'पञ्चकथा'का ही विस्तृत वर्णन है।

शास्त्रप्रतिपादित पुराण-माहात्म्य

(लेखक—ब्रह्मसीन परमभट्टेय भीष्मपदयासजी गोयन्टकर)

हमारे शास्त्रोंमें पुराणोंकी बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात् भीष्टरिक्त रूप बताया गया है। जिस प्रकार सम्पूर्ण अणुको आलोकित करनेके लिये भगवान् सूर्यरूपमें प्रकट होकर हमारे बाहरी अन्धकारको मष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदयान्धकार—भीतरी अन्धकारको दूर करनेके लिये भीष्टरि ही पुराण-विग्रह धारण करते हैं। * जिस प्रकार त्रैलोक्यके लिये वेदोंका स्वाध्याय नित्य करनेकी विधि है, उसी प्रकार पुराणोंका श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिये—'पुराणं शृणुयान्नित्यम्।' पुराणोंमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष—चारोंका बहुत ही सुन्दर निरूपण हुआ है और चारोंका एक-दूसरेके साथ क्या सम्बन्ध है—इसे भी झड़ीभैति समझाया गया है। भीष्मज्ञातमें लिखा है—

धर्मस्य द्वापरवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पने ।
नार्थस्य धर्मो कान्तस्य कामो स्वभाय हि स्मृतः॥
कामस्य नेन्द्रियमीतिकर्माभो जीयेत याचता ।
जीवस्य तत्त्वसिद्धासा नार्थो यद्वेदोक्तमभिधा॥

(१ । १ । १२०)

धर्मका पल है—संसारके बन्धनोंसे मुक्ति, अथवा श्रीमत्त्वानुक्ति प्राप्ति। धर्मसे यदि किसीने कुछ सांसारिक सम्पत्ति उपार्जन कर ली तो इसमें उस धर्मकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धनका एकमात्र पल है—धर्मका अनुष्ठान, वह न करके यदि किसीने धर्मसे कुछ भोगकी सामगियों एकत्र कर ली तो यह कोई सच्चे लाभकी बात नहीं हुई। शास्त्रोंमें वामदेही भी पुरुषार्थ माना है। पर उस पुरुषार्थका अर्थ इन्द्रियोंको तृप्त करना नहीं है। जितने सोने-खाने आदिसे हमारा जीवन-निर्वाह हो जाय, उन्ना

आराम ही यहाँ 'काम' पुरुषार्थसे अभिप्रेत है। तथा जीवननिर्वाहका—जीविन रहनेका भी पल यह नहीं है कि अनेक प्रकारके कर्मोंके पचड़ेमें पड़कर इस लोक या परलोकका सांसारिक सुख प्राप्त किया जाय। उसका परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्त्वज्ञ—भगवत्स्व-को जानेकी शुद्ध इच्छा हो। * वस्तुतः सारे साधनोंका पल है—भगवानुक्ति प्रसन्नताको प्राप्त करना। और वह भगवत्प्राप्ति भी पुराणोंके श्रवणसे सहजमें ही प्राप्त की जा सकती है। 'पद्मपुराणमें कहा गया है—

नस्त्राद्यदि हरेः प्रीनेक्षपादे धीयते मतिः ।

भोतप्यमनिशं पुमिः पुराणं कृष्णरूपिणः ॥

(पद्म० स्कन्ध० ६१ । ६२)

'इसलिये यदि भगवानुक्ति प्रसन्न करनेका मनमें संकल्प हो तो सभी मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्णके अज्ञ-भूत पुराणोंका श्रवण करना चाहिये।' इसीलिये पुराणोंका हमारे यहाँ बहुत आदर है।

वेदोंकी भैति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गये हैं और उनका रचयिता कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी उनका स्मरण ही करते हैं। इसी दृष्टिसे पद्मपुराणमें कहा गया है—'पुराणं सर्वशस्त्राणां प्रथमं श्रवणा स्मृतम्।' इनका विस्तार सी करोड़ (एक अरब) स्तोत्रोंका माना गया है—'शतकोटिप्रियस्तरम्।' उसी प्रसङ्गमें यह भी कहा गया है कि समयके परिवर्तनसे जब मनुष्यकी आयु घटती जाती है और इतने बड़े पुराणोंका श्रवण और पठन एक जीवनमें मनुष्योंके लिये असम्भव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करनेके लिये स्वयं भगवान् प्रत्येक द्वापरयुगमें व्यासरूपमें अवतीर्ण होते हैं और

• यथा मूर्धन्यमूर्त्त्या प्रशास्य चोदतिः । सर्वेना जगतामेव हरिगतेन्द्रेण ॥

तथैवान्तःप्रकाशाय पुष्पावयवो दतिः । विबोदितं गृहेषु पुष्पाय पावनं प्रथम ॥

(पद्म० स्कन्ध० ६५ । ६० । ६१)

उन्हें अठारह मार्गोंमें बाँटकर चार लाख श्लोकोंमें सीमित कर देते हैं। पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही भूभोक्त-में प्रयत्नित होता है। कहते हैं स्वर्गादि श्लोकोंमें आज भी एक अरब श्लोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है। इस प्रकार भगवान् केदम्बास भी पुराणोंके रचयिता नहीं; अतएव वे उसके संक्षेपक अपना सम्राट्क ही सिद्ध होते हैं। इसीलिये पुराणोंको 'पञ्चम वेद' कहा गया है—

‘इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्’

(काम्योपनिषद् ० । १ । २)

उपर्युक्त उपनिषद्वाक्यके अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोंको ही 'पञ्चम वेद'की शिरकपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर भी वास्मीकीय रामायण और महाभारत जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वास्मीकि तथा केदम्बासद्वारा प्रणीत होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं। इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता सर्वापेक्षया प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है। इसीलिये वेदोंके बाद पुराणोंका ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है। बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोंसे भी अधिक गौरव दिया गया है। पद्मपुराणमें लिखा है—

यो विद्याच्छतुरो वेदानां साङ्गोपनिषदो द्विजः ।

पुराणं च विद्वान्मति यः स तस्माद्विचक्षणः ॥

(संहि १ । ५० । ५१)

‘जो ब्राह्मण अज्ञो एवं उपनिषदोंसहित चारों वेदों-का ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान् यह है, जो पुराणोंका विज्ञो जाना है।’ यहाँ अद्यात्मजोंके मनमें

स्वाभाविक ही यह शङ्का हो सकती है कि उपर्युक्त श्लोकोंमें वेदोंकी अपेक्षा भी पुराणोंके ज्ञानको श्रेष्ठ क्यों बनाया है। इस शङ्काका दो प्रकारसे सम्प्रधान किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त श्लोकके ‘विद्याश्च’ और ‘विज्ञानास्ति’—इन दो क्रिया-पदोंपर विचार करनेसे यह शङ्का निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपरके वचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य ज्ञानका अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका। पुराणोंमें जो कुछ है,—यह वेदोंका ही तो विस्तार—विशदीकरण है। ऐसी दृष्टि-में पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंका ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञानसे ऊँचा होना ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदोंमें सूत्ररूपसे कही गयी है, वही पुराणोंमें विस्तारसे वर्णित है। उदाहरणके लिये परम तत्त्वके निर्गुण-निराकार स्वरूप तो वेदों (‘उपनिषदों’)में विस्तार-पूर्ण मिलता है, परंतु सगुण-साकार तत्त्वका बहुत ही संक्षेपमें कहीं-कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दृष्टिमें जहाँ पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानको सगुण-निर्गुण दोनों तत्त्वोंका विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदोंके सामान्य ज्ञानको केवल निर्गुण-निराकारका ही सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त श्लोकोंकी सगति भली-भाँति बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिमा शास्त्रोंमें वर्णित है, वह अच्छी तरह स्पष्टमें आ जाती है।

● कस्तेनाग्रहणं—इहा पुराणस्य तथा विद्युः । व्याख्यानस्यदा ज्ञाना संवदार्थे पुनो पुनो ॥

चतुर्नक्षत्रप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे जगौ । तथाशादवाणा ब्रह्मा भूभोक्तस्मिन् प्रकाशितम् ॥

अद्यापि देवलोकेषु धनकोटिप्रविशरम् ।

(पद्य० संहि १ । ५१ । ५१)

भारतीय संस्कृतिमें पुराणोंका महत्त्वपूर्ण स्थान

(लेखक—नित्यश्रीकृष्णजी परमहंसजी मार्गशी श्रीहनुमानप्रसादजी चोहरा)

वस्तुतः हमारा 'पुराण-साहित्य' बड़े महत्त्वका है। यह सम्भव है कि उसमें समय-समयपर यत्किंचित् परिवर्तन-परिवर्तन किया गया हो, परंतु स्मृतः तो ये भी वेदोंकी मूर्ति भगवान्‌के निःशास्त्रता ही हैं। 'शतपथ'-ब्राह्मणमें आता है—

स यथाहं धाम्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमाधिभिश्चरन्त्येवं वा अनेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्पृथग्ध्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदश्च इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्। ऋग्वेदः सूत्राण्यनुष्याख्यानां नित्यस्यैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि।*

(शतपथ १४।१।४।१०)

भीले काठदार उत्पन्न अग्निसे जिस प्रकार धूपक धुआँ निकलता है, उसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद (अथर्ववेद), इतिहास, पुराण, विद्याएँ, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं—ये सब महान् परमात्माके ही निःस्वास हैं। अर्थात् बिना ही प्रयत्नके परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं—

'अप्रयत्नेनैव पुरुषनिःश्वासो भवत्येयम्'

(शंकरभाष्य)

वेदोंकी संहिताओं, ब्राह्मण-आरण्यक और उपनिषदोंमें भगवान् विष्णु, शिव आदिके मत्स्य, कूर्म, वराहादि विभिन्न अवतारोंके तथा पुराणवर्णित अनेकों कथाओंके प्रसङ्ग आये हैं।

'अथर्ववेद'में आया है—

अथ सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह।

वच्छिष्टास्त्रसिरेसर्घे विधि देया विप्रधितः॥

(११।७।२४)

'यज्ञसे यजुर्वेदके साथ ऋक्, साम, छन्द और पुराण उत्पन्न हुए।'

छन्दोगोपनिषद्में नारदजीने भी सनत्कुमारसे कहा है—

'स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽप्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणं यत्पुर्यमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्—(७।१।१२)

'मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथर्ववेद और पौर्ववेद इतिहास-पुराणको जानता हूँ।'

मनु महाराजने तो पुराणकी महत्त्वमयताको जानकर कहा ही दी है—

आख्यायं ध्यायेत् विद्ये धर्मशास्त्राणि खैव हि।

आख्यायानोतिहासांश्च पुराणान्यस्मिन्निति॥

(१।२३९)

'आदादि पितृकर्मोंमें वेद, धर्मशास्त्र, आख्याय, इतिहास, पुराण और उनके परिशिष्ट भग्न सुनाने चाहिये।'

ब्राह्मणपुराणको प्रक्रियापादमें 'पुराण' शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार की गयी है—

यो विद्यायत्तुरो वेदानां साद्वोपनिषदो द्विजः।

न खेतुः पुराणं संविधात् नैव स स्यात्विज्ञानम्॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपहृदयेत्।

विमेत्यप्यभुतात् वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥

(पथपुराण, संहिता १।११।५०, विपपुराण, रायजीक-संहिता १।४०, बाधुपुराण १।२०१)

यस्मात् पुराण शब्दस्तीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्।

मिरुक्तमस्य यो वेद सत्यंयपिः प्रमुच्यते॥

(बाधुपुराण, अध्याय १।२०२)

'अज्ञ और उपनिषद्के सहित चारों वेदोंका अध्ययन

करके भी यदि पुराणको नहीं जाना गया तो ब्राह्मण

* बृहदारण्यक-उपनिषद् १।४।१०में भी यह वचनों-का-स्रो है।

उन्हें अटारह भागोंमें बाँटकर चार स्वयं श्लोकोंमें सीमित कर देते हैं। पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही भूमेक-में प्रकाशित होता है। कहते हैं स्वर्गादि श्लोकोंमें आज भी एक अरब श्लोकोंका विलुप्त पुराण विद्यमान है। * इस प्रकार भगवान् वेदव्यास भी पुराणोंके रचयिता नहीं; अस्तित्व में उसके संक्षेपक अथवा संपादक ही सिद्ध होते हैं। इसीलिये पुराणोंको 'पञ्चम वेद' कहा गया है—

‘इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्’

(छन्दोग उपनिषद् ७।३।२)

उपर्युक्त उपनिषद्ग्रन्थके अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनोंको ही ‘पञ्चम वेद’की गौरवपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर भी ब्रह्मीय रामायण और महाभारत जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः यद्यपि ब्रह्मीय तथा वेदव्यासद्वारा प्रणीत होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अर्थात्नी ही हैं। इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता सर्वप्रथमा प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है। इसीलिये वेदोंके बाद पुराणोंका ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है। बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोंसे भी अधिक गौरव दिया गया है। परम्परापुराणमें लिखा है—

यो विद्यान्महत्तरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः ।

‘पुराणं च विजानाति यः स तन्नाश्विचक्षते ॥

(सवि १।५०५१)

‘जो ब्राह्मण अज्ञो एवं उपनिषदोसहित चारों वेदोंका ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान् वह है, जो पुराणोंका विशेष ज्ञान है।’ यहाँ अज्ञातुओंके मनमें

स्वाभाविक ही यह शङ्का हो सकती है कि उपर्युक्त श्लोकोंमें वेदोंको अपेक्षा भी पुराणोंके ज्ञानको श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। इस शङ्काका दो प्रकारसे समाधान किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त श्लोकके ‘विद्यात्’ और ‘विजानाति’—इन दोनों क्रिया परस्पर विचार करनेसे यह शङ्का निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि उसके बचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य ज्ञानका अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका। पुराणोंमें जो कुछ है,—वह वेदोंका ही तो विस्तार—विशदीकरण है। ऐसी दशा-में पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंका ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञानसे ऊँचा होना ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदोंमें स्वरूपसे कही गयी है, वही पुराणोंमें विस्तारसे वर्णित है। उदाहरणके लिये परम तत्त्वके निर्गुण-निराकार रूपका तो वेदों (‘उपनिषदों’) में विशद वर्णन मिलता है, परंतु संगुण-साकार तत्त्वका बहुत ही संक्षेपमें कहीं-कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दशामें जहाँ पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानको संगुण-निर्गुण दोनों तत्त्वोंका विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदोंके सामान्य ज्ञानको केवल निर्गुण-निराकारकी ही सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त श्लोकोंकी सगति यथोक्ति बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिम शास्त्रोंमें वर्णित है, वह अच्छी तरह समझमें आ जाती है।

● कनेनामरुतं दृष्ट्वा पुराणस्य तदा विभुः । व्यासकल्पतदा तदा सपराधो पुनो पुनो ॥

बनुर्ब्रह्मप्रभाजेन हापरे हापरे जगो । तदब्रह्मदशका इत्या भूमेकैस्मिन् प्रकाशितम् ॥

अद्यापि देवक्यैषु शतकोटिप्रविश्राम् ।

(पद्य० सुवि० १।५१५१)

भारतीय संस्कृतिमें पुराणोंका महत्त्वपूर्ण स्थान

(लेखक—नित्यलीलाधीन परममहोदय भार्गवी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

वस्तुतः हमारा 'पुराण-साहित्य' बड़े महत्त्वका है। यह सम्भव है कि उसमें समय-समयपर यत्किंचित् परिषर्तन-परिवर्द्धन किया गया हो, परंतु सूत्राः तो ये भी वेदोंकी भौति भगवान्के निःस्वासरूप ही हैं। 'शतपथ'-ब्राह्मणमें आता है—

स यथाद्वैधाग्नेरग्न्याहितात्पृथग्धूमायिनिष्कृतस्ये-
वं या अवेऽस्य महतो भूतस्य निःस्थसितमेतद्व्यव्ययेदो
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या
उपनिषद्वाः श्लोकः सूत्राण्यनुष्याभ्यानां निःस्थाना-
म्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःस्थितानि ॥
(शतपथ १४।२।४।१०)

'गीते कण्ठद्वारा उत्पन्न अग्निसे जिस प्रकार पृथक् पुष्पों निकलता है, उसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वङ्गिरस (अथर्ववेद), इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, मन्त्रविषय और अर्थवाद हैं—वे सब महान् परमात्माके ही निःस्वास हैं।' अर्थात् बिना ही प्रयत्नके परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं—

'अप्रयत्नेनैव पुरुषनिःश्वासो भयत्येवम्'
(अथर्वभाष्य)

वेदोंकी संहिताओं, ब्राह्मण-आरण्यक और उपनिषदोंमें मगवान् विष्णु, शिव आदिके मत्स्य, कूर्म, वराहादि विभिन्न अवतारोंके तथा पुराणवर्णित अनेकों कथाओंके प्रसङ्ग आये हैं।

'अथर्ववेद'में आया है—

ऋषयः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।
उच्छिष्टास्त्रिदशैः सयै द्विषि देवा द्विषिभिरा ॥

(११।७।१४)

'यहसे यजुर्वेदके साथ ऋक्, साम, छन्द और पुराण उत्पन्न हुए ।'

छन्दोग्योपनिषद्में नारदनीने भी स्तुत्युमासे कहा है—

'स होयाच्च ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं
सामवेदमथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां
वेदम्—(७।१।१-२)

ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथर्ववेद और पौर्ववेद इतिहास-पुराणको जानता हूँ ।'

मनु महाराजने तो पुराणकी महत्त्वमत्ताको जानकर आज्ञा ही दी है—

स्वाध्यायं ध्यायेत् पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।
आप्यात्मनीतिहासांश्च पुराणाम्यङ्गिरसि च ॥

(३।२३२)

'आदादि पितृकर्मोंमें वेद, धर्मशास्त्र, आध्यात्म, इतिहास, पुराण और उनके परिशिष्ट भाग सुनाने चाहिये ।'

ब्रह्माण्डपुराणके प्रक्रियापादमें 'पुराण' शब्दकी निम्नलिखित इस प्रकार की गयी है—

यो विद्याचतुरो वेदान् सङ्गोपनिषदो द्विजः ।
न खेतुः पुराणं संधिधात्तु नैव स त्याद्विचक्षणः ॥
इतिहासपुराणान्यां वेदं समुपसृहयेत् ।
विभेत्पल्लवभृताद् वेदो मामयं प्रदरिष्यति ॥
(पद्मपुराण, वृद्धिलख १।११।५०, शिवपुराण, रावनीव-
रहित १।४०, वायुपुराण १।१०१)

यस्मात् पुराण शान्कर्त्तारं पुराणं तेन तत्स्मृतम् ।

निरुक्तमस्य यो वेदः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

(वायुपुराण, अष्टाव १।२०२)

'ब्रह्म और उपनिषदों सहित चारों वेदोंका अध्ययन

करके भी यदि पुराणको नहीं जाना गया तो ब्रह्मण

• बृहदारण्यक-उपनिषद् १।४।१०में भी यह श्लोक-कान्यो है ।

विचक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास-पुराणके द्वारा ही वेदकी पुष्टि करनी चाहिये। यही नहीं, पुराण-ज्ञानसे रहित अल्पज्ञसे वेद झूठे रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तिने द्वारा ही वेदका अपमान हुआ करता है। अत्यन्त प्राचीन तथा वेदको स्पष्ट करनेवाला होनेसे ही इसका नाम 'पुराण' हुआ है। पुराणकी इस व्युत्पत्तिसे जो जानता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

पुराणोंकी अनादिता तथा प्राचीनताके विषयमें उन्हें ही एक यह मार्मिक वचन भी प्राप्त होता है, जो अद्वाइतोंके लिये नितान्त हितकर है—

प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्।

अममरं च यजुश्चेत्यो वेदान्तस्य विनिर्गताः ॥

(वासुपुराण १। ६०, ब्रह्माण्डपुराण, शिवपुराण-
वायव्यखण्ड १। ११-१२)

'ब्रह्माजीने शास्त्रोंमें सबसे पहले पुराणोंको ही 'सुत-प्रसिद्ध-व्याप'से स्मरण किया, बादमें उनके चारों मुँहसे चारों वेद प्रकट हुए।'

इस प्रकार पुराणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता तथा महत्त्वका एक स्पष्ट उल्लेख है और वह सर्वथा सिद्ध एवं स्वार्थ है। मगवान् व्यासदेवने इन प्राचीनतम पुराणोंका ही प्रकाश और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनादि और निष्प हैं। पुराणोंकी कथाओंमें कई असम्भव-सी दीखनेवाली तथा कई परस्परविरोधी-सी बातें और मगवान् तथा वेदताओंके साक्षात् मिथ्या होने के प्रसङ्गोंको देखकर सम्प्रदायवादी लोग उन्हें कल्पनिक मानने लगते हैं, परंतु यथार्थमें बात ऐसी नहीं है। हममें कुछ एकपर यहाँ संक्षेपसे विचार किया जाता है।

(१) जबतक वायुयामका निर्माण नहीं हुआ था, तबतक पुराणेश्वरोंमें वर्णित विमानोंके वर्णनको बहुत-से

लोग असम्भव मानते थे। पर अब जब हमारी ऑक्सि सामने आकाशमें विमान उड़ रहे हैं, तब वैसी बात नहीं रही। मान लीजिये आजके ये रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि यन्त्र नष्ट हो जायें और कुछ शताब्दियोंके बाद भ्रमोंमें इनका वर्णन पढ़नेको मिले तो उस समयके लोग यही कहेंगे कि यह सारी कल्पकल्पना है। मग, हमनारों केसोंकी बात उसी क्षण वैसी-की-वैसी सुनायी देना, आवाजका पहचाना जाना और उसमें आकृति भी दीख जाना कैसे सम्भव है? हमारे ब्रह्मा, आग्नेय आदिओं तथा व्यास-संनय-वृत्तराष्ट्रके संपादकों भी पहले लोग असम्भव मानते थे, पर अब विपुल एवं परमाणुबमकी शक्ति देखकर वे ही इनपर विश्वास करने लगे हैं। पुराणवर्णित सभी असम्भव बातें ऐसी ही हैं, जो हमारे सामने न होनेके कारण असम्भव-सी दीखती हैं।

(२) परस्परविरोधी प्रसङ्ग कल्पभेदको लेकर हैं। पुराणोंके संहिताओंके जाननेवाले लोग इस बातको सहज ही समझ सकते हैं।

(१) लोग देवताओंके मिथ्याकी बातको भी अतिरिक्त मानते हैं, पर यह भी असम्भव नहीं है। प्राचीन कालके उन मछिमूढ योगी, तपस्वी, श्रमि-मुनियोंमें ऐसी महान् सात्विकी शक्ति थी कि उनमेंसे कई तो समस्त छोपोंमें निर्बाध यज्ञायत करते थे और दिव्यलोक, देवलोक, असुरलोक और पितृ-लोककी व्यवस्था और घटनाओंको वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखते थे। वे देवताओंसे मिलते थे और अपने तपोभ्य प्रेमाकर्षणसे देवताओंको—यहाँतक कि भगवान् भी अपने यहाँ बुलाकर प्रफट कर लेते थे। पुराणोंकी ऐसी बातें उन श्रमि-मुनियोंने स्वयं प्रत्यक्ष की थी। अद्वैतवेदान्तके महान् आचार्य भगवान् शंकरने अपने प्रसिद्ध 'शारीरक'ग्रन्थमें लिखा है—

‘इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवत्
मन्त्रार्थापात्रमूलत्वात् प्रभवति देवताविग्रहावि
साधयितुम् । प्रत्यक्षादिमूलमपि सम्भवति । भवति
छम्भाकमप्रत्यक्षमपि चिरंतनानां प्रत्यक्षम् । तथा च
व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते ।
यस्तु भूयादिवार्त्तानाम्प्रमिष पूर्वेषामपि नास्ति देवा-
दिभिर्व्यवहृतं सामर्थ्यमिति, स जगद्वैविध्यं प्रति-
पेद्येत् । इदानीमिव च नान्यदपि सार्वभौम-
क्षत्रियोऽर्हति भूयात् । ततश्च राजसूयादिषोडशो-
परुष्यात् । इदानीमिव च कश्चान्तरेऽप्यव्यवस्थित-
प्रायात् पर्वाधर्मधर्मान् प्रतिज्ञातीत । ततश्च व्यवस्था-
विधापि शस्त्रमन्त्रार्थक्यात् । तस्मात् धर्मोत्कर्षका-
चिरंतन्य देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहज्जतिरिति श्लिष्यते ।’
..... (ब्रह्मसूत्र १ । १ । १३ भाष्य)

‘इतिहास और पुराण भी मन्त्र-मूळक तथा अर्थवाद-
मूलक होनेके कारण प्रमाण ही हैं, बात: उपर्युक्त रीतिसे
वे देवता-विग्रह आदिके सिद्ध करनेमें समर्थ होते हैं ।
देवताओंका प्रत्यक्ष आदि भी सम्भव है । इस समय हमें
जो प्रत्यक्ष नहीं होते, प्राचीन लोगोंके वे प्रत्यक्ष होते
थे, जैसे व्यासादि मुनियोंके देवताओंके साथ प्रत्यक्ष
व्यवहारकी बात स्मृतिमें मिलती है । आजकलकी ही भाँति
प्राचीन पुरुष भी देवताओंके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करनेमें
असमर्थ थे, यह कहनेवाला तो मानो जगत्की विचित्रता-
का ही प्रतिपेक्ष करना चाहता है । यह तो यह भी कह
सकता है कि—‘आजकलके ही समान पूर्व समयमें भी
सार्वभौम क्षत्रियोऽर्हति सत्ता न थी’ पर ऐसा कहनेपर तो
किर ‘राजसूय’ आदि विविध भी बाध हो जायगा
और ऐसा मानना पड़ेगा कि ‘आजकलके समान ही
पूर्व समयमें भी वर्णाधर्मधर्म अत्यवस्थित ही था ।’ तब
तो इसकी व्यवस्था करनेवाले सारे शास्त्र ही व्यर्थ
हो जायेंगे । अतएव यह सिद्ध है कि धर्मके उत्कर्षके
कारण प्राचीन लोग देवताओं आदिके साथ प्रत्यक्ष
व्यवहार करते थे ।”

इसमें निश्चय है कि पुराणवर्णित प्रसन्न कार्यादिक
नहीं हैं, बल्कि वे सर्वथा सत्य ही हैं । यह बात लक्ष्य
है कि हमारे ऋषिपणीत ग्रन्थोंमें ऐसे चमत्कारपूर्ण
प्रसन्न हैं कि जिनके आध्यात्मिक, आधिदैविक और
आधिभौतिक—तीनों ही अर्थ लिये जा सकते हैं ।
इसलिये जो लोग इनका आध्यात्मिक अर्थ करते हैं वे
भी अपनी दृष्टिसे ठीक ही करते हैं । पुराणोंमें कहीं-कहीं
ऐसी बातें भी हैं, जो घृणित मान्य होती हैं । इसका
कारण यह है कि हममें कुछ प्रसन्न तो ऐसे हैं, जिनमें
किसी निगूढ़ तत्त्वका विवेचन करनेके लिये आश्चर्यकारिक
भाषाका प्रयोग किया गया है । उन्हें समझनेके लिये
मग्नहृत्वा, साधुकी अदा और गुरु-परम्परासे अध्ययन-
की आवश्यकता है । कुछ ऐसी बातें हैं, जो सच्चा
इतिहास हैं । बुरी बात होनेपर भी सत्यके प्रकाश करने-
की दृष्टिसे उन्हें उन्हीं उपायों-व्यासों लिख दिया गया है । इसका
कारण यह है कि हमारे वे पुराणवक्ता ऋषि-मुनि आज-
कलके इतिहासलेखकोंकी भाँति राजनैतिक दलगत, देश-
गत और जातिगत आग्रहके मोहसे मिय्याके सत्य
बनावट लिखना पाप समझते थे । वे सत्यवादी, सत्या-
प्रही और सत्यके प्रकाशक थे ।

अब एक बात और है, जो बुद्धिवादी लोगोंकी दृष्टि-
में प्रायः खटवनी है—बह यह कि विभिन्न पुराणोंमें
जहाँ जिस देवता, तीर्थ या मन्त्र आदिकर महत्त्व बतलाया
गया है, वहाँ उसीको सर्वोपरि माना है और अन्य सबके
द्वारा उसकी स्तुति करायी गयी है । गहराईसे न देखनेपर
यह बात अवश्य बेगुनी-सी प्रतीत होती है, परंतु इसका
तात्पर्य यह है कि भगवान्पर यह श्रद्धामय ऐसा
आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान् विभिन्न
विचित्र लीला-म्यापारके लिये और विभिन्न दृष्टि, सामान्य
तथा अधिवारसम्पन्न साधकोंके कल्याणके लिये अमन्त
विभिन्न रूपोंमें निष्प प्रकट हैं । भगवान्के ये लीला-मय

नित्य, पूर्णतम और सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। अपनी-अपनी रुचि और निष्ठाके अनुसार जो जिस रूप और नामको इष्ट बनाकर भजता है, वह उसी दिव्य नाम और रूपों-से समस्त रूपमय एवमात्र भगवान्को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान्के सभी रूप परिपूर्णतम हैं और उन समस्त रूपोंमें एक ही भगवान् छीला कर रहे हैं। क्योंकि सम्बन्धमें भी यही बात है। अतएव अज्ञा और निष्ठाकी दृष्टिसे साधकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका कर्जन है, वहाँ उसको सर्वोपरि कताना पुण्यपुण्य ही है और परिपूर्णतम भगवत्सत्त्वकी दृष्टिसे तो साथ ही है।

स्कन्द, वामन एवं वराहादि पुराणोंमें तीर्थ-स्त-दानादिके विस्तृत उल्लेख हैं। इनमें तीर्थोंकी बात यह है कि भगवान्के विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना करनेवाले संतों, महात्माओं और समर्थ राजाओं तथा भक्तोंने अपनी कल्याण-मयी साक्षात्कारके प्रतापसे विभिन्न रूपमय भगवान्को अपनी रुचिके अनुसार ब्रह्म, हृषिकेश, राम, कृष्ण, शिव-शक्ति, सूर्यादिके रूपमें अपने ही साधन-स्थानोंमें प्राप्त कर लिया

और वही उनकी प्रतिष्ठा की। इस प्रकार एक ही भगवान् अपनी पूर्णतम स्वरूप-शक्तिके साथ अनन्त स्थानोंमें, अनन्त नाम-रूपोंमें प्रतिष्ठित हुए। भगवान्के प्रतिष्ठास्थान ही तीर्थ हैं, जो अज्ञा, निष्ठा और रुचिके अनुसार स्वेन करनेवालेको यथायोग्य फल देते हैं। यही तीर्थोंका रहस्य है। इस दृष्टिसे प्रत्येक तीर्थको सर्वोपरि कताना सर्वथा उचित ही है। इसी प्रकार भक्तोंकी भी महिमा है। अपनित्यमें भगवान्की विद्वेज संनिधि प्राप्त होती है। देश-काल, पात्र एवं मन्त्रादि साधनाके योगसे भगवान्को शीघ्र साक्षात्कार होता है, जिससे प्राप्ति सर्वथा कृतार्थ हो जाता है, कहा भी गया है—

त्वं भावयोगापरिभाषिताहस्वरोज

आस्ते धुतेक्षितपयो मनु गाय पुंसाम्।

यद्यस्त्रिया त उदगाय विभावयन्ति

तच्छ्रुत्वा मण्यते सद्गुरुमहाय ॥

(भीमज्ञा० १।९।११)

इस प्रकार पुराणोंकी नितनी भी प्रशंसा की जाय,

वह सब अस्य ही है।

वेदोंमें भगवान् यज्ञ-वराह

(भीमव्यामानन्द-सम्प्रदायाचार्य, सारस्वत-सार्वभौम स्वामी भीमवराहान्वर्त्तकी महाराज)

भारतीयोंका वक्ष्य है कि ये सब सत्यविद्याओंके स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। उनमें सभी भाष्योंका समावेश है। उनसे सभी धर्म निकले—'वेदाग्रमो हि निर्वभौ।' उनमें भूत-अविष्यक्त भी निर्देश है। वेदोंमें 'वराह' शब्द तथा भगवान् वराहका चरित्र—ऋक् १।६१।७। ११४। ५, ८। ७७। १०, १०। २८, ४, ९९। ६, ९। ९७। ८, १०। ६७। ७, १०। ९९। ६, तैत्तिरीय सं० ६। २। ४, ३, ७। १। ५। १। ७। १। ५, ऋग्वेदोंमें प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण १। १। १३, तैत्तिरीय आरण्यक १०। ३०। १ अदिमें वराहायताका सुस्पष्ट उल्लेख है। मैत्रायणी सं० १। ६। ३। ३, ९, ३, ४, ४, ३, काठक सं० ८, २, २५, २७, कौथुम १। ५२४, २। ४६६, जैमिनी १। ५४, २। ३५, शौनकसं० पैष्यव्यसंहिता ३। १५, २, १६। १४। २२में भगवान् वराहका उल्लेख है। अरुसहस्र ३९, विष्णुपुराण १। ४, भागवत १। ३, २। ७, ३। १३, ५। १६, ९। ९७। ७, महाभारत, मत्स्यपुराण ४७। ४७, वायुपुराण १। २३में यज्ञधत्तार भगवान् वराह-विष्णुका रमणीय चरित्र है। 'वराह' शब्दके अर्थ 'साम-संस्कारादि' भाष्योंमें अन्य अर्थ भी किये गये हैं, पर यहाँ भगवान् यज्ञ-वराहकी भक्तिका अर्थ भी अली प्रकार संगत हुआ दिखाया गया है। वराहव्यस-के लिये कौथुमसंहिताका १। ५२४ तथा २। ४६६ मन्त्र। यद्यपि ये दोनों मन्त्र पुनरुक्तनाम हैं और 'ऋक्-साम' मन्त्र ही हैं। और ऋक् ९। ९७। ७में भी प्राप्त है, पर ये भी 'वराह-विष्णु'की आराधनाके साधक हैं।

वराहपुराणके दो दिव्य श्लोक

(लेखक—भट्टेय श्रीमधुसूदनी ब्रह्मचारीजी महाराज)

स्थिते मनसि सुखस्थो शरीरे सति यो मरः ।
धातुसाम्ये स्थिते सार्ता किम्यत्कृपं च मां भञ्जन् ॥
सतस्त्वं प्रीयमाणं मया कष्टपापाणास्तंनिभम् ।
अहं स्मरामि मङ्गलं वयामि परमां गतिम् ॥

(वराहपुराणका श्लोक)

भगवती वसुंधराके पृष्ठनेपर भगवान् वराह कहते हैं—‘जो मेरा भक्त सत्स्वावस्थामें निरन्तर मेरा स्मरण करता रहता है, उसे ही मरते समय जब चेतना नहीं रहती और वह सूखे कष्ट-पापाणकी भोगिता पड़ा रहकर मेरा चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है तो मैं उसका स्मरण करता हूँ और उसे परमगति—मुक्ति की ओर ले जाता हूँ ।’

हमारे शास्त्रोंका सिद्धान्त है—‘अन्ते या मतिः सा पतिः’ मरते समय जिस साधककी जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति होती है । हमने सुना है—एक बड़े तपस्वी महारामा थे । उनके प्राणान्त एक बैरके वृक्षके नीचे हुआ । उनके शिष्यको भान हुआ—‘गुरुजीकी सन्नति नहीं हुई । उसने कोणोंसे पूछा—‘गुरुजीकी मृत्यु कहाँ हुई और वे अन्तमें क्या कह रहे थे ? क्या देख रहे थे ?’ शिष्यने कहा—‘बैरके वृक्षके नीचे वे एक बैरकां देखते-देखते मरे ।’ शिष्यने समझ लिया—‘गुरुजीकी अन्तिम मति पके बैरमें लग गयी थी । बैरको तोड़ा तो उसमें एक विशेष कीड़ा निकला । फिर उसने उनके कल्याणार्थ कर्म किये-कहाये ।

मरते समय भगवत्स्मरणका बड़ा माहात्म्य बताया गया है । करना चाहिये, जितना जय, तार, मन्त्र किया जाता है, इसीछिये किया जाता है कि मरते समय हमें भगवत्स्मरण बना रहे । जैसे बर्धमर छात्र पाठ्यपुस्तकोंका तन्मयताके साथ इसीछिये अपनास करता है कि अन्तिम परीक्षाके समय प्रश्नपत्रोंको ठीक-

ठीक छिख सकें । श्रीकृष्ण भजन-पूजन किया, मरते समय मन किसी अन्यमें व्यक्त गया तो दूसरे जन्ममें बही होमा पड़ेगा । जैसे रामर्षि मरते निरन्तर भगवद्-भजन-पूजनमें ही तल्लीन रहते थे, पर मरते समय उनका मन हिरनके बन्धमें लग गया तो उन्हें दूसरे जन्ममें हिरन ही होना पड़ा; किन्तु मन्त्र व्यर्थ नहीं होता—‘नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति’ (गीता १ । ४०)

इस सिद्धान्तसे हिरन-योनिके पश्चात् क्लमिष्ठ श्राद्धण जडभरत होकर मुक्त हो गये । फिर भी अन्तमें भगवत्स्मृति न होनेसे उन्हें हिरन तो बनना ही पड़ा । इसीछिये एक भक्तने भगवान्से प्रार्थना करते हुए यह याचना की है—

कृप्य त्वदीयपद्मपङ्कजपञ्चरान्ते
अथैव मे विशुद्ध मानसपञ्चरङ्गसः ।
प्राणप्रयाणसमये कण्ठवातपित्तैः
कण्ठवातरोधनयिधौ स्मरणं कुतस्ते ॥

(प्रपन्नगीता ५१)

हे कृप्य ! आपके वरणरूप पिञ्जरामें मेरा मनरूप पञ्चरङ्ग इसी समय प्रविष्ट हो जाय; क्योंकि मरते समय सभी नाडियों वात, पित्त और कफ—त्रिदोषसे अवरुद्ध हो जाती हैं और पञ्चप्राण भी विरुद्ध हो जाते हैं; वे अपने-अपने स्थानोंको छोड़ते हैं । खास लेनेमें भी बड़ा परिश्रम पड़ता है । कण्ठ धुर-धुर करने लगता है । वातुएँ और वागी अवरुद्ध हो जाती हैं । हृद्वां का जाती है, चेतना छुप्त हो जाती है । न तो वाणीसे आपके नामोंका उच्चारण कर सकते हैं, न मनसे आपके स्मरण ही स्मरण कर सकते हैं । यदि अन्त समयमें अन्तर स्मरण न हुआ तो हमें पुनः पौरुसीके जन्ममें घूमना पड़ेगा । मृत्युके समय आपका स्मरण आवश्यक है । मुनि

होगा कोटि-कोटि घाल करते हैं; किंतु अन्त समयमें—
 धृष्टकश्यपे—राममामका उच्चारण-स्मरण नहीं होता ।
 जब अन्त समयमें स्मरण न हुआ तो गुर्गति ही होगी ।
 भागवतमें राजर्षि मत्तकी तपस्याका किताना दिव्य वर्णन
 है फिर भी अन्त समयमें हरिकृष्ण स्मरण न होकर उनका
 मन बिरनमें फँसा रहा और अन्तिम समयमें उसीके
 स्मरणसे वे बिरन हो गये ।

अतः श्रीमन्नान् पूछीसे कहते हैं कि ऐसे भक्तका
 मरते समय तो मैं ही उसका स्मरण करता हूँ और
 उसे परमगन्तितक पहुँचा दूँगा । यही भगवान्की भक्त-
 क्लेशताकी पराकाष्ठा है ।

एक दिन धर्मराज दुषिष्ठिर इक्ष्वाकुपुरमें ही प्रातः
 भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये गये । उस समय
 भगवान् श्रीकृष्ण आसन लगाकर ध्यानमग्न थे ।
 धर्मराज बहुत देरतक रुके रहे । जब भगवान्का ध्यान
 भङ्ग हुआ तब उन्होंने उठकर धर्मराजका अभिमान
 किया और पूछ—‘आप किती देरसे बाये हैं ?’

धर्मराजने कहा—‘ये सब बातें तो पीछे होंगी,
 आप यह बताइये कि सबके ध्येय तो आप ही हैं ।
 संसार आपका ही ध्यान करता है, आप किसका ध्यान
 कर रहे थे ? आपके भी कोई स्मरणीय है क्या ?’

भगवान्ने कहा—‘धर्मराज ! मैं अपने असमर्थ-
 बराह भक्तोंके स्मरण करता हूँ । भीष्मपितामहके
 शरीरमें अन्तसे लेकर शिखरतक बाण मुझे टूट
 हैं, वे पीड़ासे अत्यन्त व्यापिन हैं । अतः इस समय
 मैं उनका ही स्मरण कर रहा हूँ ।’

यह सुनकर धर्मराज भाइयेंसहित भीष्मपितामहके
 दर्शनार्थ गये । भगवान् भी गये और भगवान्ने उन्हें
 उपदेश करनेको कहा ।

पितामहने कहा—भगवान् ! मेरे सम्पूर्ण शरीरमें
 बाण बिचे रहनेमें मैं केनानुभूत-सा हो रहा हूँ ।
 उपदेश कैसे करूँ ?

इसपर भगवान्ने अपना अमृतस्पर्शी कर उनके
 शरीरपर फिरकर उनकी समस्त पीड़ा हर दी और
 कहा—‘अब उपदेश करो ।’

इसपर पितामहने पूछा—‘भगवान् ! यह द्रविड-
 प्राणायाम क्यों कर रहे हो । पहले मेरी पीड़ा दूरी,
 फिर मुझसे उपदेश करनेको कहते हो । आप सर्व ही
 उपदेश क्यों नहीं करते ?’

इसपर भगवान्ने कहा—‘पितामह ! मुझे अपनी
 कीर्तिसि अपने भक्तोंकी कीर्ति अत्यधिक प्रिय है ।
 जब लोग कहेंगे—‘भीष्मने यह बात ऐसे कही तो
 भीष्मकी प्रशंसा सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता
 होगी ।’”

भक्तकर जगन्नाथदासको संप्रणी हो गयी थी । उसे
 सैकड़ों बार शीघ्र होता । इन दिनों उनकी लँगोटी एक बड़का
 निरन्तर घेता रहा । इस प्रकार कुछ दिनोंतक वह उनकी
 सेवा करता रहा । जब उन्हें कुछ भेत हुआ तो
 उन्होंने पूछ—‘वत्स ! तुम क्यों हो ! तुम्हारा नाम
 क्या है ?’

बादलने कहा—‘तुम जिसका भजन करते हो, मैं
 वही हूँ । मेरा नाम ‘जगन्नाथ’ है ।’

जगन्नाथदासजीने रोकर कहा—‘भगवान् ! इतना भीष
 कर्म करके आप मेरे ऊपर अपराध क्यों चढ़ा रहे हैं ।
 आप सर्वसमर्थ हैं, क्या आप मेरी संप्रणीको दूर नहीं
 कर सकते थे ? आन्ते इतना नीच कर्म क्यों किया ?’

इसपर भगवान्ने कहा—‘आरव्यकर्मोंका तो
 योगसे ही क्षय होता है । मुझे भक्तोंकी सेवा करनेमें
 अत्यधिक शुभ्य होता है । मैं अपनी प्रसन्नताके लिये
 ही तुम्हारी सेवा कर रहा था ।’

यही भगवान्की असीम कृपा और भक्तसम्मत
 है । बराहपुराणके इन दो श्लोकोंमें भगवान्की

प्रणतकेश्य-नारायणेकी पराकाष्ठा दिखायी है । ये पाठक इस सात्त्विक पुराणसम्बन्धी अङ्गसे क्षमापित दो श्लोक मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । श्रीरामानुजसम्प्रदायमें हों, यही मेरी प्रभुके पादप्रथमें पुनः-पुनः तीन वरम मन्त्र माने गये हैं । आचार्यगण अपने प्रार्थना है ।

शिष्योंको इन्हीं तीनों मन्त्रोंका उपदेश करते हैं । सर्वप्रथम मन्त्र तो वराहपुराणके ये ही दो श्लोक हैं, दूसरा श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणका 'क्षत्रदेय प्रपन्नाय' है और तीसरा मन्त्र भगवद्गीताका 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' है ।

'क्षत्रायणक्ता' यह वराहपुराणक अन्य अङ्गोंकी मूर्ति अङ्कुरजमाख्याकर, एक आम्बन्धमान राजा है,

छप्पय

बनिजे सुमर वराम मेव सम कंठ तर्पण ।
सुर-सुर करि पुसे वीरमहें मंग-वर्धन ॥
आयो भीषण वैद्य भिजे मङ्ग दंत चक्षये ।
गई सिटिकसी भुक्ति कवी कजि मुँह मरकाये ॥
पदयो फिरि सतयो दुरत, भद्रयो छत्रयो चोदये ।
यह पद भारयो अनुर, चरवी देखें धेदये ॥
(भ्यागवत्परितोषे)

आचार्य वेङ्कटाध्वरिक्त भगवान् वराहकी स्तुति

कमलायतनेत्राय कमलायतनोरसे । वराहवपुषे वैश्यधाराहवपुषे नमः ॥ १ ॥
धामांसभूपायितविश्वधात्री वामस्तनस्यस्तकपार्विविद् ।
जिघ्रन् मुखेनापि कपोलमेनां जीघातुरस्माकनुयोः स जीयात् ॥ २ ॥
वेदिस्तनूराहवमीयमास्यं बहीषि होमानि शुद्ध च नासा ।
शम्या च वृष्टाऽजनि यस्य यूपो बाल्यो मद्यात्मा स पुगातु पोत्री ॥ ३ ॥
पापेन वैत्येन भयाम्मुपशो निपातितं मां निरयप्रहोमी ।
घृतादिपदस्य परामियोच्यैः कुर्यान्मुदं मे कुदनावराह ॥ ४ ॥
येनोतति घृतक्षुपां हृदयं सुमीनां वेगापगाविहृतिकामनचरुफामानि ।
मुस्तन्नगन्ति किल यस्य सुपारिर्णाः क्रेलाः सन्नेपि कुशलं कुरुताद्वज्रधनुः ॥ ५ ॥
कस्याण्महूरति यस्य कटाक्षलोशापस्य प्रिया वसुमती सयनं यद्वसम् ।
असादगुरोः कुलधनं चरणी वदीयौ भूयः शुभं दिशानु भूमिषवद्दया ॥ ६ ॥
कल्पंत संसतधनाधमनिर्धिघातनिर्घातयातधननिपुत्रताधीरम् ।
मायाकिटोर्वधिरितद्वह्निधयस्कं ज्ञेनापुटी गुरुयुपार्षितं पुनातु ॥ ७ ॥
सहिति विलुङ्गमीच्छाटयाचाटसिधुस्फुटपट्टद्विद्वस्त्रोटीपीपोटमुपन् ।
खरखुरपुटघातामृतपट्टपारिघाटा कपटकिटिरौघाटोपमुपाटयेधः ॥ ८ ॥

श्रीवेङ्कटाध्वरिक्तं वराहकं वन्दाम्

भगवान् यज्ञचराहकी पूजा एवं आराधन-विधि

वराहः कल्याणं विहरतु स वा कल्याणये
विनिर्मुक्त्यौदन्यन्मुदकमुर्वीमुदयहन् ।
सुराधातुत्रयत् कुलशिवरिक्तप्रविलुप्त-
शिखकोटिस्फोटस्फुटप्रतितामाङ्गस्यपटवः ॥

वराहपुराण (अध्याय १२७-२८) के दीक्षासूत्रमें सात्विक 'गणान्तिका दीक्षा' की विधि निर्दिष्ट है, पर वहाँ भगवान् वराहकी सरल पूजाविधि एवं मन्त्रादि नहीं हैं। वैसे दीक्षा एवं मन्त्र 'अथातो दीक्षा कस्यसे' 'गोप्य-भाषणा' आदि वैदिक मन्त्रों की पर्याप्त सामग्री है, पर इन्हें यहाँ अन्य पुराणों एवं आगमों के अनुसार यज्ञ वराहविष्णुकी आराधनाकी विधि देनेका प्रयत्न किया जा रहा है। पूजा-आराधनाके पूर्व दीक्षा आवश्यक है। चातुष्यमें 'दीक्षा' का घात बहुर्यक है और १।६०१ पर पठित है। जैसे 'अब' घातके २-१-२२ अर्थ हैं, वैसे ही इसके भी ५-६ अर्थ हैं। इस प्रकार भी यह आगमोंके विचारका प्रमाणक है। उनके अनुसार 'दिव्य ज्ञान' दीक्षासे ही होता है—

दीयते विष्यद्यमानं हीयते पापसंख्यः ।
अतो वीक्षेति सम्मोक्षा मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥
'महाकस्त्रि-पाशरात्र' तथा 'नारकण्ठीय'में भी दीक्षा आवश्यक निर्दिष्ट है। वेदक पुस्तकको देखकर मन्त्र अपना सर्वत्र हानिकरक बलभया है—

पुस्तकप्रतिष्ठितो मन्त्रो येन सुस्वरि जप्यते ।

न तस्य ज्ञापते साक्षाद्विनिर्देष्टव्ये पदे ॥

(महाकस्त्रि-पाश-कुला-१५ । ११)

स्त्रि इसके 'वेद', 'शास्त्र', 'स्पर्श', 'दृष्टिजनित', 'कला', 'निर्वाण', 'वर्ण', 'पूर्ण', 'शक्तिगत' आदि अनेक भेद उन आगमोंमें तथा 'वराहपुराण'में भी निर्दिष्ट हैं।

इनमें वेधदीक्षासे तत्काल पाश-पाप-मुक्तिपूर्वक दिव्य भावकी प्राप्ति होती है और जीव साक्षात् शिवस्वरूप हो जाता है—

शुक्लपट्टिमार्गेण वेधं कुर्याद्विषयस्य ।
पापमुक्तः क्षणाच्छिष्यश्छिद्यन्नपान्ततया भवेत् ॥
वाद्यस्यापारनिर्मुक्तो भूमौ पतति तत्क्षणात् ।
स्वाज्ञातदिव्यभावोऽसौ सर्वं जानाति शान्तमपि ।
वेधविद्यां शिवा साक्षात् पुनर्जन्मतां प्रवेत् ॥
(वल्लभयमहाराजः कुम्भवं १४ । ६०-६१)

दीक्षाविधि सर्वत्र प्रायः 'वराहपुराण'के व. १२७ के 'दीक्षासूत्र'के समान ही निर्दिष्ट है। पर मन्त्र-दीक्षामें राशिचक्र, 'अकथ्य', 'अकथ्य' आदि कस्त्रिसे मेलापक भी आवश्यक है। पर यदि ज्ञानमें कोई दीक्षा देता है, तो उसमें किसी प्रकारके विचारकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सिद्ध वेदका या द्वात्रेयादि महर्षियों-द्वारा ज्ञान, क्षमापि या प्रत्यक्ष-प्राप्त दीक्षामें भी कोई विचार आवश्यक नहीं है—

'सिद्धसारसततन्त्र'के अनुसार तो 'वराहमन्त्र'में भी 'अग्नि-ध्वनी' या 'अकथ्य', 'अकथ्य' आदि शोचनकी आवश्यकता नहीं है— (योग प्र ४४८ पर)

० (क) दीक्षा—मोक्षेऽस्म्येकपयननिकमवतादेवोयुः । मोक्षय-बनम, इषा-बनम, उभयनम-मोक्षेऽस्म्येकपयनन, निकम-संयमः, वरादेवा—संस्कारादेवकवनम, (धीरपुत्रिणी, व्याधिरा १०१) ।

(ख) Mooler Williams के अनुसार 'व्याख्य-ब्राह्मण २ । ४ । १८ श्वेतरेव ब्राह्मण ४ । २५ महाभारत आदिमें एकाग्रिषेक, सोमयज्ञ, मुक्त, उत्तरता आदि अर्थोंमें भी यह दीक्षा बहुत प्रयुक्त है—

(ग) 'चातुष्य'की 'वराहविज्ञा' व्याख्याके अनुसार ये मुख्य 'वरादेवा'के ही अनेक भेद माने हैं—'अग्नि-गुरुदिनन्दे ते मतमस्त्विति शास्त्रनाम् । आचार्यों कीकते नाम्नी यजमानस्तु भाषका ॥ तपते च महान्त्ये तप द्वादेयता मतम् ॥ (१ । ६०१की परबन्तित्रा व्याख्या) ।

† वरादीक्षाके उदाहरण महर्षि द्वात्रेय हैं। हमोंने अकथ्य, यदु, महाद्विदिको स्पर्श-भाषते दिव्य भावतक पहुँचा दिया था।
† स्थानाभाषके करण वराहपुराण-सम्बन्धी बहुतसे महत्त्वपूर्ण शेष पृ. १८८ के बाद दिये गये हैं, जो अन्यत्र उपादेय एवं अनवश्यक हैं।

श्री गुरुभ्यो नमः

श्रीवराहमहापुराण

ॐ नमो भगवते महावराहाय

भगवान् वराहके प्रति पृथ्वीका प्रभ और भगवान्के उदरमें विभ्रमझाण्डका दर्शनकर भयभीत हुई
पृथ्वीद्वारा उनकी स्तुति

नारायणं नमस्तुभ्य नरं खैय नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥
नमस्तस्मै वराहाय स्त्रीरुयोद्धरते महीम् ।
सुरमध्यगतो यस्य मेघः क्षणक्षणायाते ॥
संश्रयेणोद्धता गौक्षधिपरिवृता पर्वतेर्निस्त्रगाभिः
साकं नृपिण्डयत्प्राग्बहुवृक्षपुष्पाऽनन्तरूपेण येन ।
सोऽयं कंतासुरारिर्मुनरक्तशस्यान्तवृत्तसर्बसंस्था
कृष्णो विष्णुः सुरेशो नुवतु मम रिपूनादिवेद्यो वराहः ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् वराह, नरत्त
नरक्षत्रि, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती
सरस्वती और उसके वक्ता भगवान् व्यासको नमस्कार
करके आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर
विजय प्राप्त करनेवाले वराहपुराणका पाठ करना चाहिये।

जिनके लीलापूर्वक पृथ्वीका उद्धार करते समय उनके
सुरोंमें फँसकर सुमेरु पर्वत खन-खन शब्द करता है,
उन भगवान् वराहको नमस्कार है।

जिन अनन्तरूप भगवान् विष्णुने प्राचीन कालमें
समुद्रोंसे घिरी, बन-पर्यंत एवं नदियोंसहित पृथ्वीको
अत्यन्त विशाल शरीरके द्वारा अपनी दाढ़के अग्रभागपर
मिठीके (छोट्टे-से) टेल्की मौलि उठा लिया था, वे
कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरोंका अन्त
करनेवाले कृष्ण एवं विष्णुरूपसे सबमें व्याप्त देवदेवैश्वर
आदिदेव भगवान् वराह मेरी सभी बाधाओं (काय,
प्रोथ, लोम आदि आप्तात्मिक शत्रुओं)को मथ करें।

सृष्टिजी कहते हैं—पूर्वकालमें जब सर्वव्यापी

भगवान् नारायणने वराह-रूप धारण करके अपनी
शक्तिद्वारा एकार्णवकी अनन्त जलप्रशिमें निमग्न पृथ्वीका
उद्धार किया, उस समय पृथ्वीने उनसे पूछा।

पृथ्वीने कहा—प्रभो ! आप प्रत्येक रूपमें सृष्टिके
आदिकालमें इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं;
परंतु केवल ! आपके स्वरूप एवं सृष्टिके प्रारम्भके
विषयमें मैं आज तक न जान सकी। जब वेद
सुत हो गये थे, उस समय आप मत्स्यरूप धारण कर
समुद्रमें प्रविष्ट हो गये थे और वहाँसे वेदोंका
उद्धार करके आपने ब्रह्माको दे दिया था। मधुसूदन !
इसके अतिरिक्त जब वेदता और दानव एकत्र होकर
समुद्रका मन्थन करने लगे, तब आपने कच्छपावतार ग्रहण
करके मन्दराक्षस पर्यंतको धारण किया था। भगवन् !
आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। जब मैं जलमें डूब रही
थी, तब आपने रसानन्धसे, जहाँ सब ओर जल-ही-जल
था, अपनी एक दाढ़पर रखकर मेरा उद्धार किया है।
इसके अतिरिक्त जब वरदानके प्रभावसे शिरष्पक्षिशुबो
असीम अभिमान हो गया था और यह पृथ्वीपर भौति-
भौतिके उपद्रव करने लग्य था, उस समय यह आपके
द्वारा ही मारा गया था। देवाभिदेव ! प्राचीन कालमें आपने
ही जमदग्निनन्दन परशुरामके रूपमें अयनीर्ण होकर
मुझे क्षत्रियपुरुषों का शत्रु धीरामके रूपमें अयनीर्ण होकर
क्षत्रियपुरुषों का शत्रु धीरामके रूपमें अयनीर्ण होकर
क्षत्रियोपिनि पराक्रमसे रावणको मर कर दिया था

श्रीवराहमहापुराण

ॐ नमो भगवते महावराहान्

भगवान् वराहके प्रति पृथ्वीका प्रभ और भगवान्‌के उदरमें विश्वब्रह्माण्डका दर्शनकर भयभीत हुई
पृथ्वीद्वारा उनकी स्तुति

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नयेत्तमम् ।
यौ सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥
मस्तस्यै वराहाय लीलयेन्दुरते मदीम् ।
मुष्मन्मगतो यस्य मेदः क्षणक्षणापये ॥
प्रेमोद्धृता गौरवभिपरिवृता पर्वतैर्निगमाभिः
शक्तं मृत्पिण्डवत्प्राग्बुद्धदुःखपुण्ड्रान्तरूपेण येन ।
त्रोऽयं कंसासुरसिंहैर्नरकदशास्यान्तरुत्सर्वसंस्था
ह्मणो विष्णुः सुरेशो बुद्धु मम रिपूमादिवेषो वराह ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् वराह, नरत्न
रश्मि, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती
सरस्वती और उसके बच्चा भगवान् व्यासको नमस्कार
करके आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर
वेज प्राप्त करनेवाले वराहपुराणका पाठ करना चाहिये।

जिनके लीलापूर्वक पृथ्वीका उद्धार करते समय उनके
ह्रोमें फैसकर सुमेरु पर्वत खन-खन शब्द करता है,
उन भगवान् वराहको नमस्कार है ।

जिन अनन्तरूप भगवान् विष्णुने प्राचीन कालमें
समुद्रोंसे विरी, वन-पर्वत एवं नदियोंसहित पृथ्वीको
अल्पत विशाल शरीरके द्वारा अपनी दाढ़के अवभोगपर
मिठीके (छोटे-से) देलेकी भाँति उठा लिया था, वे
कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरोंका अन्त
करनेवाले कृष्ण एवं विष्णुरूपसे सधमें व्याप्त देवदेवेष्वर
आदिदेव भगवान् वराह मेरी सभी भाषाओं (काम,
मगध, लोम आदि आप्यात्मिक शत्रुओं)को नष्ट करें ।

स्तुती कहते हैं—पूर्वकालमें जब सर्वव्यापी

भगवान् नारायणने वराह-रूप धारण करके अपनी
शक्तिद्वारा एकार्णवकी अनन्त जलराशिमें निमग्न पृथ्वीका
उद्धार किया, उस समय पृथ्वीने उनसे पूछा ।

पृथ्वीने कहा—प्रभो ! आप प्रत्येक करूपमें सृष्टिके
आदिकालमें इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं;
परंतु केशव ! आपके स्वरूप एवं सृष्टिके प्रारम्भके
विषयमें मैं आजतक न जान सकती । जब वेद
लुप्त हो गये थे, उस समय आप मत्स्यरूप धारण कर
समुद्रमें प्रविष्ट हो गये थे और वहाँसे वेदोक्त
उद्धार करके आपने ब्रह्माको दे दिया था । मधुसूदन !
इसके अतिरिक्त जब वेष्टा और दानव एकत्र होकर
समुद्रका मन्थन करने लगे, तब आपने कच्छावतार ग्रहण
करके मन्दराचल पर्वतको धारण किया था । भगवन् !
आप सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी हैं । जब मैं जलमें डूब रही
थी, तब आपने रसातलसे, जहाँ सब ओर जल-ही-जल
था, अपनी एक दाढ़पर रखकर मेरा उद्धार किया है ।
इसके अतिरिक्त जब वरदानके प्रभावसे हिरण्यकशिपुको
असीम अविमान हो गया था और वह पृथ्वीपर भौतिक-
भौतिके उपद्रव करने लग्य था, उस समय यह आपके
द्वारा ही मारा गया था । देवाधिदेव ! प्राचीन कालमें आपने
ही जमदग्निन्दन परशुरामके रूपमें अश्वतीर्ण होकर
मुझे क्षत्रियवृत्तमें दाक्षयिणी श्रीरामके रूपमें अश्वतीर्ण होकर
क्षत्रियवृत्तमें दाक्षयिणी श्रीरामके रूपमें अश्वतीर्ण होकर
क्षत्रियवृत्तमें परामनसे रावणको नष्ट कर दिया था ।

तथा वामनरूपसे आपने ही बलिको बोधा था । प्रभो ! मुझे जलसे ऊपर उठाकर आप सृष्टिकी रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है ! आपकी इन लीलाओंके रहस्यको मैं कुछ भी नहीं जानती ।

बिमो ! मुझे एक बार जलके ऊपर स्थापित करनेके अनन्तर आप किस प्रकार सृष्टिके पालनकी व्यवस्था करते हैं ? आपके निरन्तर सुरुभ रहनेका कौन-सा उपाय है ? सृष्टिका किस प्रकार आरम्भ और अन्तान होता है ? चारों युगोंकी गणनाका कौन-सा प्रकार है तथा युगोंका क्रम किस प्रकार चलता है ? महेश्वर ! उन युगोंमें किस युगकी प्रधानता है तथा किस युगमें आप कौन-सी लीला किया करते हैं ? यद्यपि सदा संलग्न रहनेवाले किन्तुने रात्रा हो चुके हैं और उनमेंसे किन्तु-किन्तुको सिद्धि सुलभ हुई है ! प्रभो ! आप मुझपर प्रसन्न हों और ये सब विषय संक्षेपसे बतानेकी कृपा करें ।

पृथ्वीके ऐसा कहनेपर इन्द्ररूपधारी भगवान् आदि-ब्राह्मण होकर पड़े । हैंसते समय उनके उदरमें अग्न्याग्नी पृथ्वीको महर्षियोंसहित रुद्र, बसु, सिद्ध एवं देवताओंका समुदाय दीक्षिते लग्न । साथ ही उसने वहाँ अपने-अपने कर्तव्यपालनमें तत्पर सूर्य, चन्द्रमा, मङ्ग और सप्तौ लोकोंको भी देखा । यह सब देखते ही भगवान् पृथ्वीके समीप आकर कौनसे स्त्रो । इस प्रकार पृथ्वीके समीप आकर भगवान् ब्राह्मण अपना मुख बंद कर लिया । तब पृथ्वीने उनको चतुर्मुख रूप धारण कर महासागरमें शोभागात्री शम्पापर सोये देखा । उनकी नाभिसे कमल निकला हुआ था । फिर तो चार मुगलोंसे सुशोभित उम परमेश्वरको देखकर देवी पृथ्वीने हाथ जोड़ निगा और उनकी स्तुति करने लगी ।

पृथ्वीने कहा—कर्मजनन ! आपके श्रीजनोंमें पीताम्बर पहना रहा है, आप स्मरण करते ही भक्तोंके

पापोंका हरण करनेवाले हैं, आपके वारम्बार नमस्कार हैं । देवताओंके देवी दैत्योंका दखन करनेवाले आप परमात्माको नमस्कार है । जो शेषनागकी शम्पापर शयन करते हैं, जिनके बधःस्वलपर लक्ष्मी शोभा पाती है तथा भक्तोंको मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर आप प्रभुओं वारम्बार नमस्कार है । प्रभो ! आपके हाथमें खड्ग, चक्र और शार्ङ्ग धनुष शोभा पाते हैं, आपपर जन्म एवं मृत्युका प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नाभिकमलपर ब्रह्माका प्राकट्य हुआ है, ऐसे आप प्रभुके लिये वारम्बार नमस्कार है । जिनके अक्षर और करकमल लाल विद्रुममणिके समान सुशोभित होते हैं, उन जगदीश्वरके लिये नमस्कार है । भगवन् ! मैं निरुपाय नारी आपकी शरणमें आती हूँ, मेरी रक्षा करनेकी कृपा करें । अनार्य ! सघन नील अञ्जनके समान श्यामल आपके इस वराहविग्रहको देखकर मैं भयभीत हो गयी हूँ । इसके अतिरिक्त चराचर सम्पूर्ण जगत्को आपके शरीरमें देखकर भी मैं पुनः भयको प्राप्त हो रही हूँ । नाथ ! अब आप मुझपर दया कीजिये । महाप्रभो ! मेरी रक्षा आपकी कृपापर निर्भर है ।

भगवान् केवल मेरे पैरोंकी, नारायण मेरे कटिभागकी तथा माधव दोनों जङ्घाओंकी रक्षा करें । भगवान् गोविन्द गुणाङ्गकी रक्षा करें । विष्णु मेरी नाभिकी तथा मधुसूदन उदरपरी रक्षा करें । भगवान् वामन बधःस्वल एवं हृदयकी रक्षा करें । लक्ष्मीपति महाबान् विष्णु मेरे कण्ठकी, हृषीकेश मुखकी, पद्मनाभ भेरोकी तथा दामोदर मस्तककी रक्षा करें ।

इस प्रकार भगवान् शीर्षिके, नाभिकी अपने अङ्गोंमें ग्यास करके पृथ्वीदेवी 'भगवन् विष्णु' आपकी नमस्कार है । ऐसा कहकर मौन हो गयी ।

विभिन्न सर्गोंका वर्णन तथा देवर्षि नारदको वेदमाता सावित्रीका अद्भुत कन्याके रूपमें दर्शन होनेसे आश्चर्यकी प्राप्ति

सृष्टजी कहते हैं—सभी जीवधारियोंके शरीरोंमें आत्मारूपसे स्थित भगवान् श्रीहरि पृथ्वीकी भक्तिसे परम संतुष्ट हो गये । उन्होंने बराह-रूप धारण करके पृथ्वीको अपनी योगमायाका दर्शन कराया और फिर उसी रूपमें स्थित रहकर बोले—‘सुश्रेणि । तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है एवं यह पुरातन इतिहासका विषय है, तथापि मैं सभी शक्तियोंसे सम्पन्न इस विषयका प्रतिपादन करता हूँ । पृथ्वीदेवि ! साधारणतः सभी पुराणोंमें यह प्रसङ्ग आया है ।

भगवान् धराहने कहा—सर्ग,प्रतिसर्ग, वंश,सम्बन्ध और वंशानुचरित—जहाँ ये पाँच लक्षण विद्यमान हों, उसे पुराण समझना चाहिये । बताने । पुराणोंमें सर्ग अर्थात् सृष्टिका स्थान प्रथम है । अतः मैं पहले उसीका वर्णन करता हूँ । इसके आरम्भसे ही देवताओं और राक्षसोंके चरित्रका ज्ञान होता है । परमात्मा सनातन हैं । उनका कभी किसी कालमें माश नहीं होता । वे परमात्मा सृष्टिकी इच्छासे चार मार्गोंमें विभक्त हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष जानते हैं । सृष्टिके आदिकालमें सर्वप्रथम परमात्मासे अहंत्व, फिर आकाश आदि पञ्च भ्रामूत उत्पन्न हुए । उसके पश्चात् मूलतत्त्व प्रकट हुआ और फिर अणुरूपा प्रकृति और इसके बाद समाधि बुद्धिका प्रादुर्भाव हुआ । सत्य, रज और तम—इन तीन गुणोंसे युक्त होकर वह बुद्धि पृथक्-पृथक् तीन प्रकारके भेदोंमें विभक्त हो गयी । इस गुणत्रयमेंसे तमोगुणका संयोग प्राप्त करके मूढमत्सका प्रादुर्भाव हुआ, इसको सभी तत्त्व प्रधान अर्थात् प्रकृति कहते हैं । इस प्रकृतिसे भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमायुक्त है । उस परमेश्वरसे सत्तादि गुण, गुणोंसे आकाश आदि तन्मात्राएँ और फिर इन्द्रियो-

का समुदाय बना । इस प्रकार जगत्की सृष्टि व्यवस्थित हुई । मन्त्रे । पाँच भ्रामूतोंसे स्वयं मैंने स्थूल शरीरका निर्माण किया । देखि ! पहले केवल सूक्ष्म था । फिर उसमें शब्दकी उत्पत्ति हुई । शब्दसे आकाश हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे तेज एवं तेजसे जलकी उत्पत्ति हुई । इसके बाद प्राणियोंको अपने ऊपर धारण करनेके लिये तुम्हारी—(पृथ्वीकी) रचना हुई ।

पृथ्वी और जलका संयोग होनेपर बुबुबुदाकार कल्ल बना और वही अण्डेके आकारमें परिणत हो गया । उसके वह जानेपर मेरा जलमय रूप इच्छाोचर हुआ । मेरे इस रूपको स्वयं मैंने ही बनाया था । इस प्रकार नार अर्थात् जलकी सृष्टि करके मैं उसीमें निवास करने लगा । इसीसे मेरा नाम ‘नारायण’ हुआ । वर्तमान कल्पके समान ही मैं प्रत्येक कल्पमें जलमें शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सर्वे मेरी नाभिसे इसी प्रकार कल्ल उत्पन्न होता है, जैसा कि आज तुम देख रही हो । देखि ! ऐसी स्थितिमें मेरे नाभिकल्लपर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए । तब मैंने उनसे कहा—‘ब्रह्मते ! तुम प्रजापती रचना करो ।’ ऐसा कहकर मैं अन्तर्धान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टिरचनाके चिन्तनमें लग गये । वसुन्धरे ! इस प्रकार चिन्तन करते हुए ब्रह्माको जब चोरे मार्ग नहीं सूझ पड़ा, तो फिर उन अल्पकालोंमें मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ । उनके इस क्रोधके परिणामस्वरूप एक बालकका प्रादुर्भाव हुआ । जब उस बाल्यमें रोना आरम्भ किया, तब अल्पकाल्य ब्रह्माने उसे रोनेसे रूना किया । इसपर उस बाल्यने कहा—‘मेरा नाम तो बता दीजिये ।’ तब ब्रह्माने रोनेके कारण उसका नाम ‘ह्रस्व’ रख दिया । शुभे ! उस बाल्यने भी ब्रह्माने कहा—‘लोकोंकी रचना करो ।’ परंतु इस कार्यमें

अपनेको अस्मर्ष जानकर उस बालकने जलमें निम्न होकर तप करनेका निश्चय किया ।

उस रघु नामक बालकके तपस्याके लिये जलमें निम्न हो जानेपर ब्रह्माने फिर दूसरे प्रजापतिको उत्पन्न किया । दाक्षिणे ओंगूटेसे उन्होंने प्रजापतिकी तथा बाये ओंगूटेसे प्रजापतिके लिये पत्नीकी सृष्टि की । प्रजापतिने उस बीसे स्त्रायम्भु मनुको उत्पन्न किया । इस प्रकार पूर्वकालमें ब्रह्माने स्त्रायम्भु मनुके द्वारा प्रजाओंकी सृष्टि की ।

पृथ्वी बोली—देवेश्वर ! प्रथम सृष्टिकार और विस्तारसे कर्मान करनेकी क्या करें तथा नारायण ब्रह्मास्वरूपसे कैसे विष्णुता रूप ! मुझे यह सम भी बतलानेकी क्या करें ।

वराह भगवान् कहते हैं—देवि पृथ्वि ! नारायणने ब्रह्मास्वरूपसे जिस प्रकार प्रजाओंकी सृष्टि की, उसे मैं त्रिलोक रूपसे कहता हूँ, सुनो । सुनो ! पिछले कल्पका अन्त हो जानेपर रात्रि व्याप्त हो गयी । भगवान् श्रीहरि उस समय सो गये । प्राणैका नितान्त अभाव हो गया । फिर जगनेपर उनको यह जगत् शून्य दिखायी पड़ा । भगवान् नारायण दूसरोंके लिये अचिन्त्य हैं । वे पूर्वजोंके भी पूर्वज, ऋत्सरूप, अनादि और सबके सत्य हैं । ब्रह्मास्वरूप धारण करनेवाले वे परम प्रसन्न जगत्की उत्पत्ति और प्रलयकर्ता हैं । उन नारायणके प्रियमें यह श्लोक कहा जाता है—

आपो न्यरा इति प्रोक्ता आपो ये भरतखनयः ।

अयनं तस्य सा पूर्वं ततो नारायणः स्मृतः ॥

पुरुषोत्तम नरसे उत्पन्न होनेके कारण जलको 'नार' कहा जाता है, क्योंकि जल भी नार अर्थात् पुरुषोत्तम परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं । सृष्टिके पूर्व ब्रह्म नार ही भगवान् हरिकृष्ण अवन—निवास रहा, अतएव उनकी नारायण संज्ञा हो गयी । फिर पूर्व-

कल्पोंकी भौति उन श्रीहरिके मनमें सृष्टिरचनाका संकल्प उदित हुआ । तब उनसे बुद्धिबुम्भ तमोमयी सृष्टि उत्पन्न हुई । पहले उन परमात्मासे तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र—यह पाँच पर्वोपासी अविद्या उत्पन्न हुई । उनके फिर चिन्तन करनेपर तमोगुणप्रधान चेतनारहित ब्रह्म (बुद्ध, गुस्म, छाया, सुषु और पर्यंत) रूप पाँच प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न हुई । सृष्टि-रचनाके रहस्यको जाननेवाले विद्वान् इसे मुख्य सर्ग कहते हैं । फिर उस परम पुरुषके चिन्तन करनेपर दूसरी पहलैकी अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि-रचनाका कार्य आरम्भ हो गया । यह सृष्टि वायुके समान चक्र गतिसे या तिरछी चलनेवाली हुई, जिसके फलस्वरूप इसका नाम तिर्यक्क्षोत पड़ा गया । इस सर्गके प्राणियोंकी पशु आदिके नामसे प्रसिद्धि हुई । इस सर्गके भी अपनी सृष्टि-रचनाके प्रयोजनमें अस्मर्ष जानकर ब्रह्माद्वारा पुनः चिन्तन किये जानेपर एक और दूसरा सर्ग उत्पन्न हुआ । यह उत्पन्न होत नामक तीसरा धर्मपरायण सत्त्विक सर्ग हुआ, जो देवताओंके रूपमें उत्पन्न स्वर्गादि लोकमें रहने लगे । वे सभी देवता उत्पन्नी एवं श्री-पुरुष-संयोगके फलस्वरूप गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियोंकी रचना कर लेनेपर भी जब ब्रह्माने पुनः विचार किया, तो उनको ये भी परम पुरुषार्थ (मोक्ष) के साधनमें अस्मर्ष दीले । तब फिर उन्होंने सृष्टि-रचनाका चिन्तन करना आरम्भ किया और पृथ्वी आदि नीचेके लोकमें रहनेवाले अर्वाक्क्षोत सर्गकी रचना की । इस अर्वाक्क्षोतवासी सृष्टिमें उन्होंने जिनको बनाया, वे मनुष्य वस्त्रमाये और वे परम पुरुषार्थके साधनके योग्य थे । इनमें जो सत्त्वगुणवर्धित थे, वे प्रजन्मलुक्त हुए । उन एवं तमोगुणकी जिनमें अधिकता थी, वे कर्मोक्त वर्तमान अतएव

करनेवाले एवं दुःखयुक्त हुए। सुभो ! इस प्रकार मैंने इन छः सर्गोंका तुमसे वर्णन किया। इनमें पहला मूच्यसम्बन्धी सर्ग, दूसरा तन्मात्राओंसे सम्बन्धित भूतसर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार समष्टि बुद्धिके संयोगसे (प्रकृतिसे) उत्पन्न होनेके कारण यह प्राकृत सर्ग कहलाया। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत-वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ ही इस मुख्य सर्गके अन्तर्गत हैं। पक्ष गतिवाले पशु-पक्षी तिर्यक्-लोतमें उत्पन्न होनेसे तिर्यग्योनि या तिर्यक स्रोतके प्राणी कहे जाते हैं।

विवाताकी सभी सृष्टियोंमें उष्ण स्थान रखनेवाली छठी सृष्टि देवताओंकी है। मानव उनकी सातवीं सृष्टिमें आता है। सत्वगुण और तमोगुणमिश्रित आठवीं अनुग्रहसर्ग माना गया है; क्योंकि इसमें प्रजाओंपर अनुग्रह करनेके लिये ऋषियोंकी उत्पत्ति होती है। इनमें बादके पौंच वैदिक सर्ग और पहलेके तीन प्राकृत सर्गके नामसे जाने जाते हैं। नवौं कैमासर्ग प्राकृत-वैदिकमिश्रित है। प्रजापतिके ये नौ सर्ग कहे गये हैं। संसारकी सृष्टिमें मूल कारण ये ही हैं। इस प्रकार मैंने इन सर्गोंका वर्णन किया। अब तुम दूसरा कौन-सा प्रश्न सुनना चाहती हो ?

पृथ्वी बोली—भगवन् ! अम्यजजन्मा ब्रह्माद्वारा रचित यह नवधा सृष्टि किस प्रकार विस्तारको प्राप्त हुई ? अभ्युत ! आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें।

भगवान् धराह कहते हैं—सर्वप्रथम ब्रह्माद्वारा रुद्र आदि देवताओंकी सृष्टि हुई। इसके बाद सनकादि गुमारों तथा मरीचि-प्रभृति मुनियोंकी रचना हुई। मरीचि, अत्रि, अक्रिा, पुण्ड्र, कतु, महान् तेजस्वी पुरुष, प्रचेता, भृगु, मारद एवं महातपस्वी वसिष्ठ—ये दस ब्रह्मजीके मानस पुत्र हुए। उन परमेष्ठिने सनकारिको निवृत्तिसंज्ञक धर्ममें तथा नारदजीके

अतिरिक्त मरीचि आदि सभी ऋषियोंको प्रवृत्तिसंज्ञक धर्ममें नियुक्त कर दिया। ये जो आदि प्रजापति हैं, इनका ब्रह्माके दाहिने ऋग्वेदे प्राकृत्य हुआ है (इसी कारण ये दक्ष कहलाते हैं) और इन्हींके वंशके अन्तर्गत यह सारा चराचर जगत् है। देवता, दामव, गन्धर्व, सरीसृप तथा पक्षिगण—ये सभी दक्षकी कन्याओंसे उत्पन्न हुए हैं। इन सबमें धर्मकी विशेषता थी।

ब्रह्माके जो रुद्र नामक पुत्र हैं, उनका प्रादुर्भाव क्रोधसे हुआ था। जिस समय ब्रह्माक्षी भेड़ें रोपके कारण तन गयी थीं, तब उनके ललाटेसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय इनका शरीर अर्धनारीश्वरके रूपमें था। 'तुम स्वयं अपनेको अनेक भागोंमें बाँटो'—इनसे यों कहकर ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये। यह आज्ञा पाकर उन महामागने बी और पुरुष—इन दो भागोंमें अपनेको विभाजित कर दिया। फिर अपने पुरुष-रूपको उन्होंने ग्यारह भागोंमें विभक्त किया। तभीसे ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले इन ग्यारह रुद्रोंकी प्रसिद्धि हुई। अन्धे ! तुम्हारी जानकारीके लिये मैंने इस रुद्र-सृष्टिको वर्णन कर दिया।

अब मैं संक्षेपसे युग्माहाम्यनत्र वर्णन करता हूँ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कल्कि—ये चार युग हैं। इन चारों युगोंमें प्रथम पराश्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देनेवाले जो राजा हो चुके हैं एवं जिन देवताओं और दानधेनि क्षयति प्राप्त की है तथा जिन धर्म-धर्मोंका उन्मूलन अनुग्रह निया है; वह मुझसे सुनो। पूर्वजन्मकी बात है, प्रथम कल्पमें सायम्भुव मनु हुए। उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके शोभेत्तर धर्म मनुष्योंके लिये असम्भव ही थे। धर्ममें श्रद्धा रखनेवाले वे महाभाग प्रियन्न और उत्तानपाद नामसे विख्यात हुए। प्रियन्नमें तपोमग्न था और वे महान् पशुशब्दी थे। उन्होंने पुष्कल (अधिक) दक्षिणावाले अनेक महायज्ञोंद्वारा भगवान् धीरद्विज यजन

किया था। उन्होंने सारों शीशोंमें अपने मरत आदि पुत्रोंको अभिषिक्त कर दिया था और स्वयं वे महासपत्नी राजा वरदासिनी विश्रला* मगरी—वदरिकाग्रममें जाकर तपस्या करने लगे थे। महाराज प्रियव्रत चक्रवर्ती नरेश थे। धर्मका अनुष्ठान उनका सामाजिक गुण था। अतएव उनके तपस्यामें लीन होनेपर उनसे मिलनेकी इच्छासे वहाँ स्वयं नारदजी पधारे। नारद मुनिका आगमन आकाश-मार्गसे हुआ था। उनका तेज सूर्यके समान छिटका रहा था। उन्हें देखकर महाराज प्रियव्रतको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने आसन, पाषाण एवं नैवेद्यसे नारदजीका स्त्रीमूर्ति स्वरूप धिया। तत्पश्चात् उन दोनोंमें परस्पर वार्ता प्रारम्भ हो गयी। अन्तमें वार्ताव्यपकी समाप्तिके समय राजा प्रियव्रतने व्रजवादी नारदजीसे पूछा।

राजा प्रियव्रत बोले—नारदजी। आप महान् पुरुष हैं। इस समयमें आपने कोई अद्भुत घटना देखी या सुनी हो, तो उसे बतानेकी कृपा करें।

नारदजीने कहा—महाराज। अक्षय ही मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है, वह सुनो। व्रज में श्वेतद्वीप गया था, मुझे यहाँपर एक सरोवर दिखलाई पड़ा। उस सरोवरमें बहुत-से वनस्पति स्थिते हुए थे। उसके तटपर विशाल नेत्रोवली एक कन्या खड़ी थी। उस कन्याको देखकर मैं अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गया। उसकी बाणी भी यही म्थुर थी। मैंने उससे पूछा—‘भद्रे! तुम कौन हो, इस स्थानपर कैसे निवास करती हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है?’ मेरे इस प्रकार पूछनेपर उस कुमारीने एकदृष्ट नेत्रोंसे मुझे देखा, पर मैं जाने क्या सोचकर वह चुप ही रही। उसके देखते ही मेरा सारा ज्ञान पना नहीं, वहाँ चला गया। राजन्!

सम्पूर्ण वेद, सम्स्त शास्त्र, योगशास्त्र और वेदोंके शिष्यादि ब्रह्मोक्ति मेरी सारी स्मृतिथी। उस किशोरीने मुझपर दृष्टिपात करके ही अपहृत कर ली। तब मैं शोक और चिन्तासे प्रसन्न होकर महान् विस्मयमें पड़ गया। राजन्! ऐसी स्थितिमें मैंने उस कुमारीकी वरण प्रणय की। इतनेमें ही मुझे उस कुमारीके शरीरमें एक दिव्य पुरुष दृष्टिगोचर हुआ। फिर उस पुरुषके भी हृदयमें दूसरे और उस दूसरे पुरुषके हृदयमें तीसरेका दर्शन हुआ, जिसके नेत्र जाल थे और यह बारह सूर्यके समान तेजस्वी था। इस प्रकार उन तीनों पुरुषोंको मैंने वहाँ देखा, जो उस कन्याके शरीरमें स्थित थे। सुकृत! फिर क्षणभरके बाद देखा, तो वहाँ केवल वह कन्या ही रह गयी थी एवं अन्य तीनों पुरुष अदृश्य हो गये थे। तत्पश्चात् मैंने उस दिव्य किशोरीसे पूछा—भद्रे! मेरा सम्पूर्ण वेदज्ञान कैसे नष्ट हो गया? इसका कारण बताओ।

कुमारी बोली—मैं समस्त वेदोंकी माता हूँ। मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझे नहीं जानते। इसीके फलस्वरूप मैंने तुमसे वेदोंको अपहृत कर लिया है। तपस्वी धनका संघय करनेवाले राजन्! उस कुमारीके इस प्रकार बहनेपर मैंने विस्मय-विमुग्ध होकर पृथ—‘योगने। ये पुरुष कौन थे, मुझे यह बतानेकी कृपा करो।’

कुमारी बोली—मेरे शरीरमें त्रिराममन इन पुरुषोंकी जो तुम्हें शीघ्र भित्री है, इनमेंसे जिसके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं, इसका नाम ब्रह्मेन्द्र है। यह स्वयं भगवान् नारायणका स्वरूप है। यह अग्निमय है। इसके समस्त पाठकरनेसे समस्त पाप तुरन्त भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय में यह जो दूसरा पुरुष तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ है, जिसकी उन्नीसे उत्पत्ति हुई है, यह एतुपेदक रूपमें

स्थित महाशक्तिशाली ब्रह्मा हैं। फिर उसके वशःस्थलोंमें भी प्रविष्ट, जो यह परम पवित्र और उज्ज्वल पुरुष दीप्त रहा है, इसका नाम सामवेद है। यह भगवान् शंकरका स्वरूप माना गया है। स्मरण करनेपर सूर्यके समान सम्पूर्ण पापोंको यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मन् ! तुम्हारे दृष्टिगोचर हुए ये दिव्य पुरुष तीनों वेद ही हैं। नारद ! तुम ब्रह्मपुत्रके शिरोमणि और सर्वज्ञान-सम्पन्न हो। यह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें संक्षेपसे बताया।

दिया। अब तुम पुनः सभी वेदों और शास्त्रोंको तथा अपनी सर्वज्ञताको पुनः प्राप्त करो। इस वेद-सरोवरमें तुम स्नान करो। इसमें स्नान करनेसे तुम्हें अपने पूर्वजन्मकी स्मृति हो जायगी।

राजन् ! यह कहकर वह कन्या अन्तर्धान हो गयी। तब मैंने उस सरोवरमें स्नान किया और तदनन्तर आपसे मिलनेकी इच्छासे यहाँ चला आया।

(अध्याय २)

देवर्षि नारदद्वारा अपने पूर्वजन्मवर्णनके प्रसङ्गमें ब्रह्मपारस्तोत्रका कथन

प्रियव्रत बोले—भगवन् ! आपके द्वारा पूर्व जन्मोंमें जो-जो कर्मा सम्पन्न हुए हों, उन सबको मुझे बतानेकी कृपा करें, क्योंकि देखें ! उन्हें सुननेकी मुझे बड़ी उत्कण्ठा है।

नारदजीने कहा—राजेन्द्र ! कुमारी सावित्रीकी बात सुनकर उस वेद-सरोवरमें मैंने उषों ही स्नान किया, उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मोंकी बातें स्मरण हो आयीं। अब तुम मेरे पूर्वजन्मकी बात सुनो। अकन्ती नामकी एक पुरी है। मैं पूर्वजन्ममें उसमें निवास करनेवाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्ममें मेरा नाम सारस्वत था और सभी वेद-वेदाङ्ग मुझे सम्पूर्ण अम्बुदा थे। राजन् ! यह दूसरे स्मृत्युगकी बात है। उस समय मेरे पास बहुत-से सेवक थे, धन-धान्यकी अटूट राशि थी, भगवान्ने उसमें बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकान्तमें बैठकर विचार करने लगा कि संसार इन्द्रसरूप है; इसमें सुख-दुःख, हानि-लाभ आदिका एक सदा चक्या रहता है। मुझे ऐसे संसारसे क्या लेना-देना है ? अतः मुझे अब अपनी सारी सांसारिक धन-सम्पदा पुरोको सौंपकर तपस्या करनेके लिये श्रुत सरस्वती नदीके तटपर चला देना चाहिये। यह विचार करनेके पश्चात्, क्या यह तत्पन्न करना उचित

होगा, इस जिज्ञासाको लेकर मैंने भगवान्से प्रार्थना की। फिर मथुराके आश्वानुसार मैंने श्राद्धद्वारा पितरोंको, यज्ञद्वारा देवताओंको तथा दानद्वारा अन्य व्यक्तियोंको भी संतुष्ट किया। राजन् ! तत्पश्चात् सभी ओरसे निश्चित होकर मैं सारस्वत नामक सरोवरपर, जो इस समय पुष्करतीर्थके नामसे विख्यात है, चला गया। वहाँ जाकर परम मङ्गलमय पुराणपुरुष भगवान् विष्णुके नारायणमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप एवं ब्रह्मपार नामक उत्तम स्तोत्रका पाठ करता हुआ मैं भक्ति-पूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान् श्रीहरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट हो गये।

प्रियव्रत बोले—महाभाग देखें ! ब्रह्मपारस्तोत्र कैसा है ? इसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझपर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतएव इसपूर्वक मुझे इसका उपदेश करें।

नारदजीने कहा—ओ परात्पर, अप्रतल्लभ्य, सनातन, अपार शक्तिशाली एवं जगत्के परम आद्य हैं, उन पुराणपुरुष भगवान् महाविष्णुके मैं निरन्तर ममस्पर्श करता हूँ। जो पुरातन, अनुज्जीव्य, श्रेष्ठते भी श्रेष्ठ एवं प्रचण्ड तोषाली हैं, जो गहन-गन्भीर बुद्धि-विचार करनेवालेमें प्रधान तथा जगत्के शासक हैं, उन

श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो परसे भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरोंको आश्रय देनेपाये एवं मरान् पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराणपुरुष भगवान् नारायणकी परम शुद्धभावसे मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टिके पूर्व जब केवल शून्यमात्र था, उस समय पुरुषरूपसे जिन्होंने प्रकृतिकी रचना की, वे भक्तजनमें प्रसिद्ध, शुद्धस्वरूप पुराणपुरुष भगवान् नारायण मेरे दिले शरण हों। जो परात्पर, अपारस्वरूप, पुरातन, नीतिज्ञमें धेय, क्षमाशील, क्षान्तिके आश्रय तथा जगत्के शासक हैं, उन वक्ष्याणस्वरूप भगवान् नारायणकी मैं सदा स्तुति करता हूँ। जिनके हजारों मस्तक हैं, असंख्य चरण और मुखाएँ हैं, चन्द्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीरसागरमें जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्यस्वरूप परम प्रभु भगवान् नारायणकी मैं स्तुति करता हूँ। जो वेदत्रयीके अवलम्बन-द्वारा जाने जाते हैं, जो परब्रह्मरूप एक स्तीतिसे ब्रह्म आदित्यरूप बाह्य स्तीतियोंमें अभिम्पक होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशस्वरूप तीन परमेश्वर स्तीतियोंमें स्थित हैं, जो अमित्ररूपमें दक्षिणाक्षि, गार्हपत्य और आहवनीय—इन तीन भेदोंमें विभक्त होते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा करण—इन तीन तत्त्वोंके अवलम्बनद्वारा सम्प्रेषित होते हैं, जो दूत, वर्तमान और भविष्यरूपसे त्रिविकलात्मक हैं तथा सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्निरूप तीन नेत्रोंसे युक्त हैं, उन अप्रमेयस्वरूप भगवान् नारायणकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने श्रीविष्णुको सत्ययुगमें शुक्र, त्रेतामें रुक्म, द्वापरमें पीतवर्णसे अनुरक्षित और कलियुगमें कृष्णवर्णमें प्रकाशित करते हैं, उन पुराणपुरुष श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणोंका, गुणाओंसे क्षत्रियोंका, दोनों जन्माओंसे वैद्योंका एवं चरणोंके अमभागसे शूद्रोंका ध्यान किया है, उन विश्वरूप

पुराणपुरुष भगवान् नारायणको मैं प्रणाम करता हूँ। जो परसे भी परे, सर्वशक्तिपरंगत, अप्रमेय और प्येदाश्रय धेय हैं, साधुओंके परिशरणरूप कार्यके निमित्त जिन्होंने श्रीकृष्णअक्षर धारण किया है तथा जिनके हाथ डण्ड, तलवार, गदा और अमृतमय कमलसे सुरोभिष्ठ हैं, उन अप्रमेयस्वरूप भगवान् नारायणको मैं प्रणाम करता हूँ।

राजन्! इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव भगवान् नारायण प्रसन्न होकर मेघके समान गभीर बाणीमें मुझसे बोले—‘धर मौने!’ तब मैंने उन प्रभुके शरीरमें लम्प होनेकी इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन समातन देवधरने मुझसे कहा—‘भगन्! अभी तুম शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुझे अभी जो तपस्या प्रारम्भ करनेके पूर्व रितोंके नार (जल) दान किया है, अतः अबसे तुम्हारा नाम नारद होगा।’*

ऐसा कहकर भगवान् नारायण तुरंत ही मेरी ओरोंसे ओझट हो गये। समय आनेपर मैंने यह शरीर छोड़ दिया। तपस्याके प्रभावसे मृत्युके पश्चात् मुझे ब्रह्मलोकमें प्राप्ति हुई। राजन्! तदनन्तर ब्रह्माजीके प्रथम दिवसका आरम्भ होनेपर मेरी भी उनके इस मातृस पुत्रोंमें उत्पत्ति हुई। सम्पूर्ण देवताओंकी भी सृष्टि यह प्रथम दिन है—इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार मगतदाम्बनुसार सारे जगत्की सृष्टि होती है।

राजन्! यह मेरे प्राकृत जन्मका प्रसङ्ग है, जिसके विषयमें तुम्हें प्रश्न किया था। रामेन्द्र! भगवान् नारायणका ध्यान करनेसे ही मुझे लोकगुलक पद प्राप्त हुआ, अतएव तूम भी उन श्रीहरिके पराधन हो जाओ। (अन्त्य)

महासुनि कपिल और जैगीषव्यद्वारा राजा अश्वतिराको भगवान् नारायणकी सर्वव्यापकताका प्रत्यक्ष दर्शन कराना

पृथ्वी घोड़ी—मगवन् ! जो समात्म, देवादिदेव, परमात्मा नारायण हैं, वे भगवान्‌के परिपूर्णतम स्वरूप हैं या नहीं ? आप इसे स्पष्ट बनानेकी कृपा करें ।

भगवान् पराह कहते हैं—समस्त प्राणियोंको आश्रय देनेवाली पृथ्वि ! मत्स्य, कच्छप, ब्राह्म, गरुडिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि—ये दस उन्हीं सनातन परमात्माके स्वरूप कहे जाते हैं । शोभने ! उनके साक्षात् दर्शन पानेकी क्षमिता रखनेवाले पुरुषोंके लिये ये सोपानरूप हैं । उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखनेमें तो देवता भी असमर्थ हैं । वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारोंके रूपका दर्शन करके ही अपनी मनःप्रमत्ता पूर्ण करते हैं । ब्रह्मा उन्हींकी रजोगुण और तमोगुण-मिश्रित मूर्ति हैं, उनके माध्यमसे ही श्रीहरि संसारकी सृष्टि एवं संचालन करते हैं । धरणि ! तुम उन्हीं भगवान् नारायणकी आदि मूर्ति हो, उनकी दूसरी मूर्ति जब और तीसरी मूर्ति तेज है । इसी प्रकार वायुको चौथी और आकाशको पाँचवीं मूर्ति कहते हैं । ये सभी उन्हीं परम परमात्माकी मूर्तियाँ हैं । इनके अनिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं ज्ञानेश्वर—ये उनकी तीन मूर्तियाँ और हैं । इस प्रकार उनकी आठ मूर्तियाँ हैं । देवि ! यह सारा जगत् भगवान् नारायणमें लीन-लीन है । इसे तुम्हें ये सभी बातें ब्या दी । अब तुम इसका कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहती हो ?

पृथ्वी घोड़ी—मगवन् ! नारदजीके द्वारा भगवान् श्रीहरिके परायण होनेके लिये कहनेपर राजा क्षियस्त किस कारणमें प्रवृत्त हुए ? मुझे यह बतानेकी कृपा करें ।

भगवान् पराह कहते हैं—पृथ्वि ! मुनिवर नारदकी विस्मयजनक बात सुनकर राजा क्षियस्तके

महान् आश्चर्य हुआ । उन्होंने अपने राज्यके समस्त भागोंमें बाँटकर पुत्रोंको सौंप दिया और स्वयं तपस्यामें संलग्न हो गये । परमेश्वर परमात्माके 'नारायण' नामका जप करते-करते उनकी मनोवृत्ति भगवान् नारायणमें स्थिर हो गयी; अतः उन्हें देवत्वप्राप्त पश्चात् भगवान्‌के परमचाम्परी प्राप्ति हुई । सुन्दरि ! अब ब्रह्माजीसे सम्बन्ध रखनेवाला एक दूसरा प्रसङ्ग है, उसे सुनो ।

प्राचीन कालमें अश्वतिरा नामके एक परम धार्मिक राजा थे । उन्होंने अश्वमेध यज्ञके द्वारा भगवान् नारायणका पवन किया था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बाँटी थी । यज्ञकी समाप्तिपर उन राजाने अवश्य स्नान किया । इसके पश्चात् वे ब्राह्मणोंसे विरे हुए, बैठे थे, उसी समय भगवान् कपिलदेव वहाँ पधारे । उनके साथ योगेश्वर जैगीषव्य भी थे । अब महाराज अश्वतिरा बड़ी शीघ्रतासे उठे, अत्यन्त हर्षके साथ उनका सम्कार किया और तत्पश्चात् दोनों मुनियोंके विविध स्थापनाकी व्यवस्था की । जब दोनों मुनिश्रेष्ठ मल्लीमंति पूजित होकर अस्तन-पर विराजमान हो गये, तब महापराश्रमी राजा अश्वतिराने उनकी ओर देखकर पूछा—आप दोनों अत्यन्त शीघ्रता बुद्धिवाले और योगके आचार्य हैं । आपने क्यापूर्वक स्वयं अपनी इच्छासे यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है । आप मनुष्योंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणदेवता हैं । आप दोनों मेरे इस संक्षेपका सम्मान करें कि भगवान् नारायणकी आराधना में कैसे करें ?

दोनों श्रद्धापूर्वक कहा—रावन् ! तुम नारायण किसे करते हो ? महाराज ! हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्षरूपसे उपस्थित हैं ।

श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो परसे भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरोंको आश्रय देनेवाले एवं गहान् पुरुष हैं, जिनका नाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराणपुरुष भगवान् नारायणकी परम दुःखभावसे मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टिके पूर्व जब केवल शून्यमात्र था, उस समय पुरुषरूपसे जिन्होंने प्रकृतिकी रचना की, वे मत्तज्जनोंमें प्रसिद्ध, शुद्धस्वरूप पुराणपुरुष भगवान् नारायण मेरे हृदये शरण हों। जो परात्पर, अपारस्वरूप, पुरातन, नीतिहर्षमें श्रेष्ठ, क्षमाशील, शान्तिके आगम तथा जगत्के शासक हैं, उन कल्याणस्वरूप भगवान् नारायणकी मैं सदा स्तुति करता हूँ। जिनके ह्वारों मस्तक हैं, असंख्य चरण और मुनार्य हैं, चन्द्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीरसागरमें जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्यस्वरूप परम प्रभु भगवान् नारायणकी मैं स्तुति करता हूँ। जो केदव्रयीके अकल्पन-द्वारा जाने जाते हैं, जो परब्रह्मरूप एक हस्तिसे द्वादश आदित्यरूप बारह हस्तिमें अमिष्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और श्वेश्वररूप तीन परब्रह्मरूप हस्तिमें स्थित हैं, जो अमिष्यरूपमें दक्षिणाभि, गार्हपत्य और आहवनीय—इन तीन भेदोंमें विभक्त होते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा करण—इन तीन तत्त्वोंके अकल्पनद्वारा कक्षित होते हैं, जो, ज्ञान, कर्तमान और भविष्यरूपसे त्रिकलात्मक हैं तथा सूर्य, चन्द्रमा एवं अमिष्यरूप तीन नेत्रोंसे युक्त हैं, उन अप्रमेयस्वरूप भगवान् नारायणकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने श्रीविष्णुको सत्ययुगमें दृष्ट, त्रेतामें रक्त, द्वापरमें पीतवर्णमें अनुश्रुत और कलियुगमें कृष्णवर्णमें प्रकाशित करते हैं, उन पुराणपुरुष श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणोंका, मुञ्जाओंसे क्षत्रियोंका, दोनों जातियोंसे वैश्योंका एवं चरणोंके अग्रभागसे शूद्रोंका सृजन किया है, उस विश्वरूप

पुराणपुरुष भगवान् नारायणकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो परसे भी परे, सर्वशास्त्रपरंगत, अप्रमेय और योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं, साधुओंके परित्राणरूप कार्यके निमित्त जिन्होंने श्रीकृष्णअवतार धारण किया है तथा जिनके हाथ दण्ड, तलवार, गदा और अमृतमय कण्ठसे सुशोभित हैं, उन अप्रमेयस्वरूप भगवान् नारायणकी मैं प्रणाम करता हूँ।

राजन् ! इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव भगवान् नारायण प्रसन्न होकर मेवके स्मृति गम्यीर वाणीमें मुझसे बोले—**‘हर मोगे ।’** तब मैंने उन प्रभुके शरीरमें स्थित होनेकी इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वरने मुझसे कहा—**‘भगन् !’** अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारम्भ करनेके पूर्व वितरोंके नार (जल) दान किया है, अतः अबसे तुम्हारा नाम नारद होगा ।*

ऐसा कहकर भगवान् नारायण तुरंत ही मेरी ओझोंसे ओझक हो गये। समय आनेपर मैंने वह शरीर स्वीकृत किया। तपस्याके प्रभावसे मृत्युके पश्चात् मुझे ब्रह्मलोकमें प्राप्ति हुई। राजन् ! तदनन्तर ब्रह्माजीके प्रथम दिवसरक्त आरम्भ होनेपर मेरी भी उनके दस मानस पुत्रोंमें उत्पत्ति हुई। सम्पूर्ण वेक्ताओंकी भी सृष्टिक वह प्रथम दिन है—इसमें कोई संशय नहीं। रही प्रकृति भगवत्सन्मानुसार सारे जगत्की सृष्टि होती है।

राजन् ! यह मेरे प्राकृत जन्मका प्रसङ्ग है, जिसके विषयमें तुमने प्रश्न किया था। राजेन्द्र ! भगवान् नारायणका ध्यान करनेसे ही मुझे ब्रह्मरूप पर प्राप्त हुआ, अतएव तुम भी उन श्रीहरिके परम ध्यान हो जाओ। (अध्याय १)

महामुनि कपिल और जैगीपण्यद्वारा राजा अश्वतिराको भगवान् नारायणकी सर्वव्यापकताका प्रत्यक्ष दर्शन कराना

पृथ्वी बोली—भगवन् ! जो सनातन, देवान्देव, परमात्मा नारायण हैं, वे भगवान्के परिपूर्णतम स्वरूप हैं या नहीं ? आप इसे स्पष्ट ब्यानेकी कृपा करें ।

भगवान् पराह कहते हैं—समस्त प्राणियोंको आश्रय देनेवाली पृथ्वि ! मत्स्य, कच्छप, वराह, गरुड, बामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि—ये दस उन्हीं सनातन परमात्माके स्वरूप कहे जाते हैं । शोभने ! उनके साक्षात् दर्शन पानेकी कमिलाप रखनेवाले पुरुषोंके लिये ये सोपानरूप हैं । उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखनेमें तो देवता भी असमर्थ हैं । वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारोंके रूपका दर्शन करके ही अपनी मनःपरमना पूर्ण करते हैं । ब्रह्मा उन्हींकी रजोगुण और तमोगुण-मिश्रित मूर्ति हैं, उनके माध्यमसे ही श्रीहरि संसारकी सृष्टि एवं संचालन करते हैं । धरणि ! तुम उन्हीं भगवान् नारायणकी आदि मूर्ति हो, उनकी दूसरी मूर्ति जल और तीसरी मूर्ति तेज है । इसी प्रकार घासफूस चौपी और आकाशको पौंचपी मूर्ति कहते हैं । ये सभी उन्हीं परमेश्वरकी मूर्तियाँ हैं । इनके अनिर्दिष्ट क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं बर्हकार—ये उनकी तीन मूर्तियाँ और हैं । इस प्रकार उनकी आठ मूर्तियाँ हैं । वेणि ! यह सारा जगत् भगवान् नारायणमें ओत-प्रोत है । भूनि तुम्हें ये सभी बातें ब्या दीं । अब तुम दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहती हो ?

पृथ्वी बोली—भगवन् ! नारदजीके द्वारा भगवान् श्रीहरिके परायण होनेके लिये बहनेपर राजा प्रियव्रत किस कर्ममें प्रवृत्त हुए ? मुझे यह बतानेकी कृपा करें ।

भगवान् पराह कहते हैं—पृथ्वि ! मुनिवर नारदकी विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियव्रतकी

महान् आश्चर्य हुआ । उन्होंने अपने राज्यको सप्त भागमें बाँटकर पुत्रोंको सौंप दिया और स्वयं तपस्यामें संलग्न हो गये । परमेश्वर परमात्माके 'नारायण' नामका जप करते-करते उनकी मनोवृत्ति भगवान् नारायणमें स्थिर हो गयी; अतः उन्हें देखल्यमके पश्चात् भगवान्के परमभामकी प्राप्ति हुई । सुन्दरि ! अब ब्रह्माजीसे सन्धान रखनेवाला एक दूसरा प्रसङ्ग है, उसे सुनो ।

प्राचीन कालमें अश्वतिरा नामके एक परम धार्मिक राजा थे । उन्होंने अश्वमेध यज्ञके द्वारा भगवान् नारायणका यजन किया था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बाँटी थी । यज्ञकी समाप्तिपर उन राजाने अवभृथ स्नान किया । इसके पश्चात् वे ब्राह्मणोंसे बिदे हुए बैठे थे, उसी समय भगवान् कपिलदेव वहाँ पधारे । उनके साथ योगेश्वर जैगीपण्य भी थे । अब महाराज अश्वतिरा बड़ी शीघ्रतासे उठे, अत्यन्त हर्षके साथ उनका स्तुत्य किया और तत्काल दोनों मुनियोंके निविष्ट स्नातनकी व्यवस्था की । जब दोनों मुनिश्रेष्ठ महीभोमि पृथ्वी होकर आसन-पर विराजमान हो गये, तब महापराक्रमी राजा अश्वतिराने उनकी ओर देखकर पूछा—'आप दोनों अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिवाले और योगके आचार्य हैं । आपने कृष्णार्कका क्षय अपनी इच्छासे यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है । आप मनुष्योंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणदेवता हैं । आप दोनों मेरे इस संसयका समाधान करें कि भगवान् नारायणकी आराधना में कैसे करें ?'

दोनों श्रुतियोंमें कहा—राजन् ! तुम नारायण जिते करते हो ? महाराज ! हम दो नारायणों को तुम्हारे सामने प्रत्यग्रूपसे उपस्थित हैं ।

राजा अभ्यशिरा बोले—आप दोनों मदानुभाव प्राप्ति हैं, आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्यासे आपके पाप भी नष्ट हो गये—यह मैं मानता हूँ, किन्तु 'हम दोनों नारायण हैं', ऐसा आपसोंग कैसे कह रहे हैं? भगवान् नारायण तो देवताओंके भी देवता हैं। शम्भु, शक्र और गन्धर्वासे उनकी मुजार्ह अलङ्कृत रहती हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। गरुड उनका वाहन है। भक्ता, संसारमें उनकी समानता क्यों कर सकता है?

(भगवान् वराह कहते हैं—) कपिल और जैगीष्य—ये दोनों ऋषि कठोर तपसा पालन करने वाले थे। वे राजा अभ्यशिराकी बात सुनकर हँस पड़े और बोले—'राजन्! तुम विष्णुका दर्शन करो।' इस प्रकार कहकर कपिलजी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गये और जैगीष्यने गरुडका रूप धारण कर लिया। जब तो उस समय राजाओंके सम्मुख हाहाकार मच गया। गरुडवाहन स्नानान् भगवान् नारायणको देखकर मदान् पदस्त्री राजा अभ्यशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे—'विप्रवरो! आप दोनों शान्त हों। भगवान् विष्णु ऐसे नहीं हैं। जिनकी नामसे उत्पन्न कमन्दार प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूपमें विराजते हैं, वह रूप परमेश्वर भगवान् विष्णुका है।'

कपिल एवं जैगीष्य—ये दोनों मुनियोंमें श्रेष्ठ थे। राजा अभ्यशिराकी उक्त बात सुनकर उन्होंने योगमयाका विस्तार कर दिया। अब कपिलदेव पद्मनाभ विष्णुके तथा जैगीष्य प्रजापति ब्रह्माके रूपमें परिणत हो गये। कमन्दके ऊपर ब्रह्माजी सुरोन्मत्त होने लगे और उनके श्रीचिह्नसे कस्मान्तिके तुल्य लाख नेत्रोंवाले परम तेजस्वी रुद्ररूप प्रकट हो गया। राजासे सोचा—'हो-म-हो यह इन योगीश्वरोंकी ही माया है; क्योंकि जगदीश्वर इस

प्रकार सबज ही दृष्टिगोचर नहीं हो सकते, वे सर्व-शक्तिसम्पन्न श्रीहरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। भूत-प्राणिपण्डित धारण करनेवाली पृथ्वी! राजा अभ्यशिरा अपनी समामें इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होने-म-होते छटाफर, मन्दर, मूँ, मीरे, पक्षी, सर्प, बोंदे, गन्ध, हाथी, घोष, सिंह, गृध्र, हरिण एवं इनके अनिर्दिष्ट और भी करोड़ों प्राण्य एवं पश्य पशु राजभवनमें चारों ओर दिवादी पड़ने लगे। उस समय झुंझ-के-झुंझ प्राणिपण्डित स्फुटके देखकर राजाके आश्चर्यकी सीमा न रही। राजा अभ्यशिरा यह विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिये। इतनेमें ही सारी बात उनकी समझमें आ गयी। अहो! यह तो परम बुद्धिमान् कपिल और जैगीष्य मुनिका ही माहात्म्य है। फिर तो राजा अभ्यशिराने हाथ जोड़कर उन ऋषियोंसे मधिपूर्वक पूछा—'विप्रवरो! यह क्या प्रपञ्च है!'

कपिल और जैगीष्यने कहा—राजन्! हम दोनोंसे तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान् श्रीहरिकी आराधना एवं उनको प्राप्त करनेका क्या विधान है। भगवान्! इसीनिष्ठे हम लोगोंने तुम्हारे यह दृश्य देखकर है। राजन्! सर्वत्र भगवान् श्रीहरिकी यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, जो तुम्हें दृष्टिगोचर हुई है। भगवान् नारायण एक ही हैं। वे अपनी इच्छाके अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं। किसी क्रममें जब वे अपनी अनन्त तेजोराशिको आत्ममात्र करके सौम्यरूपमें सुरोन्मत्त होते हैं, तभी मनुष्योंको उनकी शक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा तब नारायणकी अत्यन्त रूपमें आराधना तथा फलप्राप्ति नहीं हो पाती। वे जगत्प्रभु परमात्मा ही

* भीमङ्गलपरीक्षामें भगवान् श्रीरुद्रने भी कहा है—

क्रेन्दोऽपि रुद्रस्तोयाम्यक्षामकथितवाम् । अभ्यक्ता हि गतिर्बुद्धं देहभिरवाप्यते ॥

(१११५)

उन मन्त्रिदानम्पन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुत्रोंके साधनमें कठिण विशेष है; क्योंकि देहात्मिनिष्ठे हाथ अभ्यक्तचित्तवत् गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है।

सबके शरीरमें विराजमान है। भक्ति का उदय होनेपर अपने शरीरमें ही उन परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है। वे परमात्मा किसी स्थानविशेषमें ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है; वे तो सर्वव्यापक हैं। महाराज ! इसी निमित्त हम दोनोंके प्रभावसे तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवान्की सर्वव्यापकतापर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाय। राजन् ! इसी प्रकार तुम्हारे इन मन्त्रियों एवं सेवकोंके—सभीके शरीरमें भगवान् भीहरि विराजमान हैं। राजन् ! हमने जो देवता एवं कीट-पशुओंके समूह तुम्हारे अभी दिखलाये, वे सबके-सब विष्णुके

ही रूप हैं। केवल अपनी भावनाको दृढ़ करनेकी आवश्यकता है; क्योंकि भगवान् भीहरि तो सबमें व्याप्त हैं ही। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसी भावनासे उन भीहरिकी सेवा करनी चाहिये। राजन् ! इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञानका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावनासे भगवान् नारायणका, जो सबके परम गुरु हैं, स्मरण करो। घूप-दीप आदि पूजाकी सामग्रियोंसे माझगोंको तथा तर्पणद्वारा पितरोंको तृप्त करो। इस प्रकार ध्यानमें चिपको समाहित करनेसे भगवान् नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। (अध्याय ४)

रैभ्य मुनि और राजा वसुका देवगुप्त बृहस्पतिसे संवाद तथा राजा अश्वधिराद्वारा यज्ञसूक्ति
भगवान् नारायणका स्तवन एवं उनके धीविग्रहमें लीन होना

राजा अभ्यशिरा बोले—‘मुनिवरों ! मेरे मनमें एक संदेह है, उसे दूर करनेमें आप दोनों पूर्ण समर्थ हैं। वसुके फलस्वरूप मुझे मुक्ति सुलभ हो सकती है।’ उनके इस प्रकार कहनेपर योगीश्वर, परम धर्मालम्ब कपिलमुनिने यह करनेवालोंमें श्रेष्ठ उस राजासे कहा। कपिलमुनिने कहा—‘राजन् ! तुम परम धार्मिक हो। तुम्हारे मनमें क्या संदेह है ? यथाशो, उसे सुनकर मैं दूर कर दूँ।’

राजा अभ्यशिरा बोले—‘मुने ! मोक्ष पानेका अधिकारी यमशक्ति पुष्ट है या क्षीनी ?—मेरे मनमें यह संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि मुझपर आपकी दया हो तो इसे दूर करनेकी कृपा करें।’

कपिलमुनिने कहा—‘महाराज ! प्राचीन कालकी बात है, यही प्रथम ऋषाजीके पुत्र रैभ्य तथा राजा वसुने बृहस्पतिसे पूछा था। पूर्वजन्मों काक्षुष मन्त्रन्तरमें एक अत्यन्त प्रसिद्ध राजा थे, जिनका नाम था वसु।

वे बड़े विद्वान् और विख्यात दानी थे। ऋषाजीके वंशमें उनका जन्म हुआ था। राजन् ! वे महाराज वसु ऋषाजीका दर्शन करनेके विचारसे मङ्गलोकको चल पड़े। मार्गमें ही चित्ररथ नामका विषाधरसे उनकी भेंट हो गयी। राजाने प्रेमपूर्वक विचारसे पूछा—‘प्रभो ! ऋषाजीका दर्शन कितन समय हो सकता है ?’ चित्ररथने कहा—‘ऋषाजीके भवनमें इस समय देवताओंकी समा हो रही है।’ ऐसा सुनकर वे नरेश ऋद्धभयनके द्वारपर टहर गये। इतनामें महान् तपस्वी रैभ्य भी वहाँ आ गये। उनको देखकर राजा वसुके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका रोम-रोम आनन्दसे निभ उठा। तदनन्तर रैभ्य मुनिनी पूजा करके राजाने उनसे पूछा—‘मुने ! आप यहाँ क्या पढ़ें ?’

रैभ्य मुनि बोले—‘महाराज ! मैं देवगुप्त बृहस्पतिके पाससे आ रहा हूँ। किसी कार्यके निषेधमें पूजनेके लिये मैं उसके पास गया था।’ रैभ्य मुनि इस प्रकार श्रेष्ठ दी रहे थे कि इननें ऋषाजीकी यह

राजा अभ्यशिरा पोले—आप दोनों महाबुद्धिमान हैं, आपके सिद्धि सुख हो चुकी है। तपस्यासे आपके पाप भी नष्ट हो गये—यह ये मानता हूँ, किन्तु 'हम दोनों नारायण हैं,' ऐसा आपसमें कैसे कर रहे हैं? भगवान् नारायण तो देवताओंके भी देवता हैं। शृङ्ग, घक और गदासे उनकी मुजारे अच्छी चलती हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। गरुड़ उनका पावन है। मग्न, संसारमें उनकी सम्मानना कौन कर सकता है?

(भगवान् वराह कहते हैं—) कपिल और जैगीष्य—ये दोनों ऋषि बड़े कष्टों का पावन करने वाले थे। वे राजा अभ्यशिरा की बात सुनकर हँस पड़े और बोले—'राजन्! तुम विष्णुका दर्शन करो।' इस प्रकार कहकर कपिलजी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गये और जैगीष्यने गरुड़का रूप धारण कर लिया। अब तो उस समय राजाओंके सम्मुखे हाहाकार मच गया। गरुड़बाहन सनातन भगवान् नारायणको देखकर भवान् यशस्वी राजा अभ्यशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे—'विप्रवरो! आप दोनों शान्त हों। भगवान् विष्णु ऐसे नहीं हैं। जिनकी नामिसे उत्पन्न ब्रह्मण्य प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूपसे बिराबते हैं, वह रूप परमेश्वर भगवान् विष्णुका है।'

कपिल एवं जैगीष्य—ये दोनों मुनियोंमें श्रेष्ठ थे। राजा अभ्यशिराकी उक्त बात सुनकर उन्होंने योगभाषाका विस्तार कर दिया। अब कपिलदेव पद्मनाभ विष्णुके तथा जैगीष्य प्रजापति ब्रह्माके रूपमें परिणत हो गये। ब्रह्मके ऊपर ब्रह्माजी सुशोभित होने लगे और उनके शीर्षप्रदेशे कर्माग्निके तुल्य ब्रह्म नेत्रोंवाले परम तेजस्वी दृष्टका प्राकट्य हो गया। रामाने सोचा—'शेन-शेन यह इन योगेश्वरोंकी ही माया है; क्योंकि जगदीश्वर इस

प्रकार सहज ही दृष्टिगोचर नहीं हो सकते, वे सर्वशक्तिसम्पन्न शीखर तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। मृत-प्राणियोंको धारण करनेवाली पृथ्वि! राजा अभ्यशिरा अपनी समामें इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होने-न-होते खटमल, मच्छर, मूँ, मीरे, पक्षी, सर्प, बौड़े, गाय, हाथी, घोड़ा, सिंह, शृगाल, हरिण एवं इनके अनिर्दिष्ट और भी करोड़ों प्राण्य एवं वन्य पशु राजभवनमें चारों ओर दिग्वापी पड़ने लगे। उस समय शृङ्ग-ज-शृङ्ग प्राणियोंके समूहमें देखकर राजाके आश्चर्यकी सीमा न रही। राजा-अभ्यशिरा यह विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिये। इतनेमें ही सारी बात उनकी समामें जा गयी। अहो! यह तो परम बुद्धिमान् कपिल और जैगीष्य मुनिवाद ही माहात्म्य है। फिर तो राजा अभ्यशिराने हाथ जोड़कर उन ऋषियोंसे अधिकपूर्वक पूछा—'विप्रवरो! यह क्या प्रपञ्च है!'

कपिल और जैगीष्यने कहा—'राजन्! हम दोनोंसे तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान् शीखरकी आराधना एवं उनके प्राप्त करनेका क्या विधान है? महाराज! इसीलिने हम लोगोंने तुम्हें यह उत्तर दियेका है। राजन्! सर्वत्र भगवान् शीखरकी वह त्रिगुणान्विता सृष्टि है, जो तुम्हें दृष्टिगोचर हुई है। भगवान् नारायण एक ही हैं। वे अपनी इच्छाके अनुसार अनन्त रूप धारण करते रहते हैं। किसी कर्ममें जब वे अपनी अनन्त तेजोराशिके आत्मसात् करके सौम्यरूपमें सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्योंको उनकी शक्ति प्राप्त होती है। अतएव हम नारायणकी अमर्यक्त रूपमें आराधना सधः करवती नहीं हो पाती। वे जगत्प्रभु परमेश्वर हैं।'

* श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने भी कहा है—

केतोऽपि भगवतोऽयमप्यकालकवेतमाम् । अमर्यक्ता हि गतिर्बुध्न्यं वेदवद्विराज्यते ॥

उन शक्तिदानवर्धन निपादार ब्रह्ममें आलोक विद्यमाने पुरुषोंके साधनमें केशव विरोध है; क्योंकि वेदशक्तिमन्त्रिणी इत्या अमर्यक्त्ववत् गति बुध्न्यपूर्वक प्राप्त की जाती है।

(१२५)

द्वारा अपने शरीरको सुखाना प्रारम्भ कर दिया। उन परममुदिमान् राजर्षिक मन्त्र शुद्धस्वरूप भगवान् नारायणकी आराधनाके लिये अत्यन्त उत्सुक था; अतः वे परम अनुरागपूर्वक 'पुण्डरीकाक्षपार' नामक स्तोत्रका जप करनेमें संलग्न हो गये। दीर्घकाल तक उस स्तोत्रका जप करके भगवान् वसुपुण्डरीकाक्ष भगवान् श्रीहरिमें मिलीन हो गये।

पृथ्वीने पूछा—देव ! इस 'पुण्डरीकाक्षपार'-स्तोत्रका स्वरूप क्या है ? परमेश्वर ! आप इसे मुझे बतानेकी इया करें।

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्वि ! (राजा वसुके द्वारा अनुष्ठित पुण्डरीकाक्षपार-स्तोत्र इस प्रकार है—) पुण्डरीकाक्ष ! आपको नमस्कार है। मनुमूदन ! आपको नमस्कार है। सर्वलोकमहेश्वर ! आपको नमस्कार है। तीक्ष्ण सुदर्शनचक्र धारण करनेवाले श्रीहरिको मेरा बारंबार नमस्कार है। महाबाहो ! आप विश्वरूप हैं, आप मक्तोन्नो वर देनेवाले और सर्वव्यापक हैं, आप असीम तेजोराशिके निधान हैं, विद्या और वज्रबादन दोनोंमें आपकी ही सत्ता क्लिप्ति होनी है, ऐसे आप कल्पवृक्ष भगवान् श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो ! आप आदिदेव एवं देवताओंके भी देवता हैं। आप वेद-वेदाङ्गमें परब्रह्म, समस्त देवताओंमें सबसे गहन एवं गम्भीर हैं। कमठके समान नेत्रोंवाले आप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवन् ! आपके हजारों मन्त्र हैं, हजारों नेत्र हैं और अनन्त मुखाएँ हैं। आप सम्पूर्ण जगत्को व्यक्त करके स्थित

हैं, ऐसे आप परम प्रसुप्ति में वन्दना करता हूँ। जो सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, जो व्यापक होनेसे विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होनेसे जिष्णु कह्ये जाते हैं, नीले मेघके समान जिनकी कान्ति है, उन चक्रपाणि सनातन देवेधर श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो शुद्धस्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी, आकाशके समान सूक्ष्म, सनातन तथा जन्म-मरणसे रहित हैं, उन सर्वगत श्रीहरिको मैं धर्मियादन करता हूँ। अच्युत ! आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रीति नहीं हो रही है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् मुझे आपका ही स्वरूप दिव्यदामी पड़ रहा है*।

(भगवान् वराह कहते हैं—) राजा वसु इस प्रकार स्तोत्रपाठ कर ही रहें थे कि एक नीलवर्ण पुरुष सूरिमान् होकर उनके शरीरके बाहर निकल आया, जो देखनेमें अत्यन्त प्रचण्ड एवं भयंकर प्रतीत होता था। उसके नेत्र काल थे और वह ह्रस्वकाय पुरुष ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई जलता हुआ अंगार हो। वह दोनों हाथ मोड़कर बोला—'शानन् ! मैं क्या करूँ ?'

राजा वसु बोले—अरे ! तुम क्यों हो और तुम्हारा क्या काम है ? तुम क्योंसे आये हो ? व्याध ! मुझे बताओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूँ।

व्याधने कहा—राजन् ! प्राचीनकालकी यन्त है; कलिदुर्गके समय तुम दक्षिण दिशामें जनस्थान नामक प्रदेशके राजा थे। वीरवर ! एक समय तुम वन्य पशुओंका दिकार करनेके लिये जंगलमें गये थे।

- नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मनुमूदन । नमस्ते सर्वलोकेश्वर नमस्ते त्रिमूर्तिभ्यो ॥
त्रिवर्णि महाबाहुं वरद भवतीश्वरम् । नमामि पुण्डरीकाक्षं विगणविषामकं त्रिभुम् ॥
आदिदेवं महाशैवं वेदवेदाङ्गपाशकम् । गम्भीरं सर्वविज्ज्ञा नमस्ये धारित्रेश्वरम् ॥
सदमसीरिभं देव सद्यार्यं महासुहृन् । जगत्संघातय त्रिभुतं सन्त्ये परमेश्वरम् ॥
शारव्यं धारणं देयं विष्णुं जिष्णुं भगवानम् । नीलमेघाश्रयीराज नमस्ये चतुर्भुजम् ॥
गुह्यं सर्वाङ्गं निरयं बोधमयं भगवानम् । भगवन्भावनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वं हरिम् ॥
मन्त्रं त्रिभिः प्रत्ययानि धर्तविकं स्वरागुता । परमं च प्रत्ययानि धर्तव्येनपरायम् ॥

सर्वशक्तिसम्पन्न एवं सम्पूर्ण अगस्त्यी उत्पत्तिके कारण सनातन श्रीहरिको में प्रणाम करता है ।

जिनपर कभी देवताओं और दामनोक्त प्रमुख स्थापित नहीं होता, जो प्रत्येक युगमें विजयी होनेके लिये प्रकट होते हैं, जिनका कभी अन्त नहीं होता, जो स्वयं जगत्की रचना करते हैं, उन यक्षरूपधारी परम प्रभु भगवान् नारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ । जो महातेजस्वी श्रीहरि शम्भुओंपर विजय प्राप्त करनेके लिये महाप्रायाम्य परम प्रकाश-युक्त जागृत्यमान सुदर्शनचक्र धारण करते हैं तथा शाश्वत एवं शङ्ख आदिसे जिनकी चारों मुजाएँ सुश्रेष्ठ होती हैं, उन यक्षरूपधारी भगवान् नारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ।

जो कभी हजारसिरवाले, कभी महान् पर्वतके समान शरीर धारण करनेवाले तथा कभी असुरोंके समान सूक्ष्म शरीरवाले बन जाते हैं, उन यक्षपुरुष भगवान् नारायणको मैं सदा प्रणाम करता हूँ । जिनकी चार मुजाएँ हैं, जिनके द्वारा अखिल जगत्की सृष्टि हुई है, अर्जुनकी रक्षाके निमित्त जिन्होंने ह्यायमें रथस्थ चक्र उठ खिया था तथा जो प्रलयके समय

कालान्तिका रूप धारण कर लेते हैं, उन यक्षरूप भगवान् नारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ।

संसारके जन्म-मरणरूप चक्रसे मुक्ति पानेके लिये जिन सर्वव्यापक पुराणपुरुष परमात्माकी मानव पूजा किया करते हैं तथा जिन अत्रमेय परम प्रमुख दर्शन योगिम्होंने केवल ध्यानद्वारा प्राप्त होता है, उन यक्षरूप भगवान् नारायणको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ।

भगवन् ! जिस समय मुझे अपने शरीरमें आपके वास्तविक स्वरूपकी झोंकी प्राप्त हुई, उसी क्षण मैं मन-ही-मन अपनेको आपके अर्पण कर दिया । मेरी बुद्धिमें यह बात मलीर्मात्र प्रतीत होने लगी कि जगत्में आपके अनिरुद्ध कुछ है ही नहीं । तभीसे मेरी भावना परम पवित्र बन गयी है ।

इस प्रकार राजा अश्वमेध यक्षसिंह भगवान् नारायणकी स्तुति कर रहे थे । इतनेमें यक्षदेवसे निकलकर उनके सामने अग्निहिंसाके मृत्यु एक महान् तेज उपस्थित हो गया । अब इस शरीरका त्याग करनेकी इच्छासे राजा अश्वमेध उसीमें समा गये और यक्षपुरुष भगवान् नारायणके उस तेजोमय श्रीविम्बमें डीन हो गये । (अन्त्यम ५)

पुण्डरीकाक्षपार-स्तोत्र, राजा वसुके अन्तर्गतका प्रसन्न तथा उनका भगवान् श्रीहरिमें लय होना

पृथ्वी घोली—भगवन् ! जब वृहस्पतिकी बात सुनकर राजा वसु और महाभाग रैम्भ्यर सदैव दूर हो गया, तब वन छोड़ने फिर कौन-सा कार्य किया ?

भगवान् पराह वदते हैं—पृथ्वी ! राजा वसुने अपने राज्यका पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणावाले अनेक विशाल यक्षोंद्वारा भगवान् श्रीहरिको यजन किया । उन्होंने देवदेवेश्वर भगवान् नारायणको यज्ञादि यज्ञोंके अनुष्ठानद्वारा तथा सभी प्राणिमोंमें अग्ने-दर्शनकी स्थापना करके प्रसन्न कर लिया । इस प्रकार बहुत समय

धीन जानेपर राजा वसुके मनमें राज्यका उपभोग करने की इच्छा निवृत्त हो गयी और उनके मनमें इस इन्द्रजित्व संसारसे मुक्त होनेकी कामना जाग उठी; अब उन्होंने अपने सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े राजकुमार निवृत्तको राज-सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करनेके विचारसे वनमें चले गये । वे सभी तीर्थोंमें श्रेष्ठ पुत्र तीर्थमें जा पहुँचे, जहाँ भगवत्परायण पुरुषोंद्वारा पुण्डरीकाक्ष भगवान् केशवकी सदा उपासना होती रहती है । यहाँ जाकर काशीर-नरेश राजर्षि वसुने कठिन तपस्या

भोकेमें गमन करनेके पूर्व मैं तुम्हारे शरीरमें स्थित था । अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ । मैं उस समय एक मयंक भद्राशक्तके रूपमें था और तुम्हारे अपार कष्ट देना चाहता था । इतनेमें भगवान् विष्णुके पार्यद आ गये और उन्होंने सुसहसि मुझे मारा, जिससे मैं संश्रीण होकर तुम्हारे रोमकूपोंके मार्गसे निकलकर बाहर गिर पड़ा । महामाता । इसके पश्चात् ब्रह्माक्ष एक अहोरात्र—कल्पकी अवधि समाप्त होनेपर महाप्रलय हो गया । तदनन्तर सृष्टिके आरम्भ होनेपर इस रूपमें तुम कल्मीकके राजा सुम्नाके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए हो । इस जन्ममें भी मैं तुम्हारे शरीरमें रोमकूपोंके मार्गसे पुनः प्रविष्ट हो गया । तुम्हने इस जन्ममें भी प्रभूत दक्षिणावाले अनेक पक्षोंका अनुष्ठान किया; किन्तु ये सभी पञ्चजनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीरसे याहर निकालनेमें असमर्थ रहे; क्योंकि इनमें भगवान् विष्णुके नामका उच्चारण नहीं हुआ था । अब जो तुम्हने इस पुण्डरीकाक्षपाद-स्तोत्रका पाठरूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभावसे तुम्हारे शरीरसे मैं रोमकूपोंके मार्गसे बाहर आ गया हूँ । राजेन्द्र ! मैं वही ब्रह्माक्ष

अब व्याघ्र बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ । पुण्डरीकाक्ष भगवान् नारायणके इस स्तोत्रके सुननेके प्रभावसे पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी, वह अब समाप्त हो गयी । मैं उससे अब मुक्त हो गया । राजन् ! अब मेरी बुद्धिमें धर्मका उदय हो गया है ।

यह प्रसङ्ग सुनकर महाराज वसुके मनमें आश्चर्यकी सीमा न रही । फिर तो बड़े आदरके साथ वे उस व्याघ्रसे बात करने लगे ।

राजा वसुने कहा—व्याघ्र ! जैसे तुम्हारी कृपासे आज मुझे अपने पूर्वजन्मकी बात याद आ गयी, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभावसे अब व्याघ्र न बहलकर धर्म-व्याघ्रके नामसे प्रसिद्ध होओगे । जो पुरुष इस 'पुण्डरीकाक्षपाद' नामक उत्तम स्तोत्रका ध्यान करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्रमें विहिर्षक स्नान करनेका फल सुलभ होगा ।

भगवान् धराह कहते हैं—अगद्वानि पृथिवि ! राजा वसु धर्मव्याघ्रसे इस प्रकार बहकर एक परम उत्तम विमानपर आरुढ़ हुए और भगवान् नारायणके लोकेमें जाकर उनकी अनन्त तेजोराशिमें मिलीन हो गये । (अन्त्य ६)

इसी प्रकार स्नानादि महर्षिभक्त वैकुण्ठलोक-गमनके समय वैकुण्ठके छः क्षत्रियों पार करके स्वयं स्वरूप उन्हें जय-विजय भावि भगवत्पार्षदोंके दर्शन होते हैं—

वसिष्ठरीत्य मुनयः पश्यन्ब्रह्मनाः कृष्णः समानकवसाय सप्तमायाम् ।

देवावचछत धरीतगदौ

परार्पकैर्गुरुकुण्डलकिरीटविदुष्येभ्यो ॥

(भीमप्रा० ३ । १५ । २०)

भगवद्दर्शनकी श्रद्धासे अन्य दर्शनीय सामग्रीकी उपेक्षा करते हुए वैकुण्ठबासी छः क्षत्रियों पार कर जय के शस्त्रोंपर पहुँचे तो यहाँ उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आयुवाले देवभेद दितलायी दिये जो पाशुंढ, कुण्डल और किरीट भारी बनेकी अमूर्त आभूषणोंसे अलंकृत थे ।

वैकुण्ठलोकके द्वारमेरुके समान मुक्तिके भी द्वार-मेरु हैं । मृत्युके साथ ही भगवान्के परमधाममें प्रवेश किया जाता है अथवा मृत्युके बाद कई क्षरोंमें होते हुए भी वहाँ पहुँचा जाता है । यह वृक्ष प्रकारको गति भी परमा गति ही है । कारण, इस द्वारेसे अप्रवेगति नहीं होती, क्रमशः ऊर्ध्वगति ही होती है और अन्तमें परमपदकी प्राप्ति हो जाती है । तथापि यह परमा गति होनेपर भी है अपेक्षाकृत निम्न अधिष्ठात्रीके बिजे ही ।

राजा वसुकी भी शास्त्राचार्य न होनेके कारण तपोमुक्ति नहीं प्राप्त हुई । उनके द्वारा प्राप्त-रत्नके समय पत्नी नारायणकी मामोधारण होनेसे उनके चरित्ररूप उनको कसपर्वत विष्णुभक्तमें बाध प्राप्त होकर अग्रान्तरमें वाचना एवं तन्मयता पापघ्नके द्वारा परम ज्योतिमें स्थान होनेका वर्णन उनकी कम्ममुक्ति प्राप्त होनेकी सूचना देता है ।

उस समय तुम्हारे पास बहुत-से घोड़े थे। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंस्र जन्तुओंका वध करमायात्र ही था, किन्तु मृगवध रूप धारण कर वनमें विचरण करनेवाले एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणोंके शिकार होकर भूमिपर गिर पड़े और गिरते ही चले वसे। तुम्हारे मनमें यह सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हरिण मारा गया। किन्तु जब तुम्हने पास जाकर देखा तो मृगरूप धारण करनेवाले वे मृतक शिकार दिखलायी पड़े। यह घटना प्रसन्नता पर्यंतपर घटित हुई थी। महाराज ! उस समय शिकारको मृत देखकर तुम्हारी इन्द्रियों और मन सब-के-सब क्षुब्ध हो उठे। तुम बहसि घर बैठ आये। तुम्हने यह घटना किसी औरको भी बतला दी। राजन् ! कुछ समय बीत जानेपर सहसा एक रातको ब्रह्महत्याके मयसे तुम जात-हित हो उठे; अतः तुम्हने विचार किया कि इस ब्रह्महत्याकी

शान्तिके लिये मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूँ, जिसके परिणामस्वरूप इस पापसे मुक्त हो जाऊँ। महाराज ! तदनन्तर समय जानेपर भगवान् नारायण स्वयं वन-विन्तन करते हुए तुम्हने परम पवित्र द्वादशीपर्यन्त श्रद्धा भुक्त एकदशीका उपवासपूर्वक ऋत किया। फिर दूसरे दिन तुम्हने "भगवान् नारायण मुझपर प्रसन्न हों, इस संकल्पके साथ त्रिविपूर्वक गेदाम किया। इसके बाद गिनी दिन उदर-शून्यकी अस्त्रा पीडासे तुम्हारे प्राण पखेर उड़ गये। किन्तु द्वादशीकृत-पुण्यके होते हुए भी तुम्हने मुक्ति प्राप्त न हो सकी। इसका कारण मैं बतला दूँ, सुनो। तुम्हारी सौभाग्ययती रामीका नाम नारायणी था। मृत्युके समय जब तुम्हारे प्राण कण्ठमें आ गये थे, उस समय तुम्हारे मुखसे उसके नामका उच्चारण हुआ, उसीसे तुम्हें उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई और तुम्हको एक कल्पपर्यन्त विष्णुलोकमें निवास प्राप्त हुआ। विष्णु-

● उक्त प्रकरणसे यह स्पष्ट होनी स्वाभाविक है कि क्या विष्णुलोकमें गमनके पश्चात् इस कल्प-मृत्युमय संसारमें खेदकर पुनः जन्मा पड़ता है ? क्योंकि भगवद्गीतामें स्वयं भीमभावान्ते—'यद्वा न विजिज्ञेयै तद्वाम परमं मनः' कहकर अपने परमप्राप्तको प्राप्त होनेपर जीवका इस संसारमें पुनरागमन न होनेकी घोषणा की है। इस विषयमें प्रमाणभूत प्रबोधका आशय लेकर विचार करनेसे निम्नाह्वित बातें प्रतीत होती हैं—

भीमभावान्ते परम विद्वद् वैकुण्ठगमने भी कई स्तर हैं। यद्यपि ये सभी स्तर प्राकृत-व्यवहारे अतीत हैं, फिर भी प्रकृत-कालमें इसके बाह्य अर्थका प्रत्यक्ष होता है, जब कि आन्तरिक भाग उस समय सम्पादित हो जाता है। शब्दा यद्यपि कल्प-पर्यन्त विष्णुलोकमें निवास वैकुण्ठके किसी बाह्य स्तरपर कल्याणशीली पुरुषोंका निवास होनेकी और उल्लेख करता है। भीमभावान्तसे भी इसकी पुष्टि होती है—

किमप्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः । (७।१।१)

इसी कल्पान्तपर्यन्त आयुवाले लोकके ऊपर प्रसूची स्थिति मानी गयी है। इसी प्रथम भीमभावान् नारायण भुक्तो वर देते समय कहते हैं—

नान्यैरविशिष्टं भद्रं यद्वाप्राप्स्यु मुवतिष्ठि । यमं गृह्यंताराथं ष्योदितं चकमाहितम् ॥
मेधाया गोचान्नरसारानु परस्तात्कल्पवासिनाम् ।

(४।१।२०३)

भद्र ! जिस तेजोमय अविनाशी लोकको आकृत्य किसीने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर गृह, नद्य और तारामय एवं ष्योदितचक्र उसी प्रकार चक्कर करते रहते हैं, जिस प्रकार स्थिर मेढीके चारों ओर दैवरीके चक्र घूमते रहते हैं। अतान्तर कल्पपर्यन्त जीवन धारण करनेवालोंके लोकोत्तरे परे उसकी स्थिति है।

लोकमें गमन करनेके पूर्व मैं तुम्हारे शरीरमें स्थित था । अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ । मैं उस समय एक मर्मकर क्षत्राक्षरके रूपमें था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था । इतनेमें भगवान् विष्णुके पर्यङ्ग आ गये और उन्होंने हस्तेसे मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमकूपोंके मार्गसे निकलकर बाहर गिर पड़ा । म्हाभाग । इसके पश्चात् ब्रह्माका एक ब्रह्मोत्सव—कल्पकी अवधि समाप्त होनेपर महाप्रसन्न हो गया । तदनन्तर सृष्टिके आरम्भ होनेपर इस कल्पमें तुम कल्मीकके राजा सुम्नाके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए हो । इस जन्ममें भी मैं तुम्हारे शरीरमें रोमकूपोंके मार्गसे पुनः प्रविष्ट हो गया । तुम्हें इस जन्ममें भी प्रभूत्वं दक्षिणावाले अनेक यज्ञोक्त अनुष्ठान किया; किन्तु ये सभी यज्ञवन्ति पुण्य मुझे तुम्हारे शरीरसे बाहर निकालनेमें असमर्थ रहे; क्योंकि इनमें भगवान् विष्णुके नामका उच्चारण नहीं हुआ था । अब जो तुम्हें इस पुण्डरीकक्षपार-स्तोत्रका पाठरूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभावसे तुम्हारे शरीरसे मैं रोमकूपोंके मार्गसे बाहर आ गया हूँ । राजेन्द्र ! मैं बड़ी ब्रह्माक्षस

अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ । पुण्डरीकक्ष भगवान् नारायणके इस स्तोत्रके सुननेके प्रभावसे पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी, वह अब समाप्त हो गयी । मैं उससे अब मुक्त हो गया । राजन् ! अब मेरी बुद्धिमें धर्मका उदय हो गया है ।

यह प्रसङ्ग सुनकर महाराज वसुके मनमें आश्चर्यकी सीमा न रही । फिर तो बड़े आदरके साथ वे उस व्याधसे बात करने लगे ।

राजा वसुके कहा—व्याध । जैसे तुम्हारी कृपासे व्याध मुझे अपने पूर्वजन्मकी बात याद आ गयी, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभावसे अब व्याध न कहलाकर धर्म-व्याधके नामसे प्रसिद्ध होओगे । जो पुरुष इस 'पुण्डरीकक्षपार' नामक उत्तम स्तोत्रका ध्वज करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्रमें विवर्जित स्थान करनेका पक्ष सुख होय ।

भगवान् वराह कहते हैं—जगन्नाथि पृथ्वि ! राजा वसु धर्मव्याधसे इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमानपर आरुढ़ हुए और भगवान् नारायणके लोकमें जाकर उनकी अनन्त तेजोराशिमें विलीन हो गये । (अन्त्य ६)

इसी प्रकार सनकादि महर्षियोंके वैकुण्ठलोक-गमनके समय वैकुण्ठके छः क्षत्रियों वार करके सप्त स्तरपर उन्हें अत्यन्त आदि भयकराईहोके दर्शन होते हैं—

सप्तर्षीणां मुनयः पदसङ्गमनाः कथाः समनवपलायय सप्तमस्याम् ।

देवावचक्षुः पदीतगदो

परायणैर्गुरुकुण्डलकिरीटकिटङ्कनेषु ॥

(भीमका० ३ । १५ । २०)

भगवद्दर्शनकी स्मृतिससे अन्य दर्शनीय सामग्रीकी उपेक्षा करते हुए वैकुण्ठधामकी छः अपोदिवी वार कर अब वे सप्तर्षीपर पहुँचे तो वहाँ उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आनुवाले देवभेद दिखायी दिये जो शङ्खचक्र, पुण्डल और किरीट आदि अनेक अस्त्र आभूषणोंसे अर्द्धित थे ।

वैकुण्ठस्थोके स्तरभेदके समान मुक्तिके भी द्वार-भेद हैं । मृत्युके साथ ही भगवान्के परमधाममें प्रवेश किया जाता है अथवा मृत्युके बाद कई क्षरोंमें होते हुए भी वहाँ पहुँचा जाता है । यह दूसरे प्रकारकी गति भी परमा गति ही है । कारण, इस स्तरसे अपोगति नहीं होती, क्रमशः ऊर्ध्वगति ही होती है और अन्तमें परमवद्भी प्राप्ति हो जाती है । यद्यपि यह परमा गति होनेपर भी है अनेकाकृत निम्न अविकारीके लिये ही ।

राजा वसुके भी वाचनाश्रय न होनेके कारण सद्योमुक्ति नहीं प्राप्त हुई । उनके हाथ प्राणस्थानके समय रानी नारायणीका नमोधारण होनेसे उनके पञ्चस्वरूप उनको कस्परगन्त विष्णुलोकमें बाध प्राप्त होकर जन्मांतरमें वाचना एवं तन्मयित पापघ्नके द्वारा परम स्थितिमें लीन होनेका वर्णन उनकी कस्मूक्ति प्राप्त होनेकी सूचना देता है ।

समुद्रमें स्थान करते हैं, उन चक्रवर्ती भगवान् गदाधरकी जो वन्दना करता है, वही जगत्में सुखपूर्वक रहनेका अधिकारी है। जो भगवान् अच्युत सत्ययुगमें श्वेत, त्रेतामें अरुण, द्वापरमें पीत-वर्णसे अनुसूचित स्थान तथा कल्मियुगमें धीरेके समान कृष्णवर्णसुक्त विभूत धारण करते हैं, उन भगवान् गदाधरको जो प्रणाम करता है, वह जगत्में सुखपूर्वक निवास करता है। जिनसे सृष्टिके धीनरूप चतुर्मुख ब्रह्माक्षर प्राकृत्य हुआ है तथा जो नारायण त्रिष्टुरूप धारण करके जगत्का पालन और रक्षारूपसे संभार करते हैं एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश—इन तीन सूरियोंमें विलसित होते हैं, उन भगवान् गदाधरकी जय हो। सत्य, रज और तम—इन तीन गुणोंका संयोग ही विष्णुकी सृष्टिमें कारण बतलाया जाता है; किंतु इस प्रकार जो एक होकर भी इन तीन गुणोंके रूपमें अभिव्यक्त होते हैं, वे भगवान् गदाधर धर्म एवं मोक्षकी कामनासे क्षीर

इष्ट मुक्तसे धैर्य प्रदान करनेकी कृपा करें। जिस दयामय प्रभुने दुःखरूपी जल-जन्तुओं एवं मृत्युरूप भ्रष्टके भयंकर आक्रमणोंसे संसार-सागरमें थपड़े खबर डूबते हुए मुक्त दीन-हीन प्राणीका निराश्रय जलपोत बनकर उद्धार कर दिया, उन भगवान् गदाधरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं महाकाशमें घटाकारकी व्याप्तिकी भाँति अपने द्वारा अपनेमें ही तीन सूरियोंमें अभिव्यक्त होते हैं तथा अपनी मायाशक्तिरूप आत्म्य लेकर इस ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं एवं उसीमें कम्पनमान ब्रह्माके रूपमें प्रकटित होकर तेजस् आदि तत्त्वोंका प्रादुर्भाव करते हैं, उन जगदाधार भगवान् गदाधरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मत्स्य-कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओंकी रक्षा करते हैं, जिनकी जगत्में 'वृषाक्षयि' के नामसे प्रसिद्धि है, वे पृथ्वीराजरूपी भगवान् गदाधर मुझे संश्रुति प्रदान करें। *

* गदाधर विभुवर्चनेरभिष्टुतं वृत्तस्य शुभितन्नातिनाशनम् ।

शिवं विद्याव्यसुरछेयमर्धनं नमाम्यहं वृत्तकलमग्नये स्तुते ॥

पुण्यपूर्वं पुत्रं पुत्रपुत्रं पुण्यतनं विमलमलं वृत्तं गतिम् ।

वितिक्रमं वृत्तवर्णि कलेर्कितं गदाधरं खरि नमामि केशवम् ॥

विभुब्रह्मणं विमलैक्याहृतं त्रिधा हृतं विगतमलं विचक्षणम् ।

स्तिरीधरैरफलाफिचरैः स्तुतं गदाधरं प्रणमति वा मुक्तं वतेत् ॥

सुपुनुरैरर्चितपादपद्मं केयूरापाङ्गदौर्लभ्यपरिकम् ।

भग्नौ ध्वजानं च ख्याज्जपानिं गदाधरं प्रणमति वा मुक्तं वतेत् ॥

किं कृते वैतथुगेऽन्यं विभुं तथा वृत्तये नीलमुर्गमभ्युदयम् ।

कले मुगेऽस्तिपातिनं मोक्षदं गदाधरं प्रणमति वा मुक्तं वतेत् ॥

भीमोन्नयो वा सक्तो चतुर्मुखं तपेन नारायणरूपयो जगत् ।

प्रणम्येव कृत्वापुस्तमान्तकृद्गदाधरो भग्न्य पदार्धमूर्तिमान् ॥

सत्यं रजोवै तयो गुणात्मयस्यैतेषु विषय्य समुन्नयः किञ्च ।

स चैक एव त्रिविधो गदाधरो दृष्टस्तु त्रैयं मम धर्ममोक्षयो ॥

संसारतोषार्थवतुः सततनुभिर्विवोगमन्यममैः सुगीपमैः ।

मन्त्रमुत्तुन्नीः सुतयं महाप्रभो गदाधरो मामुदयो ह्य योऽनयम् ॥

स्वयं त्रिमूर्तिः क्षमिवात्मनात्मनि स्फोटितब्रह्मजमिदं सत्यं ह ।

तस्मिन्नन्वेषयामास तेजसं सत्यं बलं प्रणतोऽसि मूरयम् ॥

मत्स्यादिनामानि भगवतु जगत्ते सुवर्तितं सक्तो ह्यारुणः ।

मलसस्त्रेण स संततो विभुर्गदाधरो मे विदधातु सन्नतिम् ॥ (मध्यम ०।११-४०)

भगवान् घराह कहते हैं—पृथ्वि । मुनिवर रैम्य
महान् बुद्धिमान् थे । जब उन्होंने इस प्रकार भक्तिपूर्वक
श्रीहरिकी स्तुति की तो भगवान् गदाधर सहस्र उनके
सामने प्रकट हो गये । उनका श्रीविग्रह पीताम्बरसे
शोभास्पद था । वे गरुडपर स्थित थे तथा उनकी
मुड़ाएँ शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्मसे अर्जकृत थीं । वे
भगवान् पुरुषोत्तम आकाशमें ही स्थित रहकर मेघके
समान गम्भीर वाणीमें बोले—द्विजवर रैम्य । तुम्हारी
भक्ति, स्तुति एवं तीर्थ-स्नानसे मैं संतुष्ट हो गया हूँ । अब
तुम्हारी जो अमिच्छाया हो, वह मुझसे कहो ।

रैम्यने कहा—देवेश्वर । अब मुझे उस लोकमें
निवास प्रदान कीजिये, जहाँ सनक-सनन्दन आदि

मुनिजन रहते हैं । भगवन् । आपकी कृपासे मैं
उसी लोकमें जाना चाहता हूँ ।

श्रीभगवान् बोले—धिप्रष्टे । बहुत ठीक, ऐसा
ही होगा ।^१ ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये ।
फिर तो प्रभुके कृपाप्रसादसे उसी क्षण रैम्यको दिव्य
ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकप्रदि महर्षि
जहाँ निवास करते हैं, उस लोकमें चले गये ।

भगवान् श्रीहरिक यह गदाधर-स्तोत्र रैम्य मुनिके
मुखसे उच्चारित हुआ है । जो मनुष्य ग्यातीर्थमें जाकर
इसका पाठ करेगा, उसे पिण्डदानसे बढ़कर फलकी
प्राप्ति होगी । (अध्याय ७)

भगवान्का मत्स्यावतार तथा उनकी देवताओंद्वारा स्तुति

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! सूर्ययुगके आरम्भमें विधातया
भगवान् नारायणने कौन-सी लीला की । वह सब मैं
भलीभाँति सुनना चाहती हूँ ।

भगवान् घराह कहते हैं—पृथ्वि । सृष्टिके पूर्व-
कालमें एकमात्र नारायण ही थे । उनके अतिरिक्त दूसरा
कुछ भी नहीं था । एकत्रि होनेसे उनका रमण-आनन्द-
निम्नत नहीं हो रहा था । वे प्रभु सम्पन्न वर्णोंके सम्पादन-
में क्षतन्त्र हैं । जब उनको दूसरेकी इच्छा हुई, तो
उनसे अभावसंज्ञक ज्ञानमय संकल्पकी उत्पत्ति हुई ।
क्षणभरमें ही उनका वह सुधिरचनाका संकल्प सूर्यके
सम्पन्न वक्राक्षित हो उठा । उसके फिर दो भाग हुए,
जिनमें पहली ब्रह्मादियोंद्वारा चिन्तनीय ब्रह्मविधा थी, जो
उमा नामसे प्रसिद्ध हुई । ये ही मनुष्योंमें सदा श्रद्धाके
रूपमें निवास करती हैं । दूसरी अणुराहारा वाष्प एकाधारी
विधा प्रकटित हुई । तदनन्तर उसीने इस भूलोककी
रचना की । भूलोककी रचना करनेके पश्चात् उसने भूलोक
एवं स्वर्लोकका निर्माण किया । तत्पश्चात् अमराः महर्लोक

तथा जनलोककी सृष्टि करके वह प्रणवामिका विधा
अपने द्वारा रचित इस सृष्टिमें अन्तर्हित हो गयी और धाममें
चिरोपे हुए मणियोंके समान वह सबमें जोतप्रोत हो
गयी । इस प्रकार प्रणवसे जगत्की रचना तो हो गयी,
किन्तु यह नितान्त शून्य ही रहा । भगवान्की यह जो
शिवमूर्ति है, वे स्वयं धीहरि ही हैं । इन लोकोंको शून्य
देखकर उन परम प्रभुने एक परमोत्तम श्रीविग्रहमें
अभिव्यक्त होनेकी इच्छा की और अपने मनोधाममें क्षेम
उत्पन्न करके अपने अमिन्नकृत आकाशमें अभिव्यक्त
हो गये । इस प्रकार ब्रह्माण्डका आकार व्यक्त हुआ ।
फिर वह ब्रह्माण्ड दो भागमें विभक्त हुआ ; इसमें जो
भीचेन्द्र भाग था, वह भूलोक बना, ऊपरका एक
भूलोक हुआ, जो मण्यवर्ती लोकोंके अन्तर्गत्में सूर्यके
समान प्रकाशमान हो गया । पूर्ववत्पके सम्पन्न महा-
स्मिधुमें कम्प्यन्येशान् उसी भौति प्रादुर्भूत हो गया और
देवाधिदेव नारायणने प्रजापति इन्द्रके रूपमें प्रकटित
होकर अगारसे स्फेद हजारापर्यन्त समस्त स्वर एवं म्यन्न
वर्णोंकी सृष्टि कर दी ।

भी सौम्य बना दिया तथा उसको वैदशर्माका पारगामी विद्वान्, धर्मात्मा एवं परमशक्ति बना दिया ।

राजा सुप्रतीकजी जो दूसरी सौभाग्यवती पत्नी थी, जिसका नाम कान्तिमती था, उसके भी सुदुर्लभ नामक एक पुत्र हुआ । वह भी वैद और वेदाङ्गका पूर्ण विद्वान् हुआ । मन्त्रिनि । महाराज सुप्रतीकजी राजधानी वाराणसीमें थी । एक बार उनका पुत्र दुर्जय पांशमें बैठा हुआ था । उस समय उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी वृद्धावस्थापर वृष्टिपात करके राजा उसे ही राज्य सौंप देनेका विचार करने लगे । फिर मन्त्रीमंडल विचार करके उन धर्मात्मा नरेशने अपना राज्य राजकुमार दुर्जयको सौंप दिया और वे स्वयं विप्रकूट नामक पर्वतपर चले गये ।

इस राजा दुर्जय भी राज्यके प्रबन्धमें लगा गया । यद्यपि उसका राज्य विशाल था, फिर भी वह हाथी, घोड़े एवं रथ आदिसे कुछ चतुरङ्गिणी सेना सजाकर राज्य बढ़ानेकी चिन्तामें पड़ गया । राजा दुर्जय परम मेधावी था । उसने सम्पूर्ण प्रकरणसे विचार करके हाथी, घोड़े एवं रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले कीर्तों तथा वैदिक सैनिकोंसे अपनी सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों एवं महात्माओंद्वारा सेवित उत्तर दिशाके लिये प्रस्थान कर दिया । राजा दुर्जयने महाराजः इसी प्रकार सम्पूर्ण भारतपर विजय प्राप्त करके किन्तुल्ल नामक वर्षको भी जीत लिया । तदनन्तर उसने परवर्ती हरिश्चरमें भी अपनी विजय-पताका फहरा दी । फिर रम्पक, रोमाश्रुत, कुरु, मद्राक्ष और इकाहृत नामसे प्रसिद्ध बरौपर भी उसका शासन स्थापित हो गया । यह सारा स्थान सुमेरु पर्वतका मध्यवर्ती भाग है ।

इस प्रकार जब राजा दुर्जयने सम्पूर्ण जम्बूद्वीपपर अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओंके संहित इन्द्रको भी जीतनेके लिये आगे बढ़ा । सुमेरुपर्वतपर

जाकर उसने वहाँ अनेक देवता, गन्धर्व, दामय, गुह्यक, किन्नर और दैत्योंको भी परास्त किया । तब तक महापुत्र नारदजीने दुर्जयकी विजयके विषयमें देवराज इन्द्रको सूचना दे दी । देवराज उसी क्षण लोकपालोंको साथ लेकर उसका बंध करनेके लिये चले पड़े । किंतु जल्दी ही राजा दुर्जयके शस्त्रोंके सामने उन्होंने घुटने टेक दिये । तदनन्तर देवराज इन्द्र सुमेरु पर्वतको छोड़कर मर्यादालोकमें आ बसे और पूर्वदिशमें वे लोकपालोंके साथ रहने लगे । राजा दुर्जयके चरित्रका निन्दारपूर्वक वर्णन आगे किया जायगा ।

जब देवताओंने अपनी हार मान ली तो राजा दुर्जय वापस लौटा और झैठले समय गन्धमदन पर्वतकी तराईमें उसने अपनी सेनाओंकी छावनी बाली । जब उसने छावनीकी सारी व्यवस्था कर ली, तब उसके पास दो तपस्वी आ पहुँचे । आते ही उन तपस्वियोंने दुर्जयसे कहा—‘राजन् ।’ तुमने सम्पूर्ण लोकपालोंका अधिकार छीन लिया है । अब उनके बिना लोकयात्रा ‘बन्नी सम्भव नहीं दीखती है, अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो; जिससे इस संसारको उत्तम सुखकी प्राप्ति हो ।’

इस प्रकार तपस्वियोंके कहनेपर धर्म राजा दुर्जयने उनसे कहा—‘बाप दोनों कैसा हैं ?’ उन शत्रुमन तपस्वियोंने कहा—‘हम दोनों असुर हैं । हमारे नाम निषुत और सुनिषुत हैं । महाराज दुर्जय । हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुषोंके समाजमें सुसंरक्षित धर्म बना रहे; अतएव तुम हम दोनोंको लोकपालोंके स्थानपर नियुक्त कर दो । हम उनके सभी कार्य सम्पादन कर सकते हैं ।’ उनके ऐसा कहनेपर राजा दुर्जयने स्वयं लोकपालोंके स्थानपर निषुत और सुनिषुतकी तुरंत नियुक्ति कर दी । वे दोनों तपस्वी वहाँसे तत्पश्चात् अस्तर्धान हो गये ।

एक बार राजा दुर्जय मन्दराष्ट्रक पर्वतपर गया। वहाँ बसने पुनरेके अत्यन्त ममोरम यनको देखा। वह वन इतना सुन्दर था, मानो दूसरा मन्दनवन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नतापूर्वक उस रमणीय स्थितिमें घूमने लगा। इतनेमें एक वन्यकवृक्षके नीचे उसे दो सुन्दरी कन्याएँ दीख पड़ी। देखनेमें उनका रूप अत्यन्त सुन्दर एवं अद्भुत था। उन कन्याओंको देखकर राजा दुर्जयका मन बड़े आश्चर्यमें पड़ गया। वह सोचने लगा—‘ये सुन्दर नेत्रोंवाली कन्याएँ कौन हैं?’ यों विचार करते हुए राजा दुर्जयको एक क्षण भी नहीं धीता होगा कि उसने देखा कि उस वनमें दो तपस्वी भी विद्यमान हैं। उन्हें देखकर दुर्जयके मनमें अपार हर्ष समझ आया। उसने तुरंत बायींसे उतरकर उन तपस्वियोंको प्रणाम किया। तपस्वियोंने राजा दुर्जयको बैठनेके लिये कुशाओंद्वारा निर्मित एक सुन्दर आसन दिया। राजा दुर्जय उसपर बैठ गया। उसके बेटे जाननेपर तपस्वियोंने उससे पूछा—‘तुम कौन हो, मुग्धाएँ कहाँसे आगमन हुआ है, किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिये आये हो?’ इसपर राजा दुर्जयने हँसकर उन तपस्वियोंको अपना परिचय देते हुए कहा—‘महाशुभ्रो! सुवतीक नामसे प्रसिद्ध एक राजा है। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ और मूमण्डलके सभी राजाओंसे जीतनेकी इच्छासे यहाँ आया हुआ हूँ। कर्मा-कामी आप क्या कर मुझे स्मरण अवश्य करें। तपोधनो! आप दोनों कौन हैं? मुझरा क्या कर यह बतला दें।’

दोनों तपस्वी बोले—‘राजन्! हमयोग देव और प्रदेव नामके शापमुच्य मनुके पुत्र हैं। हम देवनाओंको भीतकर सूर्या मण्डल के लिये विशाल पर्वतपर गये थे। उस समय हमारे पास बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े एवं रथ भरे

हूए थे। देवता भी सैकड़ों एवं हजारोंकी संख्यामें थे। उनके पास महान् सेना भी थी; किन्तु असुरोंके प्रहासे उनके सभी सैनिक अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठे। यह स्थिति देखकर देवता—क्षीरसागरमें, जहाँ भगवान् श्रीहरि शयन करते हैं—गह्वरे और उनकी शरणमें गये। वहाँ देवगण भगवान्को प्रणाम कर अपनी आप-बीती बातें यों सुनाने लगे—‘भगवन्! आप हम सभी देवताओंके स्वामी हैं। पराक्रमी असुरोंने हमारी सारी सेनाको परास्त कर दिया है। आपके कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं। अतः आप हमारी रक्षा करनेकी कृपा करें। केवल पहले की आपने देवासुर संग्राममें कूटकर्मा कालनेमि एवं सहजमुचसे हमारी रक्षा की है। देवदेव! इस समय भी हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति आ गयी है। देव और प्रदेव नामके दो दानव देवनाओंके लिये काटक बने हुए हैं। इनके सैनिकों तथा शस्त्राओंकी संख्या असीन है। देवेश्वर! आपका सम्पूर्ण जगत्पर शासन है, अतः उन दोनों असुरोंको मारकर हम सभीकी रक्षा करनेकी कृपा करें।’

“इस प्रकार जब देवताओंने भगवान् माताकसे प्रार्थना की, तब वे जगत्प्रभु श्रीहरि बोले—‘उन असुरोंका संहार करनेके लिये मैं अवश्य आऊँगा।’ भगवान् विष्णुके यह कहनेपर देवता मन-ही-मन भगवान् अनार्दनका स्मरण करते हुए सुगेठ पर्वतपर गये। वहाँ उनके चिन्तन करते ही मुर्दमानचक्र एवं गदा धारण किये हुए भगवान् माताक हमसंगोंकी रैतकाय वेदन करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गये। उन सर्वलोकेन्द्राने अपने धर्मद्वारा आश्रय लेकर उसी स्थान अपने एकासे—दम, सौ, त्रि, हजार, बाय तथा बरोहों रूप बना लिये। उन दोहरके

भगवान् वराह कहते हैं—पृथिवी । इस प्रकार जब मुनिवर गौरमुखने जगत्प्रभु भगवान् श्रीहरिकी स्तुति की तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन महाभाग केद्वारेने अपना श्रेष्ठरूप गौरमुखकी प्रशंसा दिखानेया और कहा—‘विप्रवर ! ओ चाहो, वर माँग लो ।’ यह सुनकर मुनिने जो ही अपने मेघ छोले, ल्यो ही उनको भगवान् श्रीहरिके परम आभयमय रूपका दर्शन हुआ । उन्होंने देखा भगवान् जनार्दन अपने हाथोंमें गदा और शङ्ख लिये हुए हैं और उनका श्रीविग्रह पीताम्बरसे सुशोभित है । वे गरुडपर बैठे हुए हैं और तेजस्वी तो इतने हैं कि बारह सूर्योक्त प्रकाश भी उनके सामने कुछ भी नहीं है । अधिक कष्ट, यदि आकाशमें एक हजार सूर्य एक साथ उदित हो जायें तो कदाचित् उनका वह प्रकाश उन विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदृश हो जाय । अनेक रूपोंमें विभक्त सम्पूर्ण जगत् उन श्रीहरिके श्रीविग्रहमें एकत्राकार रूपमें स्थित था । देखि ! भगवान् श्रीहरिके ऐसे अद्भुत रूपको देखते ही मुनिवर गौरमुखके नेत्र आभयसे खिन्न पड़े । मुनिने उनको फिर हृत्प्रकाश प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे—‘भगवान् ! अब मुझे आपसे किसी प्रकारके वरकी इच्छा शेष नहीं रह गयी है । मैं केवल यही चाहता हूँ कि इस समय राजा दुर्जयको जिस-किसी भी शक्ति मेरे आग्रहपर अपने सैनिकों एवं बगनोंके साथ भोजन प्राप्त हो जाय । कुछ तो वह अपने घर खाने ही जायगा ।’

इस प्रकार मुनिवर गौरमुखके प्रार्थना करनेपर देनेपर श्रीहरि इतित हो गये और चिन्तन करने-

मात्रसे सिद्धि-प्रदान करनेवाला एक भवान् क्षणिकम् ‘चिन्तामणि’रत्न उन्हें देकर वे वन्तर्धान हो गये । श्वर गौरमुख भी अपने अनेक श्रुति-महर्षियोंसे स्नेह पत्रि आश्रममें पधारे । वहाँ पहुँचकर मुनिने उस ‘चिन्तामणि’के सम्मुख विरक्त-प्रासाद एवं हिमालयके शिखर तथा गहान् मेघके समान ऊँचे एवं चन्द्र-नितरणोंके सदृश चामरसे मुक्त सैनिकोंके मङ्गलका चिन्तन किया । फिर तो एक ही कर्म कहै, हजारों एवं करोड़ोंकी संख्यामें वे विशाल मनन तैयार हो गये । कारण, गौरमुखके भगवान् श्रीहरिसे वर मिल चुका था । तबल्लेके आस-पास चहारदीवारियों बन गयीं । उनके बगनोंमें सटे ही उपवन उन मङ्गलकी शोभा बढ़ाने लगे । उन उद्यानोंमें कोकिलों तथा अनेक प्रकारके पक्षी भी आ गये । चम्पा, अशोक, आयतल और नागेश्वर आदि अनेक प्रकारके वृक्ष-से वृक्ष उन उद्यानोंमें सब ओर दृष्टिगत होने लगे । हाथियोंके छिये हथिसार तथा घोड़ोंके छिये पुङ्गसारका निर्माण हो गया । इन सबका संचय हो जानेपर गौरमुखने सब प्रकारके भोज्य पदार्थोंका चिन्तन किया । फिर उस मग्निने मत्स्य, भोज्य, लेखा एवं घोष्य प्रभृति अनेक प्रकारके अन्न तथा परोसनेके छिये वृद्ध-से खर्ण-यात्र भी प्रस्तुत कर दिये । ऐसी सूचना मुनिवर गौरमुखको मिल गयी । तब उन्होंने परम तेजस्वी राजा दुर्जयसे कहा—‘महाराज ! अब आप अपने सैनिकोंके साथ महलोंमें पधारे ।’ मुनिकी आज्ञा पाकर राजा दुर्जयने उस परम विशाल गृहमें प्रवेश किया, जो

त्वस्यो वृक्षा श्रीवधश्च त्वचः सर्वा कनोपिका । पशवः पक्षिणः सर्पाश्च एव जनार्दन ॥
ममापि देवदेवेश राजा दुर्जयवर्जितः । आगताः जगन्नाथस्य आतिथ्यं कर्तुमुत्तरे ॥
तस्य मे निर्धनकण्ठ देवदेव कमलपते । मङ्गिनस्य देवेश दुर्जयाप्रादिपञ्चयम् ॥
यं यं सृजामि हस्तेन यं यं पश्यामि चक्षुषा । कण्ठे वा त्वचन्दं वा तत्तद्वन्नं चतुर्विधम् ॥
तथा त्वन्मम वापि यदपानं मनसा भया । तस्यै सिद्धयतां मयां ममस्ते परमेश्वर ॥

पर्वतके समान ऊँचा जान पड़ता था । राजाके भीतर चले जानेपर अन्य सेवकगण भी यथाशीघ्र अपने-अपने गृहमें प्रविष्ट हो गये ।

तदनन्तर जब सवके-स्व महलमें चले गये, तब फिर मुनिवर गौरमुखने उस दिव्य चिन्तामणिको हाथमें लेकर राजा दुर्जयसे कहा—“राजन् ! यदि अब आप स्नान-भोजन करना चाहते हैं तो मैं दास-दासियोंके आपकी सेवामें भेज दूँ ।” इस प्रकार बह्वर विजय गौरमुखने राजाके देखते-देखते ही भगवान् विष्णुसे प्राप्त ‘चिन्तामणि’को पश्चात्त स्थानमें स्थापित किया । शुद्ध एवं प्रभापूर्ण उस चिन्तामणिके पक्षों रखते-नरखते हजारों दिव्य रूपवासी स्त्रियों प्रकट हो गयीं । उन स्त्रियोंके सभी अङ्ग बड़े सुन्दर, सुसुमार तथा अनुलेपनोंसे अलङ्कृत थे । उनके कपोल, केश और औंखें बड़ी सुन्दर थी । वे सोनेके पात्रोंको लेकर चल पड़ीं । इसी प्रकार कार्य करनेमें कुशल अनेकों पुरुष भी एक साथ ही राजा दुर्जयकी सेवाके लिये अग्रसर हुए । अब तराही आदि अनेक प्रकारके बाने बजने लगे । जिस समय राजा दुर्जय स्नान करने लगे तो कुछ स्त्रियाँ इन्द्रके स्नानफल समान ही उनके सामने भी नाचने और गाने लगीं । इस प्रकार दिव्य उपचारोंके साथ मशभाग दुर्जयका स्नानकार्य सम्पन्न हुआ ।

अब राजा दुर्जय बड़े आश्चर्यमें पड़ गये । वह सोचने लगे—“अहो ! यह मुनिर्वाचनतत्त्वाका प्रभाव है अथवा इस चिन्तामणिको ?” फिर उसने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने और भौतिक-भौतिक अन्तोंसे बने भोजनको भक्षण किया । उस समय मुनिवर गौरमुखने जिस प्रकार राजा दुर्जयकी सेवा एवं सफल किया, वैसे ही वे राजाके सेवकोंकी सेवामें भी संलग्न रहे । राजा अपने सेवकों, सैनिकों

और बाहनोंके साथ भोजनपर बैठा ही था कि इतनेमें भगवान् मास्वर अस्तावलोकने पधारे । आकाश छाव हो गया । अब शब्द श्रुतिके सञ्च चन्द्रमासे मण्डित रात्रि आयी । ऐसा जान पड़ता था, मानो सभी ओष्ठ गुणोंसे सम्पन्न रोहिणीमाय उस रात्रिसे अनुराग कर रहे हों । उनके साथ ही हरित चित्रणोंसे युक्त शुक्र और बृहस्पति भी उदित हो गये । पर चन्द्रमाके साथ उनकी शोभा अधिक नहीं हो रही थी । क्योंकि प्राणियोंकी ऐसी धारणा है कि दूसरेके पक्षमें गया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने भिन्न स्वभावके कारण शोभा नहीं पाता । चन्द्रमाकी चम्कती हुई निरणे स्वभाव प्रसन्न करनेमें पूर्ण समर्थ है; किन्तु उनसे भी समी प्रेम नहीं करते ।

अतएव उन नरेशके समी सेवक एवं वे स्वयं भी भोजन-वस्त्र और आभूषणोंसे सज्जत हो चुके थे । अब उनके सोनेके छिपे बटु-से रत्नजडित पङ्क भी भिन्न-भिन्न कक्षोंमें उपस्थित हो गये । उनपर सुन्दर गद्दे और चादरें भी बिछी थीं । अपने हाथ-प्रायसे प्रसन्न करनेवाली मनोहारिणी दिव्य स्त्रियाँ भी वहाँ सर्पाकार लिये तत्पर थीं । राजा दुर्जय उस मन्त्रमें गया । साथ ही अपने श्रमोंमें भी जानेकी आशा दी । जब सभी मदलोंमें चले गये, तब वह प्रतापी राजा भी स्त्रियोंसे विरा मुक्त-पूर्वक शयन करनेवाले इन्द्रकी तरफ सो गया ।

इस प्रकार महात्मा गौरमुखने स्वागत-सन्धारसे प्रभावित, परम प्रसन्न राजा तथा उनके समी सेवक सो गये । रात बीत जानेपर राजा दुर्जयने गगनात् जब नेत्र खोले तो वे सुन्दर स्त्रियों, समस्त गद्द-चादर तथा उत्तम-उत्तम पङ्क सबके-सब लुप्त हो गये थे । यह स्थिति देखकर दुर्जयको बड़ा आश्चर्य हुआ । मनमें चिन्ताके बादय उमड़ आये और दुर्जय बहरे ठठने लगी । यह मजि केने

इस प्रकारकी विन्ताकी महरियों उसके मनमें बार-बार उठने लगीं । अन्तमें उसने निश्चय किया कि इस गौरमुख ब्राह्मणकी यह मणि में हृत्पूर्वक छीन लूं । फिर वहीसे चढ़नेके लिये सबको आज्ञा दे दी । जब मुनिके आश्रमसे निकलकर वह थोड़ी दूर गया और उसके बावन तथा सैनिक सभी बाहर चले आये, तब दुर्जयने विरोचन नामके अपने मन्त्रीको मुनिके पास भेजकर कहावाया कि गौरमुखके पास जो मणि है, उसे वे गुप्तो दे दें । मन्त्रीने मुनिसे कहा—‘श्रीके रखनेका उचित पात्र राजा ही होता है, इसलिये यह मणि आप राजा दुर्जयको दे दें ।’ मन्त्रीके ऐसा कहनेपर गौरमुखने क्रोधमें आकर उससे कहा—‘मन्त्री ! तुम उस दुराचारी राजा दुर्जयसे खय मेरी बात कह दो । साथ ही मेरा यह भी संदेश कहना—‘जरे हुए ! व अभी यहाँसे भाग जा, क्योंकि यह स्थान दुर्जय-जैसे दुष्टोंके रहने योग्य नहीं है ।’

इस प्रकार दिखकर गौरमुखके कहनेपर दुर्जयका मन्त्री विरोचन, जो दूतका काम कर रहा था, राजाके पास गया और ब्राह्मणकी कही हुई सारी बातें उसे अवतराः सुना दीं । गौरमुखके बचन सुनते ही दुर्जयकी क्रोधाग्नि भस्मक उठी । उसने उसी क्षण नीक नामक मन्त्रीसे कहा—‘तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो उस ब्राह्मणसे मणि छीनकर शीघ्र यहाँ आ जाओ ।’

इसपर नील बहुत-से सैनिकोंको साथ लेकर गौरमुखके आश्रमकी ओर चल पड़ा । फिर वह रथसे नीचे उतरकर जमीनपर आया । तदनन्तर अग्निशय्यामें पड़ेकर उसने मणिको रसे हुए देखा । परम दारुण क्रूर बुद्धि मालके पृथ्वीपर उतरते ही उस मणिले भी अकस्मिक लिये हुए अपरिमित शक्तिशाली असंख्य शूर-वीर निकल पड़े, जो रथ, पञ्जा और घोड़ोंसे सुसज्जित थे तथा दण्ड, तलवार, धनुष और तरकस लिये हुए थे ।

(भगवान् वराह कहते हैं—) परम भाग्यवती पृथ्वी ! उनमें पंद्रह तो प्रमुख वीर सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं—सुप्रभ, दीप्तनेजा, सुस्मि, सुमदर्शन, सुभ्रान्ति, सुन्दर, सुन्द, प्रयुक्त, सुमन, धुप, सुशील, सुखद, शम्भु, सुदान्त और सोम । इन वीर पुरुषोंने विरोचनको बहुत-सी सेनाके साथ डटा देखा । तब ये सभी शूर-वीर अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर बड़ी सावधानीसे युद्ध करने लगे । उनके धनुष सुनर्णके समान देदीप्मान थे । उनके पट्टाचारी बाण शूद्र सेनेसे बने हुए थे । अब वे परम प्रसिद्ध तथा अत्यन्त भयंकर तलवारों एवं त्रिशूलोंसे प्रहार करने लगे । उस युद्धमें विरोचनके रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सङ्केनान्ते सैनिकोंके आगे मणिले प्रकट हुए वीरोंके रथ, हाथी, घोड़े एवं पैदल सैनिक डट गये और उनमें भयंकर दण्डयुद्ध छिड़ गया । छल-कल आदि अनेक प्रकारके युद्धोंके बावजूद विरोचनके सैनिक मरते कमित हो-उठे और वे भाग चले । वीर रथप्रवाहसे मार्ग बड़े भयंकर हो गये । दुर्जयके मन्त्री विरोचनकी तो जीवनकीजा ही सम्भत हो गयी । उसके बहुत-से अनुयायी भी सैनिकोसहित यमराजके छाँकको प्रस्थान कर गये ।

मन्त्री विरोचनके मर जानेपर जब खन राजा दुर्जय चतुरङ्गिणी सेना लेकर युद्धक्षेत्रमें आया और मणिले प्रकट हुए शूर-वीरोंके साथ उसका युद्ध प्रारम्भ हो गया । इस युद्धमें राजा दुर्जयकी सैन्यशक्तिका भयंकर विनाश हुआ । श्वर हैन और प्रहेतुको जब खबर मिली कि मेरा जामाता दुर्जय संभाममें लड़ रहा है तो वे दोनों असुर भी एक विशाल सेनाके साथ वहाँ आ गये । उस युद्धक्षेत्रमें जो पंद्रह प्रमुख व्यष्टी देख आये थे, उनके नाम सुनो—प्रघस, विजस, संघ, वरानि-प्रभ, विपुत्रभ, सुषोष, भयंकर उन्मत्ताश, अग्निदण्ड, अग्निसेन, बाहु, शक, प्रतरन, विरोध, भीमार्मा और

विप्रचिति । इनके पास भी उत्तम अस्त्र-शस्त्रोंका संग्रह था । प्रत्येक वीरके साथ एक-एक अश्वोष्णिणी सेना थी । ये सभी वृष्ट दुर्जयकी ओरसे युद्धमूर्तिमें डटकर मगिसे प्रकट हुए वीरोंके साथ लड़नेके लिये उद्यत हो गये । सुप्रमने तीन बाणोंसे विधस्तो दीव डाला और सुस्मिने दस बाणोंसे प्रवसन्तो । उस गोचैपर सुदर्शनके पाँच बाणोंसे अशनिप्रमके अङ्ग छिड़ गये । इसी प्रकार सुप्रमन्तिने विष्णुप्रमके तथा सुन्दरने सुषोमके घराशमी कर डाला । सुन्दरने अपने शीघ्रगामी पाँच बाणोंसे तन्मत्ताक्षपर प्रहार किया । साथ ही चमचमाते हुए बाणोंसे शत्रुके धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । इस प्रकार सुमनका अग्निदहसे, सुवेदका अग्निनेत्रसे, सुमलका बाहु एवं शक्तिसे तथा सुवेदका प्रतर्दनसे युद्ध छिड़ गया ।

यों अपने अष्ट-शस्त्रोंकी कुशलता दिखाते हुए सैनिक आपसमें युद्ध करने लगे पर अन्तमें मगिसे प्रकट हुए योद्धाओंके हाथ सभी दैत्य मार डाले गये । अब मुनिवर गौरमुख भी हाथमें कुशा आदि लिये वनसे आश्रममें पहुँचे । दुर्जय अब भी बहुत-से सैनिकोंके साथ खड़ा था । यह देखकर गौरमुख आश्रमके दरवाजेपर रुक गये और मन-ही-मन विचार करने लगे—‘अभी, इस मगिके कारण ही यह सब कुछ हुआ और हो रहा है । बरे ! यह भयंकर सप्राप्त इस मगिके लिये ही आरम्भ हुआ है ।’

इस प्रकार सोचते-सोचते मुनिवर गौरमुखने देवाधिदेव भगवान् श्रीहरिका स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही पीताम्बर धारण किये हुए भगवान् नारायण गरुडपर विराजमान हो मुनिके सामने प्रकट हो गये और बोले—‘कहो ! मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ ?’ तब मुनिवर गौरमुखने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरिके कहा—‘प्रभो ! आप इस पापी दुर्जयको इसकी सेनाके सहित मार डालें ।’ मुनिके ऐसा कहते ही अग्निके समान प्रगल्भ भगवान्के सुदर्शनचक्रने सेना-सहित दुर्जयको मसम कर डाला । यह सब कार्य एक निमेषके भीतर—फ़्यक मारते समयमें हो गया । फिर भगवान्ने गौरमुखसे कहा—‘मुने ! इस धर्ममें दानवीर्य परिवार एक निमेषमें ही नष्ट हो गया है । अतः इस स्थानकी ‘नैमिषारण्य-क्षेत्रके’ नामसे प्रसिद्धि होगी । इस तीर्थमें प्रादुर्णोंका समुचित निवास होगा । इस वनके भीतर मैं पञ्चपुरुषके रूपमें निवास करूँगा । ये पंद्रह दिव्य पुरुष, जो मगिसे प्रकट हुए हैं, सत्ययुगमें वाज्य नामसे विख्यात राजा होंगे ।’

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरि अन्तर्धान हो गये और मुनिवर गौरमुख भी अपने आश्रममें आनन्द-पूर्ण निवास करने लगे ।

(अध्याय ११)

राजा सुप्रतीकृत भगवान्की स्तुति तथा श्रीविग्रहमें लीन होना

भगवान् पराद कदते हैं—पृष्णि ! जब राजा सुप्रतीकृतने इतने कली पुराणोंके धर्मार्थि धाममें भस्म होनेकी यात सुनी तो उनके सर्पाङ्गमें किन्ता व्याग हो गयी और वे सोचने पड़ गये । फिर सदस्ता उनके वनतःपर्वतमें आप्तमिमा रानका उदय हो गया । उन्होंने सोचा—‘विग्रहूट पर्वतपर भगवान् विष्णु, जो राघवने ‘श्रीराम’नामसे कहे जाते हैं, अफत विख्यात

हैं । अब मैं यहाँ चढ़ूँ और भगवान्के गार्तेर उधारण करते हुए उनकी स्तुति करूँ ।’ मनमें ऐसा निश्चय कर राजा सुप्रतीकृत परम धिक्क गिराई पत्तियार पहुँचे और भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लग गये ।

राजा सुप्रतीकृत बोले—‘जो राम नरनाथ, अध्वरु, पति, पुत्र, देवताओंके शत्रु अहोरा रात्र करकेपार-

प्रमत्त, महेष्, प्रपत्तिहर एवं श्रीवर नामसे सुप्रसिद्ध है। उन महात्म्य भगवान् श्रीहरिको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ। प्रभो! पृथ्वीमें (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—इन) पाँच प्रकारसे, अलगमें (शब्द, स्पर्श, रूप, रस—इन) चार प्रकारसे, अग्निके (शब्द, स्पर्श और रूप—इन) तीन प्रकारसे, वायुमें (शब्द एवं स्पर्श—इन) दो प्रकारसे तथा आकाशमें केवल शब्दरूपसे विराजनेवाले परम पुरुष एकमात्र आप ही हैं। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि तथा यह सारा संसार आपका ही रूप है—आपसे ही यह विश्व प्रकट होता तथा आपमें ही बीज हो जाता है—ऐसा शास्त्रोंका कथन है। आपका आश्रय पाकर विश्व आनन्दका अनुभव करता है। इसीलिये तो समस्त संसारमें आपकी 'राम'नामसे प्रतिष्ठा हो रही है। भगवन्! यह संसार-समुद्र भयंकर दुःखरूपी तल्लोह व्याप्त है। इस भयंकर समुद्रमें इन्द्रियों ही बगियाल और नाक आदि कूट जलजन्तु हैं। पर जिस भगुप्यने आपके नामस्मरणरूपी नौकाकर आश्रय ले लिया है, वह इसमें नहीं डूबता। अतएव संतलोह तपोवनमें आपके राम-नामकर स्मरण करते हैं। प्रभो! केतके मद्य होनेपर आपने मत्स्यावतार धारण किया। विभो! प्रलयके अवसर्पर आप आप्त प्रकण्ड अग्निकारूप धारण कर बैठे हैं, जिससे सारी दिशाएँ मलमय रूपसे रक्षित हो जाती हैं। माधव! समुद्र-मत्स्यके समय युग-युगों आप ही सर्व कच्छपके रूपसे पवारे थे। भगवन्! आप जनार्दन नामसे विख्यात हैं। जब आपकी गुरुता करनेवाला दूसरा कोई कहीं भी नहीं मिला तो आपसे अधिकारी बात ही क्या है। महात्मन्! आपसे यह सम्पूर्ण संसार, धर एवं समस्त दिशाएँ ओत-प्रोत हैं। आप आदिपुरुष एवं परमधाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसकी शरणमें जाऊँ। सर्वप्रथम नेतृत्वं आप ही विराजमान थे। इसके बाद महात्त, बृहत्तमप जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन-

बुद्धि एवं सभी गुण—इनका भी कस्ता: नाभिर्भूत हुआ। आपसे ही इन सबकी उत्पत्ति हुई है। मेरी स्मरणसे आप सनातन पुरुष हैं। यह अक्षिप्त विश्व आपसे भलीभाँति विरचित एवं विस्तृत है। सम्पूर्ण संसार शासन करनेवाले प्रभो! विश्व आपकी सृष्टि है। आप हजार मुखाओंसे शोभा पाते हैं। ऐसे देवताओंके श्री आराध्य स्थाप प्रगुप्ति नय हो। परम उदार भगवन्! आपके 'राम'रूपको मेरा नमस्कार है।

राजा सुप्रतीकके स्तुति करनेपर प्रभु प्रसन्न हो गये। भगवान्ने अपने स्वरूपका इस प्रकार ठन्ड़े दर्शन कराया और कहा—'सुप्रतीक! वर मँगो।' श्रीहरिकी अमृतमयी वाणी सुनकर एक बार राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन देवाभिदेव प्रभुको प्रणाम कर वे बोले—'भगवन्! आपका जो यह सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे स्थान मिला जाय—आप मुझे यह वर देनेकी कृपा करें।' इस प्रकारकी बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीककी चित्तवृत्ति भगवान् वराधरकी दिव्यसूक्तिमें लग गयी। प्यूनस्य होकर वे भगवान्के नामोंका उच्चारण करने लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम धर्मोंके प्रभावसे वे पाश्चात्तक धीरे धीरे श्रीहरिके विग्रहमें बीज हो गये।

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्वि! तुम्हारे सामने मैं इस समय क्रिसे प्रस्तुत किया है, यह यह वराहपुराण बहुत प्राचीन है। पूर्व सूर्ययुगमें मैंने ब्रह्मजीको इसका संप्रदेश किया था। यह उसीका एक भन्दा है। वरों! हजारों मुखोंसे भी इसे कहना चाहे तो नहीं कर सकता। कल्याणि! प्रसन्न छिड़ आनेपर पूर्णरूपसे जो कुछ स्मरणमें आ गया है, वही प्राचीन परित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्रके बूँदोंसे ठगमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। सत्यम् ब्रह्मजी,

सर्वातन्त्र-सतन्त्र भगवान् नारायण तथा धै—सभी परमात्माकी चित्तनी लीटाएँ हैं—इसकी संख्या असम्भव सम्पन्न चरित्रका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं। अतः है। सुनिश्चित ! तुम्हें मेने जो प्रसन्न सुनाया है, यह उन भगवान् नारायणके येखल एक अंशसे सम्बन्ध रखता है। यह लीला सत्यगुणमें हुई थी। अब तुम दूसरा राजःकर्णकी तो गणना हो सकती है; किन्तु परमेश्वर कौन प्रसन्न सुनना चाहती हो, यह बतलाओ।

(अध्याय १२)

पितरोंका परिचय, आद्वके समयका निरूपण तथा पितृगीत

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! मुनिवर गौरमुखने भगवान् श्रीहरिके बहुत कर्मको देखकर फिर क्या किया ?

भगवान् धराह कहते हैं—पृथ्वि ! भगवान् श्रीहरिने निमेषप्रभमें ही वह सब बहुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर मुनिश्रेष्ठ गौरमुखने भी नैमिशारण्यक्षेत्रमें जाकर जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना आरम्भ कर दी। उस क्षेत्रमें प्रभास नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह परम दुर्लभ तीर्थ चन्द्रमासे सम्बन्धित है। तीर्थके विशेषज्ञोंका कथन है कि वहाँके स्वामी भगवान् श्रीहरि दैत्योंका संहार करनेवाले 'दैत्यसूदन' नामसे सदा विराजते हैं। मुनिकी विसृष्टि उन प्रभुकी आराधनामें स्थिर हो गयी। अनी वे उन भगवान् नारायणकी उपासना कर ही रहे थे—इतनेमें परम योगी मार्कण्डेयजी वहाँ आ गये। उन्हें अतिथिके रूपमें प्राप्तपर गौरमुखने दूरसे ही बड़े हर्षके साथ अतिपूर्वक उनकी पाप एवं अर्थ आदिसे पूजा आरम्भ कर दी। उन प्रतापी मुनिके बुजाने आसनपर विराजित कर गौरमुखने सत्तनय पूछा—'महाकर्ता मुनिश्रेष्ठ ! मुझे पितरों एवं शास्त्रतत्त्वका उपांश करो' गौरमुखने यों पूछनेपर महान् तपस्वी द्विजवर मार्कण्डेयजी बड़े भीटे स्वरमें उनसे कहने लगे।

मार्कण्डेयजी बोले—मुने ! भगवान् नारायण समस्त देवताओंके आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। उन्होंने भगवा प्रकट हुए हैं और उन कर्मात्माने फिर सात

मुनियोंकी सृष्टि की है। मुनियोंकी रचना करके महाजीने उनसे कहा—'तुम मेरी उपासना करो।' सुनते हैं उन लोगोंने स्वयं अपनी ही पूजा कर ली। अपने पुत्रोंद्वारा इस प्रकार कर्म-निरुद्धि देखकर महाजीने उन्हें शाप दे दिया—'तुम लोगोंने (भ्रान्ताभिमनसे) मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है। अतः तुम्हारा शान नष्ट हो जायगा।'

इस प्रकार शाप-मस्त हो जानेपर उन सभी महापुत्रोंने अपने बंशके प्रवर्तक पुत्रोंको उत्पन्न किया और फिर स्वयं श्वालोका चले गये। उन महाप्रादी मुनियोंके परलोकवासी होनेपर उनके पुत्रोंने विधिपूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया। उन पितरोंकी 'धैमानिका' संज्ञा है। वे सभी महाजीके मनसे प्रवृत्त हुए हैं। पुत्र मन्त्रका उच्चारण करके रिण्डदान करता है—यह देखते हुए वे बड़ी निरास करते हैं।

मार्कण्डेयने पूछा—ब्रह्मन् ! जितने जितर हैं और उनके शास्त्र जो सम्यक् हैं, वह मैं जानना चाहता हूँ तथा उस योगमें रहनेवाले पितरोंका क्या विज्ञान है यह सब भी मुझे बतानेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयजी कहने लगे—द्विजवर ! देवताओंके लिये सोम-रसनी श्रुति करनेवाले पुत्र स्वर्गवासी द्विज भूति आदि नामसे विद्वान् हैं। उन क्षेत्र पितरोंमें चारों ओर श्रुति (गौतमन्) और तीन ओर अमर्ष (विना श्रुतिर) कहा गया है। इस प्रकार उनकी संख्या

है। उनके रहनेवाले लोकों तथा उनके सम्भाव्यो बताता है, सुनो। सन्तानक नामक लोकमें 'भास्वर' नामक पितृगण निवास करते हैं, जो देवताओंके उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोकसे अलग होकर ये नित्य लोकमें निवास करते हैं। सौ युग व्यतीत हो जानेपर इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। उस समय अपनी पूर्वस्थितिक स्मरण होनेपर सर्वोत्तम योगज्ञान चिन्तन करके परम पवित्र योग-सम्बन्धी अनिष्ट-लक्षण मोक्षको वे प्राप्त कर लेते। ये सभी पितर आद्यमें योगियोंके योगद्वारा वृत्त किये जानेपर योगी पुरुषोंके हृदयोंमें पुनः योगकी वृद्धि करते हैं। क्योंकि भगवद्भक्तके भक्तियोगसे इन्हें बड़ा संतोष होता है। अतएव योगिय! भगवान्को अपना सर्वस्व अर्पण करनेवाले योगी पुरुषको आदरणी वस्तुएँ देनी चाहिये।

सोम-रस पीनेवाले सोम्य पितरोंका यह प्रधान प्रथम स्नान है। ये पितर उत्तम कर्णवाले ब्राह्मण हैं। इन सबका एक-एक शरीर है। ये स्वर्गलोकमें रहते हैं। मूलोक्तके निवासी इनकी पूजा करते हैं। कल्प-पर्यन्तबीबी मरीचि आदि पितर ब्रह्माजीके पुत्र हैं। वे अपने परिवारोंके साथ मस्तकोंकी उपासना करते हैं—मरुगण उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी 'वैतज' नामक पितृगण उन मरुगणोंके भी पूज्य हैं। वैतजसंज्ञक पितरोंके गणनी संख्या सप्त बड़ी जाती है। यह पितरोंकी संतानका परिचय हुआ।

मिन्न-मिन्न कर्णवाले सभी लोग उन पितरोंकी पूजा कर सकते हैं—यह नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य—इन तीनों वर्गोंसे अनुमति पाकर द्विजैतर भी उक्त सभी पितरोंकी पूजा कर सकता है। उसके पितर इन पितृगणोंसे मिन्न हैं। ब्रह्मन्! पितरोंमें भी भुक्त और चेतनक—दो प्रकारके पितर नहीं देखे जाते हैं। विशिष्ट द्रव्योंको देखने, पुराणोंका अश्लोकन करने तथा श्रुतियोंके मनाये हुए शास्त्रोंका अध्ययन करने-

से अपने पूज्य पितरोंका परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये। सृष्टि रचनेके समय ही पितर ब्रह्माजीको स्मृति प्राप्त हुई। तब उन्हें पूर्व पुरुषोंका स्मरण हुआ। वे पुत्रोंसे ज्ञानके प्रभावसे परम पदको प्राप्त हो गये हैं—यह बात उन्हें विदित हो गयी। वसु आदिके कश्यप आदि ब्राह्मणादि वर्णोंके वसु आदि और गन्धर्व-प्रभृति मित्र हैं—यह बात साधारणरूपसे समझ लेनी चाहिये। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। मुनिव्र! यह पितरोंकी सृष्टिक प्रसङ्ग है। प्रकरणवश तुम्हारे सन्ताने इसका वर्णन कर दिया। वैसे यदि करोड़ वर्णोंतक इसे कहा जाय, तो भी इसके विस्तृत प्रसङ्गका अन्त नहीं दीखता।

द्विजवर! अब मैं आदरके लिये उचित कर्मका विवेचन करता हूँ, सुनो। ब्रह्मकर्ता जिस समय ब्रह्मके पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मणको घरमें आया जाने भग्न उत्सर्गण या दक्षिणापन्त्य आरम्भ, व्यतीपात योग-हो उस समय कस्य ब्रह्मका अनुष्ठान करे। पितृव योगमें सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणके समय, सूर्य राक्षस-प्रवेष्टोंमें, नक्षत्र अथवा ग्रहोद्घात पीकि होनेपर, भुरे खम दीखने तथा घरमें नवीन आ जानेपर कस्य-ब्रह्म करना चाहिये। जो अमावास्या अनुष्ठान, विशेषता एवं सादी नक्षत्रसे भुक्त हो, उसमें श्रम करनेसे पितृगण आठ वर्णोंतक वृत्त रहते हैं। इस प्रकार जो अमावास्या पुण्य, पुनर्वसु या आर्द्रा नक्षत्रसे भुक्त हो, उसमें पूजित होनेसे पितृगण बारह वर्णोंतक वृत्त रहते हैं। जो पुरुष देवताओं एवं पितृगणोंका पूजा करना चाहते हैं, उनके लिये धनिय, पूर्वाग्रहपत्र अथवा वस्त्रमियासे भुक्त अमावास्या अप्रमत्त दुर्बल है। ब्राह्मणश्रेष्ठ! जब अमावास्या इन तपस्युक्त मौनक्षत्रोंसे भुक्त होती है, उस समय किया हुआ ब्रह्म पितृगणोंके कष्टप तुष्टिकारक होता है। वैशाखासके शुक्ल पक्षकी तृतीय,

● चर्चके किन्तु महोरात्रमें सूर्यके पितृवसेवापर चले जानेपर दिन-रातका मान बराबर हो जाता है, उस समय पितृव योगकी प्राप्ति या संयन्त्रि होती है।

कार्तिकके शुक्ल पक्षकी मक्खी, माद्रपदके कृष्ण पक्षकी त्रयोदशी, माघमासकी अमावास्या, चन्द्रमा अथवा सूर्यके ग्रहणके समय तथा चारों अष्टकाओंमें* अथवा उत्तरायण या दक्षिणायनके आरम्भके समय जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे पितरोंको तिलमिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्र वर्षके लिये धास्य कर देता है । यह परम रहस्य स्वयं पितृगणोंका कल्याण हुआ है । कदाचित् माघकी अमावास्याका यदि शतभिया नक्षत्रसे योग हो जाय तो पितृगणको तृप्तिके लिये यह परम उत्कृष्ट काल होता है । द्विजवर ! अस्य पुण्यवान् पुरुषोंको ऐसा समय नहीं मित्रता और यदि उस दिन अनिष्ट नक्षत्रका योग हो जाय तो उस समय अपने कुलमें उत्पन्न पुरुषद्वारा दिये हुए अन्न एवं जलसे पितृगण दस हजार वर्षके लिये तृप्त हो जाते हैं तथा यदि माघी अमावास्याके साथ पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रका योग हो और उस अवसरपर पितरोंके लिये धास्य किया जाय तो इस कालसे पितृगण अत्यन्त तृप्त होकर पूरे युगतक सुखपूर्वक शम्भु-पूजते हैं । गङ्गा, शतपु, विषाण, सरस्वती और नैमिषारण्यमें स्थित गोमती नदीमें स्नानकर पितरोंका आदरपूर्वक तर्पण करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापोंको मेट कर देता है । पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि कार्यकालमें (मद्रपद शुक्ल त्रयोदशीके) मघा-नक्षत्रमें तृप्त होकर फिर माघकी अमावास्याको अपने पुत्र-भ्राताद्वारा दी गयी पुण्यतीर्थोंकी जलाभिलाषे हम सब तृप्त होंगे । विष्णु चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त निधि, योग्य पात्र और परम भक्ति—ये सब मनुष्यको मोक्षार्थित फल प्रदान करते हैं ।

पितृगीत

निमगर ! इस प्रसङ्गमें पितरोंद्वारा गाये हुए कुछ श्लोकोंका ध्वनन करो । उन्हें सुनकर तुमको आदरपूर्वक सेवा ही आचरण करना चाहिये । पितृगण कहते हैं—

कुलमें क्या कोई ऐसा मुद्दिमान् धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो विष्णोस्तुप्ताको छोड़कर हमारे निमित्त पिण्ड-दान करेगा । सम्पत्ति होनेपर जो हमारे उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको रत्न, वस्त्र, यान एवं सम्पूर्ण भोग-सामग्रियोंका दान करेगा अथवा केवल अन्न-वस्त्रान्न वैभव होनेपर आसकालमें भक्तिविनष्ट चित्तसे छोटे ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भोजन ही करायेगा या अन्न देनेमें भी असमर्थ होनेपर ब्राह्मणश्रेष्ठोंको धन्य फल-सूत्र, जंगली शाक और थोड़ी-सी दक्षिणा ही देगा, यदि इसमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी द्विजश्रेष्ठको प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिरु ही देगा अथवा हमारे उद्देश्यसे पृथ्वीपर भक्ति एवं नम्रतापूर्वक सात-आठ तिलोंकी मुक्त जलाभिलाषि ही देगा, यदि इसका भी अभाव होगा तो बह्वी-न-बह्वीसे एक दिनकर चारा काकर प्रीति और ब्रह्मपूर्वक हमारे उद्देश्यसे गैरको खिरायेगा तथा इन सभी वस्तुओंका अभाव होनेपर वनमें जाकर अपने कष्टमूढ (बगल) को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालोंसे उचसरसे यह कहें—

न मेऽस्ति पित्रं न धनं न दान्य-

ब्रह्मदस्य योग्यं स्वपितृपूजतोऽस्ति ।

सुप्यन्तु भक्त्या पितरो मर्यतां

मुञ्जी सती परमनि मायतस्य ॥

(११/५८)

मेरे पास धास्यदर्शक योग्य न धन-सम्पत्ति है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरोंको प्रणाम करता हूँ । वे मेरी भक्तिके ही तृप्ति-द्रव्य करें । मैं अपनी दोनों बीहड़ आकाशमें उड़ रही हूँ ।

द्विजोत्तम ! धनके होने अन्या न होनेकी अवस्थामें पितरोंने इस प्रकृतिकी विधियाँ बतलाई हैं । जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा धास्य समुचितरूपसे ही सम्पन्न माना जाता है ।

(अन्तर १२)

श्राद्ध-कल्प

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मित्रवर । प्राचीन समयमें यह प्रसङ्ग श्राद्धजीके पुत्र सनन्दनने, जो सनकजीके छोटे भाई एवं परम मुदिमान् हैं, मुझसे कहा था । अब ब्रह्मजीद्वारा कलापी यह बात सुनो । त्रिणाचिकेत, त्रिमैत्रु, त्रिसुर्यर्ण, छहों वेदाङ्गोंके जाननेवाले, पञ्चानुष्ठानमें तत्पर, मानजे, दीहिज, श्वशुर, जामाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पञ्चाम्नि तपनेवाले, शिष्य, सम्यन्धी तथा अपने माता एवं पिताके प्रेम्ही—इन ब्राह्मणोंको श्राद्धकर्ममें नियुक्त करना चाहिये । मित्रपाती, स्वमाघसे ही विकृत नखवाला, काळे दौतवास्त्र, कन्यागाम्भी, धाग म्यानेवाला, सोमस बेचनेवाला, जनसमाजमें निन्दित, चोर, चुराखचोर, ग्रामपुरोहित, केतन लेकर पकने तथा पकानेवाला, पुनर्विवाहिता बीका पति, मत्वा-पिताका परित्याग करनेवाला, हीन वर्णकी संतानका पालन-पोषण करनेवाला, दुष्टा बीका पति तथा मन्दिरमें पूजा करके जीविक चलावेवाला—ऐसे ब्राह्मण श्राद्धके अवसरपर निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं ।

ब्राह्मणको निमन्त्रित करनेकी विधि

विचारशील पुरुषको चाहिये कि एक दिन पूर्व ही संपत्ती श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे दे । पर श्राद्धके दिन कोई अनिमन्त्रित तपस्वी ब्राह्मण घरपर पधारे तो उन्हें भी भोजन करना चाहिये । श्रद्धकर्ता घरपर जाये हुए ब्राह्मणोंका चरण धोये, फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराये । तत्पश्चात् उन्हें आसनोपर बैठाये एवं भोजन कराये ।

ब्राह्मणोंकी संख्या आदि

पितरोंके निमित्त अगुम अर्थात् एक, तीन इत्यादि

तथा देवताओंके निमित्त सुगम अर्थात् दो, चार—एक क्रमसे ब्राह्मण-भोजनकी व्यवस्था करे । अपना देवताओं एवं पितरों—दोनोंके निमित्त एक-एक ब्राह्मणको भोजन करानेका भी विधान है । नानाका श्राद्ध वैश्वदेवके साथ होना चाहिये । पितृपञ्च और मातामहपञ्च—दोनोंके लिये एक ही वैश्वदेव-श्राद्ध करे । देवताओंके निमित्त ब्राह्मणोंको पूर्वमुख बैठकर भोजन कराना चाहिये तथा पितृपञ्च एवं मातामहपञ्चके ब्राह्मणोंको उत्तरमुख बैठकर भोजन कराये । द्विजवर ! कुछ अप्रवर्त कहते हैं, पितृपञ्च और मातामह—इन दोनोंके घर अलग-अलग होने चाहिये । अन्य कुछ मूर्खोंका कथन है—दोनोंका श्राद्ध एक स्वरूप एक ही पाकमें होना भी समुचित है ।

श्राद्धका प्रकार

मुदिमान् पुरुष आहूतमें आसनके लिये सर्वप्रथम बुझा दे । फिर देवताओंका आवाहन करे । तदनन्तर अर्घ्य आदिसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करे । ब्राह्मणोंकी आज्ञासे जल एवं यवसे देवताओंको अर्घ्य देना चाहिये । फिर आहूतिचिको जाननेवाला श्राद्धकर्ता विधिपूर्वक उत्तम चन्दन, घूप और दीप उन विश्वेश्वर आदि देवताओंको अर्पण करे । पितरोंके निमित्त इन सभी उपचारोंका अपसंभ्य-भावसे निवेदन करे । फिर ब्राह्मणकी अनुमतिसे दो भाग किये हुए कुछ पितरोंके लिये दे । विवेकी पुरुषको चाहिये, मन्त्रका उच्चारण करके पितरोंका आवाहन करे । अपसंभ्य होकर सिद्ध और जयसे अर्घ्य देना उचित है ।

१. द्वितीय कठके अन्तर्गत अर्घ्य वाच या पकने इत्यादि तीन अनुवाच्योंको पकनेवाला या उतड़ा अनुष्ठान करनेवाला ।

२. 'मधुवातान्' इत्यादि श्रावका अभ्यक्षय और मधु-मत्स्य आचरण करनेवाला ।

३. 'जलं मेतु मां' इत्यादि तीन अनुवाच्योंका उच्चारण करनेवाला ।

४. यशोवतीको दार्य कंधेपर रखना ।

श्राद्ध करते समय अतिथिके आ जानेपर
कर्तव्यका विधान

मार्कण्डेयजी कहते हैं—द्विजवर ! श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करनेकी इच्छासे भूखा पण्डित अतिथिरूपमें आ जाय तो श्राद्धार्थी आश्चायक्य उससे भी यथेष्ट भोजन कराना चाहिये । अनेक अज्ञातस्वरूप योगिनाम मनुष्योंका उपकार करनेके लिये माना रूप धारणकर इस बराधाम्बर विवरण करते रहते हैं । इसलिये निम्न पुरुष श्राद्धके समय आये हुए अतिथिको सत्कार अवश्य करे । विप्रवर ! यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करनेसे प्राप्त होनेवाले फलको नष्ट कर देता है ।

श्राद्धके समय हवन करनेकी विधि

(मार्कण्डेयजी कहते हैं)—पुरुषप्रवर ! श्राद्धके अवसरपर श्राद्धार्थी भोजन करनेके पहले उससे आश्चायक्य शाक और क्षणक्षीन अन्नसे अग्निमें तीन बार हवन करना चाहिये । उनमें 'अग्नये कथयथाह्नाय स्वाहा' इस मन्त्रसे पहली आहुति, 'सोमाय पितृभ्यो स्वाहा'—इससे दूसरी एवं 'धैर्यस्यताय स्वाहा' कहकर तीसरी आहुति देनेका समुचित विधान है । तत्पश्चात् हवन करनेसे बचे हुए अन्नको घोड़ा-घोड़ा सभी श्राद्धार्थीके पात्रोंमें दे ।

श्राद्धमें भोजन करनेका नियम

भोजनके लिये उपस्थित अन्न अत्यन्त मधुर, भोजनकर्ताकी इच्छाके अनुसार तथा अच्छी प्रवृत्ति सिद्ध किया हुआ हो । पात्रोंमें भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यन्त सुन्दर एवं मधुर वस्त्र धरे—'महातृणायो ! अब आप लोग अपनी इच्छाके अनुसार भोजन करें ।' श्राद्धार्थीको भी तद्गन्धविष और सैन होकर प्रसन्नमुखसे सुसज्जित भोजन करना चाहिये । यजमानको क्रोध तथा उतावलेपनको छोड़कर भक्तिपूर्वक भोजन करनेसे रहना चाहिये ।

● रक्षोघ्नमन्त्र—

यदेरगे यदुधमन्त्रेणा भोक्ताऽप्यपात्मा हरिरीशतोऽथ ।

तासन्नितानादपयान्द्रु तपो रक्षोघ्नेशोऽप्यनुताम

॥ (बभ्रुवर्ण १४) ३३

अभिधायण (वैदिक आर्यमन्त्रका पाठ)

श्राद्धमें श्राद्धार्थीके भोजन करते समय रक्षोघ्न मन्त्रका पाठ करनेके भूमिपर निष्ठ थिक्कर दे तथा अपने पितृरूपमें उन द्विजभ्रोगोंका ही चिन्तन करे । साथ ही यह भी याचना करे—'इन श्राद्धार्थीके शरीरोंमें स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजनसे तृप्त हो जायें ।' भूमिपर निष्ठ देते समय प्रार्थना करे—'मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस निष्ठदानसे तृप्ति-लभ करें । होम्बारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति-लभ करें ।' सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिये—'मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह—ये म्वातृगण भूने भक्तिपूर्वक उनके लिये जो कुछ किया या प्रार्थना है—उससे तृप्त होनेकी कृपा करें । मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह और विदेदेव तृप्त हो जायें एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हों । यहाँ सम्पूर्ण हव्यमल्लके भोक्ता यजेश्वर भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं । अतः उनकी संनिधिके कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँसे तुरंत भग जायें ।'

अन्न आदिके विकारजनक नियम

जब निम्नलिखित श्राद्ध भोजनसे तृप्त हो जायें, तो भूमिपर घोड़ा-सा अन्न डाल देना चाहिये । आचमनके लिये उन्हें एक-एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है । तदनन्तर मन्त्रीभौति तृप्त हुए श्राद्धार्थीसे आश्चायक्य भूमिपर सभी उपस्थित अन्नोत्तरे निष्ठदान करनेका विधान है ।

निष्ठदानका नियम

श्राद्धकालमें भक्तीभौति साक्षात् होकर त्रिंशके साथ उन्हें निष्ठ अर्पण करे । त्रिंशतीसे त्रिंशयुक्त जगन्नाथ दे तथा मन्त्रादि आदिके लिये भी त्रिंशतीमें ही निष्ठदान करना चाहिये । फिर श्राद्धार्थीके त्रिंशयुक्त निष्ठ

दक्षिण दिशामें अग्रभाग करके बिज्रये हुए कुशाओं-पर पहले अपने पिताके लिये पुष्प और घूप आदिसे पूजित पिण्ड दान करे। फिर पितामह और प्रपितामहके लिये एक-एक पिण्ड अर्पण करना चाहिये। तदनन्तर 'छेपभागमुखस्तुप्यन्ताम्'—ऐसा उच्चारण करते हुए छेपमोजी (पिण्डसे बचे अन्न पानेवाले) पितरोंके निमित्त कुशके मूलसे अपने हाथमें ल्यो अन्नको गिरावे। त्रिकैरी पुरुषको चाहिये कि इसी प्रकार गन्ध और मन्त्रादियुक्त पिण्डोंसे मातामह आदिष्वर्पण करने के पश्चात् द्विजश्रेष्ठोंसे आचमन करावे। द्विजवर ! पितरोंका चिन्तन करते हुए भक्तिके साप पहले पिता प्रसूतिके पिण्ड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति-वाचन करनेवाले ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देनेके पश्चात् त्रिवेदेवके निमित्त प्रार्थनाके मन्त्रोंका पाठ होना चाहिये। जो त्रिवेदेव यहाँ पवारे हैं, वे प्रसन्न हो जायें—यों आदिकर्ता प्रार्थना करे। वहाँ उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दें। फिर आशीर्वादके लिये प्रार्थना करना सम्पुष्ट है। महामते ! पहले पितृपक्षके ब्राह्मणोंका विसर्जन करे। तत्पश्चात् देवपक्षके ब्राह्मण विदा किये जायें। त्रिवेदेवगणके सहित मातामह आदिमें भी ब्राह्मण-भोजन, दान और विसर्जन आदिकी यही विधि बतलायी गयी है। पितृ और मतामह—दोनों ही पक्षोंके आश्रमोंमें पाद-शौच आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके ब्राह्मणोंका करे। परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय ब्राह्मणोंको ही करे। मतामह आदि तीन पितरोंके आश्रमों में भी ब्राह्मण प्रथम स्थान पानेका अधिकारी है। ब्राह्मणोंको प्रीतिवचन और सम्मानपूर्वक विदा करे। उनके जानेके सम्मेलनतक पीछे-पीछे जाय। जब वे आशा दें, तब श्रेष्ठ आवे।

आश्रमके अन्तमें यल्लैवैद्वेदेवका विधान
आश्रम करनेके पश्चात् वैश्यवैश नामक नियुक्ति

करनी चाहिये। इस प्रकार सबका सम्पन्न करने के लिये धरके बड़े छोटे तथा बन्धु-बान्धवों एवं सेवकोंसहित स्वयं भोजन करना चाहिये। त्रिकैरी पुरुषका कर्त्तव्य है कि इसी प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मतामह, प्रमातामह एवं बृद्धप्रमातामहका आश्रम सम्पन्न करे। आश्रमारा अत्यन्त शुभ होकर ये पितर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। कदा सिद्ध, कुतप मुहूर्त और दीक्षित—ये तीन आश्रमों परम पवित्र माने जाते हैं। शौचार्थ दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। आश्रमार्थके लिये शोध करना, उताकलापना तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें आश्रमों में भोजन करनेवालेके लिये भी कर्त्तव्य हैं। द्विजवर ! विधिपूर्वक आश्रम करनेवाले पुरुषोंसे विद्मदेवगण, पितृगण, मतामह एवं कुटुम्बीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर ! त्रिगणोंका आधार चन्द्रमा है और चन्द्रमाका आधार योग है। अतः आश्रमोंमें योगिजनको नियुक्त करना अति उत्तम है। त्रिप्रवर ! आश्रमोजी एक सदा ब्राह्मणोंके संमुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाय तो वह समानानुबल सहित उन सबका उद्धार कर देता है। समानानुबलसे सभी-पुरुषोंमें इस पितृव्यवस्था वर्णन किया गया है। इस क्रमसे कर्मवृत्त होना चाहिये।

यह जानकर भी मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाता है। गौरमुख ! श्रेष्ठ मनवाले बहुत-से ऋषि आश्रम आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं। अतएव तुम भी इसके अनुष्ठानमें यथाशीघ्र उत्तर हो जाओ।

द्विजवर ! तुमने भक्तिपूर्वक इस प्रसन्नको पूज्य है। अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो पितृपक्ष करके भगवान् श्रीहरिको स्थान करता है, उसके कर्मका कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञसे कर्मकर इसका कोई पितृव्य भी नहीं है—इसमें कोई संदेह नहीं।

(अध्याय १५)

• दिनके ८वें मुहूर्तकी 'कुतप' करते हैं, यह प्रायः सबेरे आश्रम करनेके आकाश जाता है।

गौरमुखके द्वारा दस अवतारोंका स्तवन तथा उनका ब्रह्ममें लीन होना

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! मुनिवर गौरमुखने मारुत्यदेयजीके मुखसे 'श्रावसम्भन्धी' ऐसी विधि सुनकर तिर क्या किया !

भगवान् पराह बोले—बसुंधरे ! मार्कण्डेयजीकी बुद्धि अपरिमित थी । उनके द्वारा इस प्रकार विवक्षित सुमते ही मुनिवरकी कृपासे गौरमुखको सौ जन्मोंकी बार्ते याद आ गयी ।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! गौरमुख पूर्वजन्ममें कौन थे, उनका क्या नाम था, बार्ते याद आनेकी शक्ति उनमें कैसे आयी और उन महाभागने उन्हें जानकर तिर क्या किया ?

भगवान् पराह कहते हैं—बसुंधरे ! ये गौरमुख पूर्वेक एक दूसरे कल्पमें सत्य ऋगु मुनि थे । श्रीब्रह्माजीने अपने पुत्रोंको जो यह वचन दिया था कि पुत्रोंद्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम्हें योग सद्गति प्राप्त करोगे । इसीलिये श्रीमार्कण्डेयजीने भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया । मुनिवर मार्कण्डेयजी भी उन्होंनेके वंशमें उत्पन्न हुए थे । येष्ट ब्रह्मसे शोभा पानेवाली पृथ्वी ! इस प्रकार उपदिष्ट होनेपर उन्हें सम्पूर्ण जन्मोंकी बार्ते याद हो आयी । तिर पूर्वजन्मकी बातको स्मरण करतेके उन्होंने जो कुछ किया है, वह संक्षेपमें कहता हूँ, सुनो । उस समय गौरमुख पूर्वकल्पानुसार तिरोंके लिये बारह बर्षोंतक आश्रित रहते रहे । तत्पश्चात् श्रीहरिकी आराधनाके लिये वे उनसी इस प्रकार स्तुति करने लगे । तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध जो प्रभुसर्गार्थ है, वही जाकर गौरमुखने दैत्य-दहन परम्परागुनी स्तुति आरम्भ कर दी ।

वदायतारस्तोत्र

गौरमुख बोले—जो शत्रुओंका दण्ड करनेवाले, करनेकाओंमें श्रेष्ठ, सर्व, चन्द्रमा, अधिजीतुमास्वरूपमें प्रतिष्ठित, युगमें स्थित, परम्परागत, आदिपुरुष, सदा

विजयमान तथा देवादिदेव भगवान् नारायण नामसे विख्यात हैं, उन मङ्गल्यय श्रीहरिकी अव मे स्तुति करता हूँ । प्राचीन समयमें जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसरपर इस विशाल पशुपरायण मरण-योग्य करनेवाले जिन आदिपुरुषने परातके समान विशाल मत्स्यका शरीर धारण किया था तथा जिनके पुच्छके अग्रभागसे चमचमाती हुई तेज-श्रद्धा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसुदन भगवान् श्रीहरिकी मे स्तुति करता हूँ । समुद्र-मत्स्यके निमित्त सबका श्रित करनेके बिचारे कष्टपका रूप धारणकर जिन्होंने महान् पर्वत मन्दराचर्यके आश्रय दिया था वे दीर्घोंके संहर करनेवाले पुराण-पुरुष देवैश्वर भगवान् श्रीहरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें । जिन महासुर-ने महापराहका रूप धारणकर रसातलमें प्रवेश किया और वहाँसे पृथ्वीको ले आये तथा देवताओं एवं सिद्धोंने जिनकी 'पशुपराय' संज्ञा दी है, वे असुरसंदर्ता, सनातन श्रीहरि मेरी रक्षा करें । जो प्रत्येक युगमें भयंकर बृसिहत्सुपसे विराजते हैं, जिनका मुग कायन्त मयावह है, कान्ति सुवर्णके समान है तथा जिनका दीर्घोक्त दहन करना स्वाभारिक गुण है, वे योगिमान जगत्के परम आश्रय भगवान् श्रीहरि हमारी रक्षा करें । जिनका कोई मग नदी है, तिर भी अत्रिपत्र पत्र नष्ट करनेके लिये जिन योगान्दने योगके करते दण्ड और मृगचम्पे सुतोमिन पामनन्दपत्रे कहते हुए त्रिदेवसिंहक माप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करें । जिन्होंने परमनायकी पराधुमनीका रूप धारण करते हैं, तिस पर सम्पूर्ण मृगचन्दन विजय प्राप्त की और उने पन्नमनीको सीप दिया तथा जो सम्मनोंके रक्षण की अगुमें संसारक हैं, वे दिव्यभक्त भगवान् श्रीहरि हमारी रक्षा करें ।

करें। हिरण्यमर्म जिनकी सेवा है, सर्वसाधारण-जन जिन्हें देख नहीं सकता तथा जो राम आदि रूपोंसे चार प्रकारके शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकारके रूपोंसे राक्षसोंका विनाश करते हैं, वे आदि-पुरुष भगवान् श्रीहरि हमारी रक्षा करें। चाणूर और कंस नामवारी दानव दर्पसे भर गये थे। उनके भयसे देवताओंके हृदयमें अस्त-व्यस्त छा गया था। अतः उन्हें निर्भय करनेके लिये जो प्रत्येक युग एवं कल्पमें वसुदेवके पुत्र श्रीकृष्णरूपसे विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन, ब्रह्मण्य एवं मूर्खान् पुरुष होकर भी वर्णकी व्यवस्था करनेके लिये प्रत्येक युगमें बन्धिकाके नामसे विख्यात हैं, देवता, सिद्ध और दैव्योंकी अस्ति-जिनके रूपको देख नहीं सकती एवं जो विज्ञान-मार्गका रक्षण करके यम-नियम आदिके प्रवर्तक

धुररूपसे सृजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपोंमें विचरते हैं, वे भगवान् श्रीहरि हमारी रक्षा करें। भगवान्! आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कर्मणोंके भी कारण हैं। आपको भेंट अनेकस्तः प्रणाम है। प्रभो! अब आप मुझे मुक्ति-पद प्रदान करनेकी कृपा कीजिये।*

इस प्रकार महर्षि गैरमुखके द्वारा भक्तिमयसे संसृत एवं नमस्कृत होते-होते चक्र एवं गदावारी स्वयं श्रीहरि उनके सामने प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हो गये। उस समय गैरमुखने देखा कि प्रभुके किमहसे दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनिकी अन्तरात्मा पूर्ण शान्त हो गयी। गैरमुखके शरीरसे विज्ञानात्मा निकली और श्रीहरिको पाकर उनके मुख-संज्ञक सनातन श्रीविग्रहमें सदाके लिये शान्त हो गयी। (अध्याय १५)

महातपाका उपाख्यान

पृथ्वीने पूछा—भक्तन्! मणिसे जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान् श्रीहरिने वर दिया था—
'तुम सभी श्रेष्ठयुगमें राजा बनोगे, उनकी उत्पत्ति

कैसे हुई! उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन-कौनसे काम किये? आप मुझे यह प्रसन्न बनानेकी कृपा करें।
भगवान् बराह कहते हैं—प्राणिपोंको प्रसन्न देने-

● सोम्ये म्मेन्द्र विपुवर्धं धिन् मातृगणं ब्रह्मविद् वरिष्ठम् । आदित्यवज्राभिसुगन्धमाद्यं पुरातनं दैत्यहरं वदा हरिम् ॥
ब्रह्मर मात्स्यं वपुःप्रमनो यः पुरातनं वैदिकिनामकान्ते । अहामहीयवपुःपुच्छकच्छाहवाधिः । सुरधनुहावा ॥
तथाभिमन्वानकृते मीरीन्द्रं दधार यः कौर्मवपुः पुराणम् । शितेन्ध्रपथाः पुराणः पुराणः प्रपाद मां दैत्यहरः सुरेश ॥
महावपुः सख्यं पृथिव्यात्मकस्य प्राणिषु यो गृहारा । यथाह्वरतः सुरसिद्धसङ्घैः स पाद मां दैत्यहरः पुराण ॥
दुसिहस्वी च बभूव योज्यो युगे युगे योगिलयेऽयं भीमः । कण्ठकनकः कनकाप्रवर्णा बराधयोऽस्मानसुरपुत्रकोऽम्बा ॥
कौर्मस्यस्यसङ्घप्रमेषो योगारम्भो योगपुत्ररूपः । स दण्डकप्रायश्चित्तस्थः शितिं योज्यो महान् भ्रातृभान् नानुदाह ॥
शिरसाकृतो जगतीं कियच्च कृत्वा ह्यो कण्ठप्राय प्रसङ्गा । स आमदग्धोऽसिम्बन्ध गेहा हिरण्यकोमोऽसुरहा प्रपाद ॥
वदुष्यकारं च वपुर्धं आद्यं हिरण्यमर्मप्रतिमानस्यम् । रामादिरूपैर्बहुकर्मैर्धं ब्रह्मर सोऽस्मानसुरपुत्रकोऽम्बा ॥
वायुर्कंठासुरध्वं मीतेर्मोतामराणाममयाय । युगे युगे वातुदेवो बभूव कस्ये मन्त्रपुत्रकृतमक्षरी ॥
युगे युगे कसिकान्मा महारागं वर्णकिति कर्तुमनेकस्यः । सनातनीं ब्रह्मण्यः पुरातनो गूढाधयोऽस्मानसुरपुत्रकोऽम्बा ॥
न पश्य क्व सुरसिद्धदेवाः पश्यन्ति निजमगतिं विहाय । अतो यमेनासि वयस्ययन्ति मत्स्यादिकानि चराणि सोऽम्बा ॥
नमो नमस्ते पुरुषोत्तमाय पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । नमो नमः कारककारणाय नयस्य मां मुक्तिपदं नमस्ते ॥

(बराहपुराण १५ | १-१०४)

वाजी पृथ्वी देवि ! गणिते प्रकट ओ सुप्रम नामका प्रनाम
पुष्ट पा, वह प्रेतयुगमें एक मष्टान् सदा राजा
हुवा । उसके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग सुनो । प्रथम सप्तयुगमें
मष्टाबाहु नामसे एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं । वे ही
पुनः प्रेतयुगमें राजा क्षुत्कीर्ति हुए । उस समय त्रिविक्रोर्गमें
मष्टान् पराक्रमिणोंमें उनकी गणना थी । गणिते उत्पन्न हुआ
सुप्रम तर्किक घर पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ । उस समय
प्रजापाल नामसे जगद्गमें उसकी ख्याति हुई । एक दिनकी
रात दे-राजा प्रजापाल शिवदरके द्विजे विद्वती ऐसे सप्त
बनमें गया, जहाँ बहुत-से द्विज जन्तु निवास
करते थे । वहाँ उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी
पड़ा, जहाँ परमधार्मिक महातपा श्रमि निवास करते
थे । वे निराहार रहकर सदा परमेश्वर परमेश्वरका ध्यान
करते थे । तप करना ही उनकी मुख्य काम था ।
वहाँ जाकर राजाको आश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा
हुई, जतः यह आश्रमके भीतर गया । अंगुली
पुच्छसे उस आश्रमके प्रवेश-मार्गकी बड़ी आकारक
शोभा हो रही थी । सवन हटारें गूहके रूपमें
परिणत होकर ऐसी चमक रही थी, मानो जन्मना चोदनी
निखेरता हो । वहाँ धर्मोंको बिना प्रयास ही परिदृष्टि
प्राप्त होती थी । काज वगैरकी पशुपियोंके सम्पन्न
कोष्ठक मल्लाकी बगैरानाएँ वहाँ यत्र-तत्र सुन्दर तप
आकाश रही थी, मानो इन्दुकी अप्सराएँ सर्गलोक छोड़कर
शुष्कीतर आ गयी हो । वहाँ पासमें ही अनेक प्रक्षरोंके
मष्ट पक्षी जामुन्दों भरपर बी-बी-बू-बू इन्द्र घर रहे
थे तथा भीरे भी गूँज रहे थे । योति-योतिके
प्रामाणिक (आकर-प्रक्षरानामे) कदम्ब, नीप, अर्जुन
और सानू नामके वृक्ष बाह्यजों तथा सामर्थिक
सुन्दर ज्योतिसे सम्पन्न होकर इस आश्रमकी शोभा
बढ़ाते थे । आश्रमके ऊपर बैठे हुए पक्षियोंकी स्वर
पणिते उसकी शोभा अनुपम हो गयी थी । वहाँ रहकर
सुवाद रूपसे काम करनेवाले सज्जन पुष्ट धैर्यपूर्वक

अपने कार्यमें तप रहे थे । प्रायः सर्वत्र पशुपुच्छोंसे पड़के
धुएँ सठ रहे थे । इन घरनेसे आगकी प्रसंग
कष्टें निज्ज रही थीं तथा गूहस्थ नामोंदारा वस
आरम्भ था । जतः ऐसा जान पड़ता था, मानो पशु-
रूपी द्वारोंको शान्त करनेके विचारसे धन्यत तीक्ष्ण
दौतवाले पतवाले सिंह ही यहाँ आ गये हों ।

इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि दानने हुए राजा प्रजापालने
अनेक संपादकों आश्रम लेकर इस ठगन आश्रमके
भीतर प्रवेश किया । वहाँ जते मानेपर सामने अत्यन्त
सैजली मुनिवर महातपा दिखायी पड़े । उस समय
पुण्यात्म्यों एवं मन्त्रवेदान्तोंमें शिरोमणि वे श्रमि ह्मणके
आसनपर बैठे थे । उनकी सैज ऐसा था, मानो धन्यत
सूत्रोंमें एक रूप बाण घर किया हो । महातपाका
दर्शन पाकर प्रजापालको धृष्टी प्राप्त हो
भूख गयी । श्रमिके सत्संगसे उसके विचार शुद्ध
हो गये थे । धर्मके प्रति उसकी दृष्टि एवं अद्भुत आरा हो
गयी । ऐसे पवित्र अन्तःकरणाले राजा प्रजापालने
देखकर महातपामुनिने उसका आसन एवं
पाव आदिसे आतिथ्य-संस्कार किया और उस
जरेजने भी मुनिके प्रणाम किया । वसुधे ! माय
ही मुनिते वसने यह परित्र प्रथम किया—
‘मगन् ! दुःखरूपी संसार-सागरमें डूबे हुए मनुष्योंके
मनमें यदि दुरात संसारके तले (निज पाने) तो
इच्छा हो तो उन्हें जो मार्ग करना उचित हो, वह
आप मुझ मरणपात्रोंसे बचनेकी कृपा करो ।’

महातपाजी बोले—‘राजन् ! संसारकी
समुद्रमें डूबनेवाले मनुष्योंके लिये मार्गका पद
है कि वे पूजा, दोग, दाम, धन एवं जनेक
यज्ञ आदि उपकरणकी दृष्टि सैजस
आश्रम में । यत्र जनेमें जनेमें ही संसारका
होती है । ये उत्तुल्लूक पुन आदि, जिनमें सैज किया

निर्विवाद है, कील्लोंका काम देही हैं। देवसम्राजसे बड़ी रस्त्रियोंकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदिके राहयोगसे त्रिलोकेश्वररूपी मौका तैयार कर दो। भगवान् नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं। उनकी कृपासे नरकमें नहीं जाना पड़ता। राजन् ! जो बड़भाड़िजन उन देवेश्वरको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी विन्तारें श्रुत हो जाती हैं और वे उनके उस परग पदको पा लेते हैं, जो कभी गल नहीं होता।

राजा प्रजापत्यने पूछा—महान् ! आप सम्पूर्ण ब्रह्मको भव्यमूर्ति जानते हैं। मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको समातन श्रीहरिकी विभूतियोंका किस प्रकार विस्तार करना चाहिये ? इसे बतानेकी कृपा करें।

प्रतिपदा विधि एवं अग्निकी महिमाका वर्णन

महातपा बोले—राजन् ! प्रसन्नकर भगवान् लिपुकी विभूतिका वर्णन कर दिया। अब त्रिपियोंका महात्म्य कहता हूँ, सुनो। जब ब्रह्माके कोपसे अग्निका प्राक्तन्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा—विभो ! मेरे लिये त्रिपि निरुच्य करमकी कृपा कीजिये, जिससे पूजित होकर सम्पूर्ण जगत्के समस्त भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूँ।

ब्रह्माजी बोले—परमेश्वर, अग्निदेव ! देवताओं, फलें और गन्धर्वकी भी, पूर्ण तुम सर्वप्रथम प्रतिष्ठाको उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात् हम सबका यही प्राक्तन्य हुआ है। अतः प्रतिपद् नामकी यह तिथि तुम्हारे लिये विहित होगी। उस तिथिमें प्रजापतिके सतिभूत इन्द्रियसे जो तुममें इवम करेंगे, उन्हें सम्पूर्ण देवताओं और पितरोंकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। चार प्रकारके प्राणी—वृक्ष, पिण्ड, स्वेद, चर्म

सुमिश्र महातपाने कहा—राजन् ! तुम बड़े विपुल हो। सम्पूर्ण योगियोंके सामी धीविष्णु जिन कर्मों अभिष्ठा होते हैं, उस विभूतिका वर्णन सुनो। पितरोंके सहित सभी देवता तथा प्राणमके भेद विचलेवाले ब्रह्मा प्रभृति—ये सबके-सब धीविष्णु ही उत्पन्न हुए हैं—ऐसी वेदकी श्रुति प्रसिद्ध है। जमि, अग्निगुमार, गैरी, गन्धानन, देवनाग, कर्षिक, आदित्याग, दुर्गासहित चौंसठ मातृकएँ, दस दिशएँ, सुवेर, वायु, यम, रुद्र, चन्द्रमा और मित्रगज—हम सबकी सत्त्वमें जगत्प्रभु श्रीहरिकी ही प्रधानता है। हिरण्यमर्मा श्रीहरिके धीविष्णुमें इनका स्थान बना रहता है और वहीसे निकटकर ये चारों ओर रूपक-रूपक परिकल्पित होते हैं, पर जहंवा (मैं हूँ) का अस्मिन् उनका साथ नहीं छोड़ता। (अन्वा १७-१८)

उद्भिज तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं गन्धर्वः ये सभी तुममें इवम करनेपर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति यत्ना रखनेवाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथिके दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूधके आहारपर ही रहेगा, उसके महान् फलका वर्णन सुनो—धृन्वीस चतुर्गुणितक बह जगत्लोकमें सम्मानपूर्वक पूजित होगा। इस अग्नमें वह पुरुष प्रतापी, धनवान् एवं सुन्दर रूपवाला राजा होता है और मरनेपर अग्नमें उसे पर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

इस प्रकार ब्रह्माजीके बतानेपर अग्निदेव घैम हो गये और उनकी आज्ञाके अनुसार दिने इन्द्रिय (अग्निदेव) को फ्यारे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अग्निके अग्नसे सम्प्रभित हो घेमज्जको सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंमें छूट जाएगा—इसमें कोई संशय नहीं। (अन्वा १९)

अग्निमीकुमारोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और उनके द्वारा भगवत्स्तुति

राजा प्रजापालने पूछा—ब्रह्मन् । इस प्रकार महात्मा
अग्निदेवका जन्म तो हो गया; किन्तु त्रिराट् पुरुषके
प्राण-अपानरूप अग्निमीकुमारोंकी उत्पत्ति कैसे हुई ?

मुनिवर महातपाने कहा—राजन् । मरीचि मुनि
ब्रह्मर्षिके पुत्र हैं । स्वयं ब्रह्मर्षिने ही (अपने पुत्रोंके रूपमें)
चैतन्य स्वरूप प्राण किये थे । उनमें मरीचि सबसे बड़े
थे । उन मरीचिके पुत्र गहान् तेजस्वी कश्यप मुनि हुए । ये
प्रजापतियोंमें सबसे अधिक श्रीसम्पन्न थे; क्योंकि ये
देवताओंके पिता थे । राजन् । बारहों आदित्य उन्हींके
पुत्र हैं । ये बारह आदित्य भगवान् नागयणके हैं ।
तेजोरूप हैं—ऐसा कहा गया है । इस प्रकार ये
बारह आदित्य बारह मासके प्रतीक हैं और संवत्सर
भगवान् श्रीहरिके रूप हैं । द्वादश आदित्योंमें मार्तण्ड
भगवान् प्रतापस्थली हैं । देवक्षिणी विश्वकर्माने अपनी
परम तेजोमयी कन्या संज्ञाका विवाह मार्तण्डसे कर
दिया । उससे इनकी दो संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्रका
नाम यम और कन्याका नाम यमुना हुआ । संज्ञासे
सूर्यवर तेज सदा भट्टा जा रहा था, अतः उसने यमके समान
गतिवादी बटवा (बौद्ध) का रूप धारण किया और अपनी
छायाके सूर्यके धरमें स्थापितकर छत्र-पुरुषमें लगी
गयी । अब उसकी प्रजापत्या वहाँ रहने
लगी और सूर्यदेवकी उससे भी दो संतानें हुईं, जिनमें
पुत्र शनि नामसे विख्यात हुआ और कन्या तपस्वी नामसे
प्रसिद्ध हुई । अब छाया संतानोंके प्रति विभक्तकर
व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेवकी आँसें कोषसे धाक हो
उठीं । उन्होंने छायासे कहा—‘मामिनि । तुम्हारा अपनी इन
संतानोंके प्रति विभक्तका व्यवहार करना उचित नहीं
है ।’ सूर्यके ऐसा करनेपर भी अब छायाके विचारमें
कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यन्त दुःखित होकर
पराजने अपने पितासे कहा—‘तात ! यह हमकोशोंकी

मत्ता नहीं है; क्योंकि अपनी दोनों संतानों—शनि
और तपस्वीसे तो यह प्यार करती है और हमकोशोंके
प्रति शत्रुता रखती है । यह विभक्तके समान हम-
कोशोंसे विभक्तापूर्ण व्यवहार करती है ।’

उस समय यमकी ऐसी बात सुनकर छाया कोषसे
भर लगी और उसने यमको शाप दे दिया—‘तुम शीघ्र
ही प्रेतोंके राजा होओगे ।’ अब छायाके ऐसे कटु
वचन सुनने से तो पुत्रके कल्याणकी कामनासे वे
कोश उठे—‘बेटा ! चिन्ताकी कोई बात नहीं—तुम
वहाँ मनुष्योंके धर्म और पापका निर्णय करोगे और
लोकपालके रूपसे स्वर्गमें भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी ।’
उस अवसरपर छायाके प्रति कोष हो जानेके कारण
सूर्यका चिह्न चञ्चल हो उठ्य था । अतः उन्होंने बदलेमें
शनिके शाप दे दिया—‘पुत्र ! माताके दोषसे तुम्हारी
दृष्टिमें भी झूटा मरी रहेगी ।’

ऐसा करकर भगवान् सूर्य उठे और संज्ञाको डूँढ़नेके
लिये चला पड़े । उन्होंने देखा, छत्र पुरुषदेवमें संज्ञा
बोधीका वेप बनाकर बिकर रही है । तत्पश्चात् वे भी
अचक्य रूप धारण करके वहाँ पहुँच गये । वहाँ
जाकर उन्होंने अपनी धातुका संज्ञासे सुस्थिरताके
संदेहपक्षे समामन किया । अब प्रचण्ड तेजसे ललित
सूर्यने बहवारुपिणी संज्ञासे गर्भावान किया तो समस्त
तेज लाप्यत प्रचण्डित हो दो भागोंमें विभक्त
होकर गिर पड़ा । आलम्बिनी प्राण और अपान पहलेसे
ही संज्ञाकी योनिमें गन्धकल्पसे स्थित थे । सूर्यदेवके तेजके
सम्बन्धसे वे दोनों गूर्तिमान् हो गये । इस प्रकार
बोधीका रूप धारण करनेवाली निचकम्पने पुत्री संज्ञासे
इन दोनों पुरषलोकका जन्म हुआ । इसी कारण ये
दोनों देवता सूर्यपुत्र अग्निमीकुमारोंके नामसे प्रसिद्ध
हुए । सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यपके पुत्र हैं और

निर्मिवाद है, क्योंकि का वर देती हैं। देवसम्पन्नसे बड़ी रसियोंकी व्यापकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदिके स्रवणसे त्रिलोकेस्वरूपी नौका तैयार कर दो। भगवान् मारायण ही त्रिलोकेस्वर हैं। उनकी कृपासे गरफमें नहीं जाना पड़ता। राजन् ! जो ब्रह्मागीजम उन देवेष्वरको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी चिन्ताएँ शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परा धरको पा लेते हैं, जो कभी गल नहीं होता।

पूजा प्रजापालने पूछा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण ब्रह्मको भव्यभक्ति जानते हैं। मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको स्नातन श्रीहरिकी विभूतियोंका किस प्रकार चिन्तन करना चाहिये ? इसे बतानेकी कृपा करें।

सुनिवर महातपाने कहा—राजन् ! तुम बड़े ही पुरुष हो। सम्पूर्ण योगियोंके सामी शीविष्णु भिन्न रूपमें व्यक्त होते हैं, उस विभूतिका वर्णन सुने। पितरोंके सहित सभी देवता तथा ब्राह्मणोंके भीतर विचरनेवाले ब्रह्मा प्रभृति—ये सबके-सब शीविष्णु ही उत्पन्न हुए हैं—ऐसी वेदकी श्रुति प्रसिद्ध है। कर्षी, अग्निगोमर, गौरी, गजानन, शेषनाग, कर्षितेज, आदिष्णग, दुर्गासहित चौंसठ मातृकाएँ, दस दिशर, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चन्द्रमा और सितगण—इन सबकी उत्पत्तिमें जगत्प्रभु श्रीहरिकी ही प्रभावता है। शिष्यार्णव श्रीहरिके शीविष्णुमें इनका स्नान बना रहता है और बड़ीसे निकलकर ये चारों ओर पृथक्-पृथक् परिक्रमिष्ठ होते हैं, पर अहंता (मैं हूँ) का अस्मिन् उनका साथ नहीं छोड़ता। (अथवा १०-१८)

प्रतिपदा तिथि एवं अग्निकी महिमाका वर्णन

महातपा बोले—राजन् ! प्रसन्नवश भगवान् शिष्यकी विभूतिका वर्णन कर दिया। अब शिष्योंका माहात्म्य कहता हूँ, सुनो। अब ब्रह्माके कोषसे अग्निकर प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा—‘निमो ! मेरे लिये तिथि निश्चय करनेकी कृपा कीजिये, जिसमें पूजित होकर सम्पूर्ण जगत्के समस्त मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूँ।’

ब्रह्माजी बोले—परमश्रेष्ठ अग्निदेव ! देवताओं, पक्षों और गन्धर्वोंके भी पूर्व तुम स्रवणपन प्रतिपदाको उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात् इन सबका पक्ष प्राकट्य हुआ है। अतः प्रतिपद् माफकी यह तिथि तुम्हारे लिये निश्चित होगी। उस तिथिमें प्रजापतिके प्रतिभूत अग्नियसे जो तुममें इष्टन करेंगे, उन्हें सम्पूर्ण देवताओं और पितरोंकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। चार प्रकारके प्राणी—जन्तु, पिण्डज, स्वेदज,

सर्पिण्य तथा वेवता, दामन, मानव, पशु एवं गन्धर्व—ये सभी तुममें इष्टन करनेपर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति ब्रह्मा रक्तेवाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथिके दिन उपवास करेगा अथवा केवल रूपके आहारपर ही रहेगा, उसके पदार्थ पञ्चक वर्णन सुनो—‘उत्पत्ति अस्तुष्टिस्तक बह अग्निके स्मृतापूर्वक पूजित होना। इस जन्ममें वह पुरुष प्रतापी, धनवान् एवं सुन्दर रूपवाला राजा होता है और मरनेपर स्वर्गमें उसे प्रथम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।’

इस प्रकार ब्रह्माजीके बतानेपर अग्निदेव कोष हो गये और उनकी आज्ञाके अनुसार दिये हुए लोक (अग्निलोक) को पधारे। जो मनुष्य प्रभित्त प्राप्तःकाल तक अग्निके गर्भमें सम्मिश्रित। प्रमत्तको सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंमें छूट जायगा—इसमें कोई संशय नहीं। (अथवा ११)

अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और उनके द्वारा भगवत्स्तुति

राजा प्रसापाठने पूछा—**राजन्** । इस प्रकार महात्मा अग्निदेवका जन्म तो हो गया; किंतु विराट् पुरुषके प्राण-अपानरूप अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति कैसे हुई ?

मुनियर महातपने कहा—**राजन्** । मरीचि मुनि ऋजुर्जके पुत्र हैं । स्वयं ऋजुर्जने ही (अपने पुत्रोंके रूपमें) बौद्ध स्वरूप धारण किये थे । उनमें मरीचि सबसे बड़े थे । उन मरीचिके पुत्र ग्यान् सेनसी कश्यप मुनि हुए । ये प्रजापतियोंमें सबसे अधिक शीघ्रगमन थे; क्योंकि ये देवताओंके पिता थे । **राजन्** ! बारहों आदित्य उन्हींके पुत्र हैं । ये बारह आदित्य भगवान् भारद्वाजके ही तेजोत्पत्ति हैं—ऐसा कहा गया है । इस प्रकार ये बारह आदित्य बारह मासके प्रतीक हैं और संवत्सर मगलान् बीहदिक रूप हैं । द्वादश आदित्योंमें मार्तण्ड मगलान् प्रतापशाली हैं । देवशिरषी निवसकमानि अपनी परम तेजोमयी कल्प संज्ञाका विवाह मर्त्यपन्थसे कर दिया । वसुधे इनकी दो संज्ञाएँ उत्पन्न हुईं, जिनमें पुनः कल्प नाम सम और कल्पाकर नाम यमुना हुआ । संज्ञासे सूर्यवत् तेज सदा नहीं आ रहा था, अतः उन्होंने इनके समान गतिशाली वटवा (बोक) का रूप धारण किया और अपनी छायाको सूर्यके बारेमें ग्राह्यकर उत्तर-पूरुषमें लकी गयी । जब वटकी प्रतापशाली वहाँ रहने लगी और सूर्यदेवकी वसुधे भी दो संज्ञाएँ हुईं, जिनमें पुनः शनि नामसे विख्यात हुआ और कल्याण तपती नामसे प्रसिद्ध हुई । जब छाया संज्ञाओंके प्रति विस्मयका व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेवकी आँखें क्रोधसे बन्द हो उठीं । उन्होंने उससे कहा—‘अग्निनि । तुम्हारा अपनी इन संज्ञाओंके प्रति विस्मयका व्यवहार करना ठीक नहीं है ।’ सूर्यके ऐसा कहनेपर भी अब छायाके विचारमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यन्त दुःखित होकर पगराजने अपने पितासे कहा—‘पात । यह ऋजुर्जोंकी

मत्ता नहीं है; क्योंकि अपनी दोनों संज्ञाओं—शनि और तपतीसे तो यह प्यार करती है और ऋजुर्जोंके प्रति शत्रुता रखती है । यह विमताके सम्मान ऋजुर्जोंसे विपत्तापूर्ण व्यवहार करती है ।’

उस समय यमकी ऐसी बात सुनकर छाया क्रोधसे भर उठी और उसने यमको शपथ दे दिया—‘तुम शीघ्र ही प्रेतोंके राजा होओगे ।’ जब छायाके ऐसे कटु वचन सूर्यने सुने तो पुनः कल्याणशीघ्रगमनासे वे बोट उठे—‘वेद्य । चित्ताकी कोई बात नहीं—तुम वहाँ मनुष्योंके नर्म और पापका निर्णय करोगे और लोकपालके रूपसे स्वर्गमें भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी ।’ उस अवसरपर छायाके प्रति क्रोध हो जानेके कारण सूर्यका चित्त लज्जित हो गया था । अतः उन्होंने बदलेमें शनिको शपथ दे डाला—‘पुनः । माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमें भी मूर्खता मरी रहेगी ।’

ऐसा कहकर गगनान् सूर्य उठे और संज्ञाको हूँदनेके लिये लज्जित रहे । उन्होंने देखा, उत्तर पुरुषदेशमें संज्ञा बोधीका कैरा बनाकर निरकर रही है । तत्पश्चात् वे भी लज्जित रूप धारण करके वहाँ पहुँच गये । वहाँ जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूप संज्ञासे सुखिरचमाके छंदस्वरूपे स्थापना किया । जब प्रचण्ड तेजसे ललित सूर्यने बबकासुपिणी संज्ञासे गर्भधान किया तो उनका तेज आत्मगत प्रणवस्थित हो दो मार्गोंमें विभक्त होकर गिर पड़ा । आत्मविजयी प्राण और अपान पक्षेक्षे ही संज्ञाकी योनिमें लम्पक रूपसे स्थित थे । सूर्यदेवके तेजके सम्बन्धसे वे दोनों गूर्जित हो गये । इस प्रकार बोधीका रूप धारण करनेवाली विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे इन दोनों पुरपरलोका जन्म हुआ । इसी कारण ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारोंके नामसे प्रसिद्ध हुए । सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यपके पुत्र हैं और

निर्विवाद है, कील्लोंका काम देती हैं। देवसमाजसे बड़ी रसियोंकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदिके राहयोगसे त्रिलोकेश्वररूपी मौक्त सैवार कर दो। भगवान् मारुण ही त्रिलोकेश्वर हैं। उनकी श्वासे मरकमे मही जाना पड़ता। राजन् ! जो ब्रह्माग्निमन सन देवेश्वरको मक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, समझी चिन्ताएँ शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परा पदको पा लेते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता।

राजा प्रजापालने पूछा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण ब्रह्मको अग्नीर्भूति मानते हैं। मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको सनातन भीहरिकी विभूतियोंका किन्तु प्रकार चिन्तन करना चाहिये। इसे बतानेकी कृपा करें।

प्रतिपदा तिथि एवं अग्नि की महिमाका वर्णन

महातपा बोले—राजन् ! प्रसन्नवत् भगवान् विष्णुकी विभूतिका वर्णन कर दिया। अब तिथियोंका महत्त्व कहता हूँ, सुनो। जब ब्रह्माके क्रोधसे अग्निको प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा—‘निम्ने ! मेरे छिये तिथि निश्चय करकेकी कृपा कीजिये, जिससे पूजित होकर सम्पूर्ण जगत्के सम्पन्न मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूँ।’

ब्रह्माजी बोले—परमश्रेष्ठ अग्निदेव ! देवताओं, यक्षों और गन्धर्वोंके भी पूर्ण तुम सर्वप्रथम प्रतिपदाको उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात् इन सबका यहाँ प्राकट्य हुआ है। अतः प्रतिपद् नामकी यह तिथि तुम्हारे छिये निश्चित होगी। उस तिथिमें प्रजापति के मूर्तिभूत हविष्यसे ओ तुममें हवन करेंगे, उन्हें सम्पूर्ण देवताओं और शिरोकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। चार प्रकारके प्राणी—अण्डज, पिण्डज, स्वेदज,

मुनिवर महातपाने कहा—राजन् ! तुम बड़े विपुल हो। सम्पूर्ण योगियोंके स्नायी शीघ्रिण्यु त्रिन रूपमें अग्नियुक्त होते हैं, उस विभूतिका वर्णन सुनो। पितरोंके सदित सभी देवता तथा ब्राह्मणके भीष्ट विचरनेवाले ब्रह्मा प्रभृति—ये सबके-सब शीघ्रिण्यु ही उत्पन्न हुए हैं—ऐसी वेदकी भूति प्रसिद्ध है। अग्नि, अग्निगीकुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कर्तिके, आदित्य, दुर्गासहित चौंसठ मातृकार, दस विश्व, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चन्द्रमा और पितृगण—ए सबकी उत्पत्तिमें जगत्सु श्रीहरिकी ही प्रधानता है। हिरण्यमर्ग श्रीहरिके श्रीविग्रहमें इनका स्थान बना रहता है और वहीसे निकटकर ये चारों ओर पुष्प-पुष्प परिच्छिन्न होते हैं, पर अहंता (मैं हूँ) का अस्मिन् वक्ता साथ नहीं छोड़ता। (अन्वय १०-१८)

उत्पन्न तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं गन्धर्व—ये सभी तुममें हवन करनेपर उत्पन्न हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति सदा रहनेवाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूधके आहारपर ही रहेगा, उसके महान् फलका वर्णन सुनो—‘छन्दिषः चतुर्भुजैश्च बह्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक पूजित होगा। इस अग्न्यमें वह पुरुष प्रतापी, धनवान् एवं सुख रूपवाला राधा होता है और मरनेपर स्वर्गमें उसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।’

इस प्रकार ब्रह्माजीके बतानेपर अग्निदेव सैन हो गये और उनकी आज्ञाके अनुसार दिये हुए श्लोक (अग्नियुक्त) को पढ़ा। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकण्ठ उठकर अग्निके अग्न्यसे सम्प्रतिष्ठित (स प्रमत्तको सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंमें मुक्त होगा— इसमें कोई संशय नहीं। (अन्वय ११)

अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्तिका प्रसन्न और उनके द्वारा भगवत्स्तुति

राजा प्रजापालने पूछा—भगन् । इस प्रकार महाणा अग्निदेवका जन्म तो हो गया; किंतु त्रिरात्र् पुरुषके प्राण-अपानरूप अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति कैसे हुई ?

मुनिपर महातपाने कहा—राजन् । मरीचि मुनि ब्रह्मर्षिके पुत्र हैं । स्वर्ग-इन्द्रजीने ही (अपने पुत्रोंके रूपमें) बरह सारूप धारण किये थे । उनमें मरीचि सबसे बड़े थे । उन मरीचिके पुत्र गदान् तेजस्वी कश्यप मुनि हुए । वे प्रजापतियोंमें सबसे अधिक धीसम्पन्न थे; क्योंकि वे देवताओंके पिता थे । राजन् ! बारहों आदिश्व उन्हींके पुत्र हैं । वे बारह आदिश्व भगवान् नागपुत्रोंके ही तेजोरूप हैं—ऐसा कहा गया है । इस प्रकार ये बारह आदिश्व बारह मासके प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान् धीहरिके रूप हैं । षाडश आदिश्वोंमें मार्तण्ड भगवान् प्रतापशाली हैं । देवशक्ति विश्वकर्मने अपनी पास तेजोमयी कन्या संज्ञाका विवाह मार्तण्डसे कर दिया । उससे इनकी दो संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्रका नाम यम और कन्याका नाम यमुना हुआ । संज्ञासे सूर्यसे तेज सदा नहीं आ रहा था, अतः यमने यमके सम्बन्ध गतिशाली बहवा (बोह) का रूप वाला किया और अपनी छायासे सूर्यके बरमे स्वागिनसर उत्पन्न करने लगी । जब सप्तकी प्रजा-आत्म बहो रहने लगी और सूर्यदेवकी उत्पत्ति भी दो छंटानें हुईं, जिनमें पुत्र शनि नामसे विद्यमान हुआ और कन्या तपती नामसे प्रसिद्ध हुई । जब छाया संतानोंके प्रति विमताका व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेवकी आँखें मोहसे बन्द हो उठीं । उन्होंने छायासे कहा—‘आमिनि । तुम्हारा अपनी इन संतानोंके प्रति विमताका व्यवहार करना उचित नहीं है ।’ सूर्यके ऐसा कहनेपर भी जब छायाके विचारमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यन्त दुःखित होकर पुरातनने अपने पितासे कहा—‘तात । यह हमजोगोंकी

माता नहीं है; क्योंकि अपनी दोनों संतानों—शनि और तपतीसे तो यह प्यार करती है और हमजोगोंके प्रति शत्रुता रखती है । यह विमताका सम्बन्ध हम-जोगोंसे विमतापूर्ण व्यवहार करती है ।’

उस समय यमकी ऐसी बात सुनकर छाया मोहसे भर उठी और उसने यमको शाप दे दिया—‘तुम शीघ्र ही प्रेतोंके राजा होओगे ।’ जब छायाके ऐसे कटु वचन सूर्यने सुने तो पुत्रके कल्याणकी चिन्तासे वे बोल उठे—‘वेद्य । विन्ताकी कोई बात नहीं—तुम बहो मनुष्योंके नर्म और पापका निर्णय करोगे और लोकपालके रूपसे स्वर्गमें भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी ।’ उस अवसरपर छायाके प्रति क्रोध हो जानेके कारण सूर्यका चित्त चञ्चल हो उठ्य था । अतः उन्होंने बदनमें शनिको शाप दे दिया—‘पुत्र । माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमें भी क्रूरता मरी रहेगी ।’

ऐसा कहकर भगवान् सूर्य उठे और संज्ञाको छूड़नेके लिये चक्क पड़े । उन्होंने देखा, उत्तर पुरुषेशमें संज्ञा बोझीका बैग बनाकर विवर रही है । तत्पश्चात् वे भी बगकर रूप धारण करने लगे बहो पहुँच गये । बहो जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञासे सुखिचनानेके बारेमें समामन किया । जब प्रचण्ड तेजसे दृष्टि सूर्यने बहवाकृतिमें संज्ञासे गर्माधान किया तो वनका तेज अत्यन्त प्रणवित हो दो भागोंमें विभक्त होकर निर पड़ा । आत्मविमयी प्राण और ध्यान पक्षमें ही संज्ञाकी योगिनी लम्पकरूपमें स्थित थे । सूर्यदेवके तेजके सम्बन्धसे वे दोनों मूर्तिमान् हो गये । इस प्रकार बोझीका रूप धारण करनेवाली विश्वकर्मकी पुत्री संज्ञासे इन दोनों पुरुषरत्नोंका जन्म हुआ । इसी कारण ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारोंके नामसे प्रसिद्ध हुए ।

‘यथ प्रजापति कश्यपके पुत्र हैं

विचित्राक्षी पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञाके शरीरमें ये दोनों फलने लगे। अब सूर्यका जन्म मित्र जानसे मूर्तिमान् हो गये। उत्पन्न होनेके बाद वे दोनों अधिर्नसुमार सूर्यके निकट गये और उन्होंने अपने मनकी अभिप्राय व्यक्त की—‘भगवन् ! हम दोनोंके लिये आपकी क्या आज्ञा है ?’

सूर्यने कहा—पुत्रो ! तुम दोनों देवमेव प्रजापति भगवान् नारायणकी भक्तिपूर्वक आराधना करो। वे देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे।

इस प्रकार भगवान् सूर्यके कक्षनेपर अधिर्नसुमार अत्यन्त करुण रूप करनेमें तत्पर हो गये। वे जिसको समर्पितकर ‘महापार’ नामक स्तोत्रका निरन्तर अप करने लगे। बहुत समयतक तपस्या करनेपर नारायण-रूपका उमसे संतुष्ट हो गये और उन्हें प्रेम्से उन्हें वर दे दिया।

उमसे प्रजापतिने कहा—भगवन् ! अधिर्नसुमारोंने नम्यकजन्मा भगवान् श्रीदेवकी जिस स्तोत्रद्वारा आराधना की थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप इसे बतानेकी कृपा करें।

सुनिपर मदमग्न कहते हैं—रात्रन् ! अधिर्नसुमारोंने जिस प्रकार नम्यकजन्मा महाशक्ति रसुति की और जिस स्तोत्रके परिणामस्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ, वह मुझसे सुनो। यह स्तोत्र इस प्रकार है—‘भगवन् ! आप निष्क्रिय, निष्प्रपन्न और निराश्रय हैं। आपकी किसीकी अपेक्षा एवं अवस्था नहीं है। आप गुणातीत, सामकारा, सर्वाधार, ममतापूर्ण और किसी दूसरे आत्मवकी अपेक्षासे रहित हैं। ऐसे अकारणरूप आप प्रभुको गेरा नमस्कार है। भगवन् ! आप वरदा, महाशक्ति, अमृतको प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव ! देवोत्तम, सगुण—ये आपकी संज्ञाएँ हैं। सबका पाप्मन करना आपका स्वभाव है। मृत, महाभूत, महाविपति; यह, महापुरुष,

महाविपति; गुण, महागुण, गुणाविपति तथा सैन्, महासौम्य और सौम्याविपति—ये सभी शब्द आपमें ही सार्फक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षिपति; देव, महादेव एवं देवपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति—ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रभावसे एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान् नारायणके द्वारा नमस्कार है।’

इस प्रकार अधिर्नसुमारोंने स्तुति करनेपर प्रजापति उमा संतुष्ट हो गये। उन्होंने अत्यन्त प्रेम्से उसका कहा—‘पर माँगो। तुम लोगोंने मैं अभी कह कर देव हैं, जो देवताओंके लिये भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभावसे तीनों लोकोंमें सुखपूर्वक विचारण कर सकोगे।’

अधिर्नसुमार बोले—भगवन् ! हमें यहाँमें देव-मग्न देनेकी कृपा करें। प्रजापते ! हम चाहते हैं कि देवताओंके समान सदा सोमदान करनेका अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओंके रूपमें हम लोगेंकी क्षमता प्रतिष्ठा हो।

प्रजापतिने कहा—रूप, कर्त्तृ, अनुपम आपूर्व देवका ज्ञान तथा सोम-रस पीनेका अधिकार—ये सब तुम्हें सभी लोकोंमें सुखम होंगे।

सुनिपर महास्वप्न कहते हैं—रात्रन् ! प्रजापतिने अधिर्नसुमारोंको ये सब वरदान क्षीरसा विधिको दिये हैं, इसलिए वह परम भेष्ठ तपि उनको मानी नहीं है। सुन्दर रूपकी अभिप्राय करनेवाले मनुष्यको इस विधिसे श्रुत करना चाहिये। यह वर एक वर्षमें पूरा होता है। इससे सदा पवित्र रहकर पुण्योक्त जादर करनेकी विधि है। इससे मृत्युको सुन्दरता प्राप्त होती है। साप ही अधिर्नसुमारोंके जो गुण कहे गये हैं, वे भी उसे सुखम हो जाते हैं। अधिर्नसुमारोंके सम्मत् इस वरसे प्रसन्नको सदा अन्न करनेवाला मनुष्य पुत्रवान् होता है तथा वह सभी पापोंसे मुक्त भी हो जाता है। (अन्त्य १०)

गौरीजी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, द्वितीया तिथि एवं रुद्रद्वारा जलमें तपस्या, दधुके यज्ञमें रुद्र और विष्णुका संघर्ष

रात्रा प्रजापालने पूछ—महाप्राज्ञ ! परम पुरुष परमात्मकी शक्तिरूपा गौरीने, निमज्ज सभी देव-दानव स्तवन करते रहते हैं, किन्तु बरदानके प्रभावसे सगुण तिमिर धारण किया ।

मुनिवर मद्रातपागे कहा—जब अनेक देवोंवाले रुद्रकी उत्पत्ति हो गयी तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मने सत्य भगवान् नारायणके श्रीविग्रहसे प्रकटित हुई परममहत्त्वमी गौरीको भार्यारूपमें बरण करनेके लिये दे दिया । इस गौरीदेवीको 'भारती' भी कहा जाता है । परम सुन्दरी गौरीको पाकर रुद्रकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । तदनन्तर ब्रह्माजीने कहा—'रुद्र ! तুম अपने प्रभावसे प्रजाओंकी सृष्टि करो ।' इसपर रुद्र मीन हो गये । किन्तु ब्रह्मने जब बार-बार प्रेरणा की तो रुद्रने वरदान दिया—'इस कार्यमें मैं लक्ष्मण हूँ ।' इसपर ब्रह्माजीने कहा—'तब तूम तपस्वी बनकर संवय करो । क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओंकी सृष्टि नहीं कर सकता ।' पर सुनकर परमशक्तिशाली रुद्र अचानक निमग्न हो गये ।

जब देवादिदेव रुद्र अचानक प्रविष्ट हो गये तो ब्रह्माजीने उस परमसुन्दरी रम्या गौरीको पुनः अपने शरीरके भीतर अन्तर्हित कर लिया । तत्पश्चात् उनके मनमें पुनः सृष्टिक संकल्प होनेपर सात मास पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई । प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए । इसके बाद प्रजाओंकी सृष्टि सम्यक् प्रवारासे करने लगे । इन्द्रसहित समस्त देवता, आठ वधू, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण—ये सभी प्रजापति दक्षकी कन्याओंके वंशज विख्यात हुए । इस गौरीके विषयमें पहले भी कहा जा चुका है । ब्रह्मान्तर्से ब्रह्माजीने उन्हें दक्षप्रजापतिको पुत्रीके रूपमें प्रदान किया । ब्रह्माजीने पूर्व कथनमें इन्हीं गौरीका क्रियाएँ महारामा रुद्रके साथ

किया था । सुषर ! भगवान् श्रीहरिके विग्रहसे प्रकट हुई गौरी दक्षकी पुत्री होकर 'दाक्षायगी' कहालायी । दक्षप्रजापतिने जब अपनी कन्याओंसे उत्पन्न हुए दौहित्रों—देवताओंके सम्पन्नको देखा तो उनका अन्तःकरण प्रसन्नतासे भर उठा । साथ ही अपने बुद्धकी संपुष्टि-काम्नासे प्रजापति दक्षको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने यह आरम्भ कर दिया ।

उस यज्ञमें मरीचि आदि सभी ऋषिके पुत्र अपने-अपने विभागमें व्यवस्थित होकर ऋत्विजोंका कार्य करने लगे । सत्य मुनिर मरीचि ब्रह्मा बने । दूसरे दक्षपुत्र अन्य-अन्य स्थानोंपर नियुक्त हुए । अग्नि ऋत्विजों यज्ञमें अश्व स्थान प्राप्त हुआ । अग्निरा मुनि इस यज्ञमें आग्नीध्र बने, पुष्कल्य होता हुए और पुष्कल्य उद्गता । उस यज्ञमें महान् तपस्वी बलु प्रस्रोता बने । प्रचेतासुनि प्रतिदत्तर्ष्य स्थान सुशोभित कर रहे थे । मरिचि बसिष्ठ उस यज्ञमें सुव्रतपुत्र-पदपर अधिष्ठित थे । चारों सन्तानुत्तम यज्ञके सगणसद थे ।

इस प्रकार ब्रह्माजीने सभी देवोंकी सृष्टि हुई है । अतएव वे सभीके हाथ यजन करने योग्य हैं । इसी कारण यज्ञके नारायण ब्रह्माजी कार्य बल यज्ञमें उपस्थित थे । सिद्धरा भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहाँ पधारे थे । उन देवोंकी प्रसन्नतासे अगस्त्य प्रसन्नता छा जाती है । वहाँ अपना माग चाहनेवाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, मित्रदेव, मित्र, गन्धर्व और मरुद्गण—सबको निर्दिष्ट यथोचित भोग प्राप्त हो गये । ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले ब्रह्माजीके कोपसे प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध अचानक मन होकर तप आरम्भ कर दिया था—पुनः अचानक बाहर निकल पड़े । उस समय उमका श्रीविग्रह ऐसा उदीप्त हो रहा था,

विष्कर्मकी पुत्री संखा उनकी पराधीन है। संखाके शरीरमें ये दोनों पहले भर्त्ता थे। अब सूर्यका अंश मिट जानेसे मूर्तिमान् हो गये। उत्पन्न होनेके बाद वे दोनों अधिर्मसुमार सूर्यके निकट गये और उन्होंने अपने पलकड़े अम्बिकाया व्यक्त की—‘भगवन् ! हम दोनोंके लिये दापकी क्या आज्ञा है ?’

सूर्यने कहा—‘पुत्रो ! तुम दोनों देवमेष्ठ प्रजापति भगवान् नारायणकी भक्तिपूर्वक आराधना करो। वे देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे।’

इस प्रकार भगवान् सूर्यके करनेपर अग्निमीकुमार अत्यन्त कष्टिभ तप करनेमें लक्ष्म हो गये। वे चित्तको समाहितकर ‘अन्नपार’ नामक स्तोत्रका निरन्तर जप करने लगे। बहुत समयतक तपस्या करनेपर नारायण-स्वरूप देखा उनमें संतुष्ट हो गये और बड़े प्रेम्से उन्हें वर दे दिया।

पराय प्रजापालने कहा—‘भगवन् ! अग्निमीकुमारोंने नम्यऋजम्, भगवान् भीररकी जिस स्तोत्रका आराधना की थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप इसे बतानेकी क्या करें।’

सुनिपद महातपस कहते हैं—‘राजन् ! अग्निमीकुमारोंने जिस प्रकार नम्यऋजम् ब्रह्मातीकी स्तुति की और जिस स्तोत्रके परिणामस्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ, वह मुझे सुनो। वह स्तुति इस प्रकार है—‘भगवन् ! आप निष्क्रिय, निरुपम और निराश्रय हैं। आपकी किसीकी अपेक्षा एक शब्दका नहीं है। आप गुणातीत, अप्रकाश, सर्वाधार, महाशून्य और किसी दूसरे आत्मत्वकी अपेक्षासे रहित हैं। ऐसे अकारणस्वरूप आप प्रभुको गौरा नमस्कार है। भगवन् ! आप इन्द्र, महाशक्ति, मन्त्रोंके प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव ! देवोत्तम, स्वानु—ये आपकी संज्ञाएँ हैं। सबका पायन करमा आपका सम्मान है। भूत, महाभूत, भूतविपति; यज्ञ, महायज्ञ,

यज्ञाधिपति; गुह्य, महागुह्य, गुह्याधिपति तथा क्षेत्र महासौम्य और सौम्याधिपति—ये सभी शब्द आपके ही सार्थक होते हैं। पथी, महापथी और पथिपति; देश, महादेश एवं देशपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति—ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजापति एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान् नारायणके हमारा नमस्कार है।’

इस प्रकार अग्निमीकुमारोंने स्तुति करनेपर प्रभुपति देखा संतुष्ट हो गये। उन्होंने अत्यन्त प्रेम्से पूछा कहा—‘वर मँगे। तुम कोहोंको मैं अभी वह वर दे दूँ, जो देवताओंके लिये भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभावसे तीनों कोहोंमें सुखपूर्वक विचरण कर सकेंगे।’

अग्निमीकुमार बोले—‘भगवन् ! हमें ज्योंमें देव-मग देनेकी कृपा करें। प्रजापति। हम चाहते हैं कि देवताओंके समान सदा सौगम्य करनेका अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओंके रूपमें हमें योग्यी शक्त प्राप्त हो।’

महाराजने कहा—‘रूप, कर्त्तृ, अनुपम आपुर्वो शक्तका शान तथा शोभ-रस पीनेका अधिकार—सब तुम्हें सभी कोहोंमें सुख हो।’

सुनिपद महातपस कहते हैं—‘राजन् ! देवताकी अग्निमीकुमारोंको ये सब वरदान क्षीया सिध्दिके लिये वे इच्छित थे वह परम श्रेष्ठ सिध्दि उनकी मानी गयी है सुन्दर रूपकी अभिधाता करनेवाले मनुष्यको इस सिध्दि प्राप्त करग्य चाहिये। वह नत एक वर्षमें प्राप्त होता है। इसे सदा पवित्र रहकर पुष्पोंका आहार करनेकी विधि है। इससे शरीरको सुन्दरता प्राप्त होती है। साप ही अग्निमीकुमारोंके जो गुण कहे गये हैं, वे भी उन्हें सुख हो जाते हैं। अग्निमीकुमारोंके नामके इस लक्ष्य प्राप्तको सदा अवगन करनेवाका मनुष्य पुत्रपन्न होता है तथा वह सभी पापोंसे मुक्त भी हो जाता है। (अध्याय १०)

गौरीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, द्वितीया तिथि एवं रुद्रद्वारा जलमें तपस्या, दक्षके यज्ञमें रुद्र और विष्णुका संघर्ष

राजा प्रजापात्यने पूछा—कदापि । परम पुरुष परमात्मकी शक्तिरूपा गौरीने, निम्नका सभी देव-दानव खाव करते रहते हैं, किन्तु वादानके प्रभावसे सगुण विमल धारण किया ।

मुनिवर महातपाने कहा—अब अनेक लोगोंवाले दक्षकी उत्पत्ति हो गयी तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मने स्वयं भगवान् मारुत्तको श्रीविमलसे प्रकटित हुई परममहत्त्वकी गौरीको भार्यारूपमें धारण करनेके लिये दे दिया । इन गौरीदेवीको 'धात्री' भी कहा जाता है । परम सुन्दरी गौरीको पाकर दक्षकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । तदनन्तर ब्रह्मजीने कहा—'रुद्र । तुम तपके प्रभावसे प्रजाओंकी सृष्टि करो ।' इसपर रुद्र मौन हो गये । फिर ब्रह्मने अब बार-बार प्रेरणा की तो रुद्रने वर दिया—'इस कार्यमें मैं असमर्थ हूँ ।' इसपर ब्रह्मजीने कहा—'तब तुम तपस्की धनक संवय करो । क्योंकि कोई भी तपेहीन पुरुष प्रजाओंकी सृष्टि नहीं कर सकता ।' यह सुनकर परमशक्तिशाली रुद्र जलमें निमग्न हो गये ।

नव देवाधिदेव रुद्र जलमें प्रविष्ट हो गये तो ब्रह्मजीने उस परमसुन्दरी कन्या गौरीको पुनः अपने शरीरके भीतर अन्तर्हित कर लिया । तत्पश्चात् उनके मनमें पुनः सृष्टिकर संकल्प होनेपर सात मास पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई । प्रजापति दक्ष भी उनके साथ एकट हुए । इसके बाद प्रजाओंकी सृष्टि सम्पूर्ण प्रवृत्तसे बढ़ने लगी । इन्द्रसहित समस्त देवता, आठ वसु, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण—ये सभी प्रजापति दक्षकी कन्याओंके वंशज विद्यमान हुए । इन गौरीके निचले पहरे भी कहा जा चुका है । कदाचित्तरमें ब्रह्मजीने सर्व देवप्रजापतिको पुत्रीके रूपमें प्रदान किया । ब्रह्मजीने पूर्व कथमें इन्हीं गौरीका विवाह महातमा रुद्रके साथ

किया था । सुपर । भगवान् श्रीहरिके विमलसे प्रकट हुई वही गौरी दक्षकी पुत्री देवैर 'दाशायनी' कहायी । दक्षप्रजापतिने जब दक्षी कन्याओंसे उत्पन्न हुए दौड़ों—देवताओंके समामको देख तो उनका अन्तःकरण प्रसन्नतासे भर उठा । साथ ही अपने मुख्यकी सपुत्रि-कामनासे प्रजापति राजाकी प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया ।

उस यज्ञमें मरीचि आदि सभी दक्षके पुत्र अपने-अपने विभागमें व्यवस्थित होकर अग्निजोका कार्य करने लगे । स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्म बने । दूसरे ब्रह्मपुत्र अम्य-अम्य स्थानोंपर नियुक्त हुए । अग्नि अग्निको यज्ञमें अन्य स्थान प्राप्त हुआ । अग्निरा मुनि इस यज्ञमें आग्नीध्र बने, पुत्रस्व होता हुए और पुत्र उद्गता । उस यज्ञमें महान् तपस्वी ब्रह्म प्रसन्नता बने । प्रचेतामुनि प्रतिज्ञातिका स्थान सुशोभित कर रहे थे । महर्षि बसिष्ठ उस यज्ञमें सुब्रह्मण्य-पदपर अवस्थित थे । चारों सनत्कुमार यज्ञके सुभासद थे ।

इस प्रकार ब्रह्मजीसे सभी व्योमोंकी सृष्टि हुई है । अतएव वे सभीके द्वारा यजन करने योग्य हैं । इसी कारण यज्ञके शास्त्र ब्रह्मजी स्वयं तप यज्ञमें उपरिष्ठ थे । विष्णु भी प्रायश्चर्य रूप नारायण के बहाँ पवारे थे । उन व्योमोंकी प्रसन्नतासे जगत्में प्रसन्नता छा जाती है । वहाँ अपना भाग चाहनेवाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, त्रिदेव, अश्वि, गन्धर्व और मरुद्गण—सबको निर्दिष्ट यथोक्ति भाग प्राप्त हो गये । ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले ब्रह्मजीके कोपसे प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जलमें मग्न होकर तप आरम्भ कर दिया था—पुनः जलसे बाहर निकल पड़े । उस समय उनका शीविमल ऐसा उदीप्त हो रहा था,

मामो हमारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों । वे भगवान् रुद्र सम्पूर्ण ज्ञानके सिधान हैं । समस्त देवता उनके अङ्ग-भूत हैं । वे परम विद्वद् ग्रन्थ तपोभूषके प्रभावसे सारे सृष्टि-प्रपञ्चको प्रत्यक्ष देखनेकी सामर्थ्यसे युक्त थे ।

नारदः । तत्काल ही समस्त पौंच दिव्य सर्ग सत्यज हुए । इसके अतिरिक्त चार भौम सर्गोंकी भी समस्त उत्पत्ति हुई, जिनमें भ्रूणवर्मा बीड़ भी थे । राजन् ! जब तुम इस रुद्र-सृष्टिका प्रसङ्ग सुनो । जब यक्षदश रुद्रोंके अविपत्ति भगवान् महारुद्र दस हजार वर्षोंतक तप करके उस अगाध जलके ऊपर आये तो उन्होंने देखा—वम-उपवर्मोंसे युक्त सत्यस्याम्य पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है । उसपर मनुष्यों और पशुजनोंकी भरमार हो रही है । उन्हें दक्षप्रजापतिके भवनमें पहुँचते हुए ऋषिजनोंके शब्द भी सुनायी पड़े । सत्य ही यक्षराजमें यादिक पुरुषोंके हाथ उभरकरसे किया जाता हुआ कैदगान भी सुनायी पड़ा । तत्पश्चात् उन महान् तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्रके मनमें अपार क्रोध समझ पड़ा । वे कहने लगे—‘अरे ! प्रजाजीने सर्वप्रथम अपनी सम्पूर्ण अन्तःशक्तिको प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाजनोंकी सृष्टि करो । फिर वह सृष्टि-कार्य दूसरे किस व्यक्तिने सम्पन्न कर दिया ।’ ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान् रुद्र क्रोधित होकर बड़े क्रोधसे गरज उठे । उस समय उनके कानोंसे तीव्र व्याकरण निकल पड़ी । उन व्याकरणोंसे भूत, वैताल, अग्निमय प्रेत एवं पूतगणों करोड़ोंकी संख्यामें प्रकट हो गयीं । वे सभी अपने-अपने हाथोंमें अनेक प्रकारके आयुध छिपे हुए थे । जब उन भूतगणोंने भगवान् रुद्रकी ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वरने एक अव्यक्त सुन्दर रथकी भी रचना कर ली । उस रथमें दो सुन्दर धृग अश्वोंके स्थानपर कल्पित हुए थे । तीनों तरफ ही तीन रथके दण्डोंका काम कर रहे थे । धर्मराज उस रथके अश्वदण्ड बने तथा परम उसरथ

परचराहट थे । दिन-रात—ये दो उस रथकी पलायन थीं । धर्म और अधर्म उसके अश्वदण्ड थे । उस वै-विधाय रथपर सारथिक कार्य स्वयं महानीकर रहे थे । गधपरी ही धनुष हुई और प्रणयने धनुषकी शीश स्थान ग्रहण किया । राजन् ! उन देवेश्वरके लिये सातों खर सात बाण बम गये थे । इस प्रकार कुछ समयभी एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोधयुक्त है दक्षका पद विध्वंस करनेके लिये चल पड़े । उन भगवान् शंकर वहाँ पहुँचे तो ऋषिजनोंके मन्त्र बिसर हो गये । यज्ञके विपरीत इस अशुभ अश्रमको देखकर उन सभी ऋषिजोंने कहा—‘देवतागण ! आपकी शीघ्र सावधान हो जायें । आप सभीके सामने कोई महान् भय उपस्थित होनेवाला है । सम्भवतः महाभय निर्मित कोई बड्यवान् असुर वहाँ आ रहा है । महत् होता है कि इस परम दुर्कर्म यज्ञमें भाग पानेके लिये उसके मनमें विशेष इच्छा व्याप्त हो गयी है ।’ इससे देवतागण अपने मातामह दक्षप्रजापतिसे बोले—‘तब इस अवसरपर हम लोगोंको क्या करना चाहिये । आप अव्यक्त हो, वह बतानेकी कृपा करें ।’

दक्षप्रजापतिने कहा—‘आप सभी लोग तुरंत रुक लयें और पुनः प्रारम्भ कर दें ।’

उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकारके आयुध बारम्बार करनेवाले देवताओं एवं इन्द्रके धनुषमें घोर संभ्रम छिड़ गया । उस युद्धमें वैताल, भूत, कृन्धाण्ड, पूतगणों और अनेक मूढ आयुध हाथों सेकर लोकापालोंके क्षाण्ड मिट गये । इन्द्रके अनुज भूतगण आकाशमें आकर भयंकर बाण, तख्ता और परसे चलाते लगे । उस समरभूमिमें उन भयंकर भूतोंके पास उक्ताएँ, अस्त्रसमूह तथा बाण प्रभृ-मात्राएँ थे । युद्धभूमिमें इन्द्रदेवके देखते-देखते वे क्रमे-पूर्वक देवताजनों प्रचण्ड प्रहार करने लगे । तदनन्तर

संभार रूप आप्त भयवह हो गया । दशने भगदेवताके दोनों नेत्र एक ही बाणसे छेद दिये । उनके धागोंसे भग नेत्रदीन हो गये । यह देखकर तेजसी पूषाके श्रोण जा गया और ये दशसे आ निहे । उस महान् युद्धमें पृथाने बाणोंका जाह-सा निछ दिया । यह देखकर शत्रुहन्ता दशने पूषके सभी दाँत तोड़ डाले । दशदाता पूषका दन्तमङ्ग देखकर देवसेनामें सब ओर भागदब मच गयी । तिर तो म्प्राहों रुक बहो आ गये । तदन्तर आदित्योंमें सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान् विष्णु सहसा बहो आ पहुँचे । उन्होंने देवसेनाको इस प्रकार हतोसाह हो दिग्ग-निदिग्गओंमें भगसे देखकर कहा—
‘भयो ! पुरुषार्थका परित्याग करके तुमयोग कहाँ मगे जा रहे हो ? तुम कीरोकिता दर्प, महिमा, इन्द्रिय, कुलमर्षदा और ऐश्वर्यभाव—इतनी जल्दी कैसे सुख बैठे ! तुम्हारे भीतर जगत्के सभी गुण निपुणमान हैं । तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है । अतएव नृमित्र भिकर उन पशुयोगि प्रजापतिको सायुज्य प्रणाम करो । यह प्रणाम कभी व्यर्थ नहीं जायगा और युद्धके डिये समझ हो जाओ ।’

उस समय भगवान् बगार्दनके श्रीजङ्गलमें पीताम्बर सुशोभित हो रहा था । उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं गदा विचरान थे । देवताओंसे ऐसा कष्टकर भगवान् श्रीहरि गरुडपर आरुढ़ हो गये । तिर तो भगवान् दशसे ठनकर रोमाञ्चकारी बुझ ठिङ गय । दशने पाशुपतास्त्रो विष्णुको और विष्णुने उपरित होकर दशपर मारापणास्त्र प्रयोग किया । उनके हाथ प्रपुष्प मारापणास्त्र और पाशुपतास्त्र—दोनों आकाशमें परस्पर टकराने लगे । एक हजार दिव्य बर्षोंतक उनकी यह भीषण युद्ध चकता रहा । उस संभारमें एकके मस्तकम मुमुट सुशोभित हो रहा था तो दूसरेका

सिर जटाजालसे भूषित था । एक शङ्ख बना रहे थे तो दूसरेके हाथमें मङ्गळमय शङ्खस्त्र बादन हो रहा था । एक तन्त्रार डिये हुए थे तो दूसरे दण्ड । एकस्व सर्वाङ्ग कण्ठहारमें संलग्न कौस्तुभमणिसे सज्जित हो रहा था तो दूसरेके ग्रीवाङ्ग मयङ्गरा भूषित हो रहे थे । एक पीताम्बर धारण किये हुए थे, तो दूसरे सर्पकी मेखला । ऐसे ही उनके रौद्रास्त्र और मारापणास्त्रमें भी परस्पर होच मची हुई थी । इन हरि और हर—दोनोंमें बम्बकी एक-से-एक अविकल प्रतीति होती थी । यह देखकर पीताम्बर भगवान् ने सबसे अनुरोध किया—‘आप दोनों उत्तम स्त्राँके पावन करनेवाले हैं । अतएव अपने-अपने सम्भावके अनुसार अस्त्रोंको शान्त कर दें ।’

भगवान् ने इस प्रकार कहनेपर विष्णु और शिव—
दोनों शान्त हो गये । तत्पश्चात् भगवान् ने उन दोनोंसे कहा—‘आप दोनों महानुभाव हरि और हरके नामसे अगत्में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे । यद्यपि दशक यह पञ्च निर्वन्त हो चुका है । तिर भी यह सम्पूर्णताको प्राप्त होगा । दशकी इन देव-संलग्नोंसे संसार भी फलसी होइ ।’

लोकपितामह भगवान् विष्णु और दशसे कष्टकर बहो उपस्थित देवमण्डलीसे इस प्रकार बोले—
‘देवताओं ! आपयोग इस पक्षमें भगवान् दशको भग अवश्य दें, क्योंकि वेदकी ऐसी आज्ञा है कि यज्ञमें दशक भाग परम प्रशस्त है । इन दशदेवक तुम सभी स्तवन करो । जिनके प्रहससे भग देवताके नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषाके दाँत तोड़ डाले हैं, उन भगवान् दशकी इस भीषणसे सम्बद्ध गायोंसे स्तुति करवी चाहिये । इसमें निष्ठम करना ठीक नहीं है । इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुमयोगोंके डिये वरदाता हो जायेंगे ।’

भगवन् प्रसादीने देवताओंसे इस प्रकार वरदा तो वे आत्मयोगि भगवन् की प्रणाम करते परम अनुग्रहपूर्वक परमात्मा भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे ।

वेद्यगण पोछे—भगवन् । आप विषम नेत्रोंवाले ध्येयकर्मों में निरन्तर गमरहते हैं । आपके सद्यः (वनन्त) नेत्र हैं तथा आप हाथमें त्रिशूल धारण करते हैं । आपको बार-बार नमस्कार है । कट्वाग्र और दण्ड धारण करनेवाले आप प्रभुओं में बार-बार नमस्कार है । भगवन् । आपको रूप अनिकी प्रचण्ड आकाशों एवं करोड़ों सूर्यों समान कान्तिमान है । प्रभो ! आपको दर्शन प्राप्त हो जानेसे हस्तयोग सब विज्ञानका आश्रय लेकर पशुवक्त्रों प्राप्त हो गये थे । त्रिशूलपाणे ! तीन नेत्र आपको शोभा बढ़ाते हैं । आर्जुनको का दुःख दूर करना आपको सम्भव है । आप निवृत्त मुख एवं आकृष्टि लगाये रहते हैं । सम्पूर्ण देवता आपके शस्यसमवर्ती हैं । आप परम सुहृत्स्वरूप, सबके सद्य तथा रुद्र एवं अश्रुत नामसे प्रसिद्ध हैं । आप हगम प्रसन्न हो । इन पूज्यके दाँत आपके हाथोंसे भग्न हुए हैं । आपको रूप भगवान् है । गृहलक्षण बाहुविनागको धारण करनेसे आपको कण्ठदेश अत्यन्त मनोरम प्रतीत हो रहा है । अश्रुत ! आप निश्चल क्षमिकाले हैं । हम देवताओंसे अनुग्रह करनेके

लिये आपने जो वज्रकूट विषका पान किया, उसीसे आपको कण्ठ-भाग नील वर्णित हो गया है । सर्वलोचनदेवर ! विद्वन्मूर्ते ! आप हमपर प्रसन्न होनेकी कृपा करें । भगवन् नेत्रको नष्ट करनेमें पटु देवैश्वर ! आप इस वज्रका प्रघाम भाग स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये । नीलकण्ठ ! आप सभी गुणोंसे सम्पन्न हैं । प्रभो ! आप प्रसन्न हों और हमारी रक्षा करें । भगवन् । आपका स्वतःसिद्ध स्वरूप गौरवसे शोभ पात्र है । कपाळी, त्रिपुरारि और उमापति—ये आपके ही नाम हैं । पद्मयोगि भगवन् प्रकट होनेवाले भगवन् । आप सभी भयोंसे हमारी रक्षा करें । देवैश्वर ! आपके श्रीरिपुओंके अन्तर्गत हम अनेक सर्ग एवं अज्ञेयसहित सम्पूर्ण वैद, विद्याओं, उल्लिखितों तथा सभी अस्मियोंको भी देख रहे हैं । परम प्रभो ! यश, शर्व, महादेव, विनायक, हर और रुद्र—ये सभी आपके ही नाम हैं । विद्वन्मूर्ते ! हम आपको प्रणाम करते हैं । आप हम सबकी रक्षा कीजिये ।

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर देवाधिपति भगवान् रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले—

भगवान् करने कदा—देवताओं ! भगवन् नेत्र तथा पूज्यके दाँत पुनः प्राप्त हो जायें । दलक य पूज्य हो जाय । देवताओं ! तुम्हेंमेंमें पञ्चल व

६ नमो विषमनेत्राय नमस्ते ध्येयकर्मण्य ॥

नमः शङ्कनेत्राय नमस्ते शृङ्खलाय ॥ नमः कट्वाग्रहस्ताय नमस्ते दण्डधारिणे ॥

त्वं रेव द्रुतमुष्णालाकोटिमालुसगप्रभा ॥ अर्जुने नमः रेव मूर्धनिशक्तोऽनुता ॥

नमस्तेनैत्रादिदयः शम्भो त्रिशूलपाणे त्रिशूलास्वरूप । समस्तदेवैश्च श्रद्धमान प्रसीद वज्राश्रुत सर्वभाष । पूज्योऽस्य दन्तास्तक भीमरूप प्रहम्भभीगीरु मनोहकण्ठ । विद्यादेहाश्रुत भीलकण्ठ प्रसीद विरेश्वर विश्वमूर्ते । भगवन्स्वोऽनन्तकर्मन् शृङ्खला भारं मखाः प्रभातम् । प्रसीद देवैश्च भीलकण्ठ प्रसादि नः सर्वगुणेष्वप ॥ विद्याऽस्मिन्प्रतिपत्तुते कपाळारिःत्रिपुरारि रेव । प्रसीद नः सर्वभयेषु केवप्रभासे पुण्ड्रनालकर्म । पदपामि ते देवदन्तम् सुदृढं शर्माद्यनेकम् । शङ्खधननय । शास्त्रान् उल्लिखान् उपद्रवार्थं शर्मान्स्वत्वं त्वमि देवदेव ।

भगवन् शर्व महादेव विनायक रुद्र ते हर । महाः स्व सर्वं विश्वेश आदि नः परमेश्वर ॥

(वराह० ११ । ११-७७)

गा, या, उसे भी मैं दूर पर दूँगा। मेरे दर्शनके प्रभावसे देवता उस पशुपतसे मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपतित्वको प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातनधर्मसे सम्पूर्ण विद्याभोग्य अधीश्वर हूँ, पशुओं (पदजीवों) में मैं उनके अधीश्वररूपमें था, अब लोकमें मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे, वे पाशुपत-रीक्षासे युक्त होंगे।

भगवान् रुद्रके ऐसा कहनेपर सोयंत्रिताम्ह भद्राजी अत्यन्त स्नेहपूर्वक हँसते हुए उनसे बोले— 'रुद्रदेव ! आप निश्चय ही जगद्गुरु पशुपति नामसे प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दश भी आपके सम्बन्धसे जुड़ होकर संसारमें कृपानि प्राप्त करेगा। सम्पूर्ण संसारद्वारा इसका सम्मान होगा।

परम मेधावी भद्राजी रुद्रसे ऐसा कहकर दशसे बोले—'कस ! मैंने गौरीको तुम्हें पहलेसे ही दे रक्खा है। उसे तुम इस रुद्रको दे दो।' परमसुन्दरी गौरीने दशके घरमें कन्यारूपसे जन्म ग्रहण किया था। भद्राजीके कहनेपर उन्होंने महाभाग रुद्रके साथ उनका विवाह कर दिया। दशकन्या गैरिका रुद्रके पाणिग्रहण कर लेनेपर दशका सम्मान उत्तरांतर बढ़ता गया। जब भद्राजीने रुद्रको निवासके लिये पर्वतासुपर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणोंके साथ कैलासपर्वतपर चले गये। भद्राजी भी दशप्रजापतिको साथ लेकर अगमी पुरीमें गये।

(अध्याय २१)

तृतीया तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें हिमालयकी पुत्रीरूपमें गौरीकी उत्पत्तिका वर्णन और भगवान् शंकरके साथ उनके विवाहकी कथा

सुमित्र महातपा कहते हैं—राजन् ! अब भगवान् रुद्र कैलासपर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने किता दशसे प्राणपति यक्षादेवके साथ बैरका प्रसङ्ग गैरिका स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मनमें शोकका भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगीं—मेरे पिता दशने इस देवाधिदेवको यक्षमें भाग न देकर किनारा बना करपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिताका यक्षके निमित्त बनाया हुआ मगर तब उनके यक्ष भी विषमस करना पड़ा। अतएव अथक अपराधी पितासे उत्पन्न शर्मरफ्त मुझे त्याग कर देना चाहिये और तपस्याद्वारा उन महेश्वरकी आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इसकी अर्थहिंसा चक्रर मुझे दूँ प्रप्त करना चाहिये। पिता दशमें तो यत्नबोचित प्रेमका केस भी नहीं दे गया है। अतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता।

इस प्रकार भलीभाँति विचार करके परमसुन्दरी गौरी तप करनेके उद्देश्यसे गिरिजान हिमालयपर चली गयी। दीर्घकालतक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीरको सुख बाल्य। फिर योगशक्तिके द्वारा अपने शरीरको दृढ़ कर वे पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। क्षिप्रान्के घरमें परमसुन्दर रूपसे सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर 'भगवान् रुद्र ही मुझे पतिरूपसे प्राप्त हों'। इस संकल्पसे प्रियेचन भगवान् शंकरका स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरम्भ कर दी। इस प्रकार जब गिरिजान हिमालयपर दीर्घकालतक तपद्वारा आराधना की तब नाइकाका केव धारण करके भगवान् शिव वहाँ पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अङ्ग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग-पगपर गिरते-गिरते चल रहे थे। वहाँ कठिनाईसे वे पार्वतीके पास पहुँचकर

बोले—‘मो ! मैं अत्यन्त सूखा शाकण हूँ, मुझे कुछ ज्ञान योग्य पदार्थ दो ।’

उभयों इस प्रकार कहनेपर परम कन्याश्रमणी शैलेन्द्रनन्दिनी उठाने उन ब्राह्मणसे कहा—‘विप्रवर ! मैं आपसे भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ । आप पपाश्रिण स्नानकर इच्छानुसार उन्हें ग्रहण करें ।’ उनके यों कहनेपर वे शाकणदेवता पासमें ही बहती हुई गङ्गाके जलमें स्नान करनेके लिये उठते । उन ब्राह्मण-वैश्वारी शिवने स्नान करते समय ही स्वयं मायास्वरूप एक भयंकर मन्त्रका रूप धारण कर उस ब्राह्मणका (अपना) पर पकड़ लिया । फिर पार्वतीको यह सब बाल्य दिखते हुए कहने लगे—‘दौड़ो-दौड़ो, मैं भारी विपत्तिमें पड़ गया हूँ । इस प्रकारसे तुम मेरे प्राणोंकी रक्षा करो और जबतक इसके द्वारा मैं मृ-
थ्य नहीं कर दिया जाता, तभीतक तुम मुझे बचाओ ।’

शाकणके ऐसा कहनेपर पार्वतीने सोचा—‘गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं । उसका मैं पितृभावसे स्पर्श करती हूँ और भगवान् शंकरका पति-भावसे । पर मैं तपस्विनी जैसे इन ब्राह्मणदेवताओंसे स्पर्श करूँ ! परन्तु इस समय जलमें प्रायश्चारा पकड़े जानेपर मैं यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निःसन्देह मुझे ब्रह्महत्याका दोष लगेगा । दूसरी बात यह है कि अन्य धर्मजनित श्रुतियों या प्रायश्चार्यका प्रायश्चित्तद्वारा शोधन भी सम्भव है; किन्तु इस ब्रह्महत्या-दोषका तो शोधक कोई प्रायश्चित्त भी नहीं दीखता ।’ इस प्रकार मन-ही-मन वह वे तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँच गयी और हाथसे पकड़कर प्रायश्चित्त करनेसे बाहर खींचने लगी । इतनेमें वे देखती क्या हैं कि जिन भूतभावन शंकरकी आराधनाके लिये वे तपस्या कर रही थी, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथमें आ गये हैं । इस प्रकार उन्हें देखकर वे अचिन्त हो गयीं और पूर्व-

समयका त्याग उन्हें स्मरण हो आया । अत्यन्त सज्जन कारण उन परमसुन्दरी उमाके मुखसे भगवान् शंकरके प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था । वे किन्तुम मौन हो गयीं । इसपर भगवान् रुद्र मुसकरते हुए कहने लगे—‘मो ! तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करने तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है । कन्यागि ! तुम यदि मेरा पाणिग्रहण निष्फल कर दोगे तो मुझे भी अपने भोजनके लिये कदापुत्री सरस्वतीसे बहण पड़ेगा ।’

‘यह उपहासपूर्ण परम्परा आगे न बढ़े’—ऐसा सोचकर कुछ दक्षिण-पक्षी हुई पार्वती कहने लगी—‘देवादिदेव ! महेश्वर ! आप तीनों जीवोंके स्वामी हैं । आपको पानेके लिये मेरा यह प्रयत्न है । पूर्वजन्ममें भी आप ही मेरे प्रतिदेव थे । इस जन्ममें भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं । किन्तु अभी मेरे संरक्षक पिता परमेश्वरजी विमुख हैं, जब मैं उनके पास जाती हूँ । उन्हें जताकर आप विधिपूर्वक मेरा पाणिग्रहण करें ।’

इस प्रकार कहकर परमसुन्दरी भगवती उन्हें अपने पिता ब्रह्मण्यके पास गयीं और हाथ ओढ़कर उनसे कहा—‘पिताजी ! मुझे अनेक कष्टोंसे प्रतर्जित होना है कि पूर्वजन्ममें भगवान् रुद्र ही मेरे पति रहे हैं । उन्होंने ही दशके यज्ञका निर्वहण किया था । वे ही संसारके संरक्षक रक्ष, शाकणका वेध धारण कर तनोक्ती मेरे पास आये और मुझसे भोजनकी याचना की । ‘आप स्नान कर आइये’—मेरी इस प्रेरणापर वे इस दायणकर वेध बनाये हुए गङ्गामें गये । फिर वही मन्त्राग प्रस्त हो जानेपर उन्होंने मुझे सहाय्यताके लिये पुकारा । परन्तु पिताजी ! मुझे ब्रह्महत्या न बग जाय, इस लक्ष्य में अपने हाथोंसे उन्हें पकड़ लिया । मेरे पकड़ने ही से अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये और बहने लगे—‘शिव ! यह तो पाणिग्रहण है । तभीसे

इसमें तुम्हें अन्यथा बिचार नहीं करना चाहिये ।' उनके ऐसा कहनेपर उनसे स्त्रीरूपी लेकर मैं आपसे पूछने आयी हूँ । वतः इस अवसरपर मेरा जो कर्तव्य हो, उसे आप शीघ्र बतलानेकी कृपा करनिये ।

पार्वतीकी ऐसी बात सुनकर हिमाख्य बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्रीसे कहने लगे—'सुमुखि ! मैं आज संसारमें अत्यन्त कष्ट हूँ, जो स्वयं भगवान् शंकर मेरे कामला होनेवाले हैं । तुम्हारे द्वारा मैं सबमुक्त संततिवान् बन गया । पुत्रि ! तुमने मुझको देवताओंका स्त्रिमौल बना दिया है; पर क्षणभंग्य रहना । मेरे अनेकक योही प्रतीक्षा करना ।'

इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमाख्य सम्पूर्ण देवताओंके पितामह ब्रह्मजीके पास गये । वहाँ उनका दर्शन कर गिरिराजने मन्त्रापूर्वक कहा—'भगवान् ! उमा मेरी पुत्री है । आज मैं उसे भगवान् शंकरको देना चाहता हूँ ।' इसपर श्रीब्रह्मजीने भी उन्हें 'दे दो' कहकर अनुमति दे दी ।

ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर पर्वतराज हिमाख्य अपने घरपर गये और तुरंत ही शुम्भरु, नारद, वाह्य और ब्रह्मणे बुलाया । फिर किन्नरों, असुरों और एतसोंको भी सूचना दी । अनेक वर्षत, नदियों, वृक्ष, औपधिर्ग तथा छोटे-बड़े अन्य पाषाण भी स्ति धारणकर भगवान् शंकरके साथ होनेवाले पार्वतीके विवाहको देखनेके लिये वहाँ आये । उस विवाहमें पृथ्वी ही केरी कनी और सारों समुद्र ही कलश । सूर्य पर्व चन्द्रमा उस द्युम अवसरपर दीपकका कार्य कर रहे थे तथा नदियों जल होने-परसनेका काम कर रही थी । जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो

गयी, तब गिरिराज हिमालयने मन्दराचक्रमे भगवान् शंकरके पास भेजा । भगवान् शंकरकी स्त्रीरूपीसे मन्दराचल तपकाल वापस आ गये । फिर तो भगवान् शंकरने विधिपूर्वक उमाका पाणिग्रहण किया । उस विवाहके उत्सवपर पर्यंत और नारद—ये दोनों ग्रम कर रहे थे । सिद्धोंने नाचनेका काम पूरा किया था । वनस्पतियों अनेक प्रकारके पुष्पोंकी बर्षा कर रही थी तथा सुन्दर रूपवती अम्बराएँ उषस्वरसे ग-गात्र नृत्य करनेमें संलग्न थीं । उस विवाह-महोत्सवमें लोकप्रितामह चतुर्मुख ब्रह्माजी स्वयं ब्रह्मके स्थानपर विराजमान थे । उन्होंने प्रसन्न होकर उमासे कहा—पुत्रि ! संसारमें तुम-वैसी कनी और शंकर-सदृशे पति सबको सुखम हों ।' भगवान् शंकर और भगवती उमा—दोनों एक साथ बैठे थे । उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी अपने धामको लौट आये ।

भगवान् शंकर कहते हैं—पृथ्वि ! कद्रका प्राकट्य, गौरीका जन्म तथा विवाह—यह सारा प्रसङ्ग राजा प्रजा-पाखके पूछनेपर परम तपस्वी महात्मा ऋषिने उन्हें जैसे सुनाया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने तुम्हें क्ता दिया । वैश्वी गौरीके जन्म, विवाहदि—सभी कार्य कृतीया त्रिपिको ही सम्पन्न हुए थे, अतएव कृतीया उनकी त्रिपि मानी जाती है । उस त्रिपिको नामक खाना सर्वथा निषिद्ध है । जो वी उस दिन उपवास करती है, उसे अचल सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । दुर्भाग्यवस्तु वी या पुरुष कृतीया त्रिपिको लक्षणके परिष्ठागमूर्वक इस प्रमत्तक धवण करे तो उसको सौभाग्य, अन-सम्पत्ति और मनोवाञ्छित पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, उसे जगत्में उत्तम खारण्य, कान्ति और पुष्टिक भी लाभ होता है ।

गणेशजीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और चतुर्थी तिथिका माहात्म्य

राजा प्रजापालने पूछा—महागुने ! गणपतिजन्म कैसे हुआ, उन्होंने सगुणरूप कैसे धारण किया ? यह संशय मेरे हृदयके लिये कष्टप्रद बन गया है । अतः आप इसे दूर करनेकी कृपा कीजिये ।

महातपा बोले—राजन् ! पूर्व सम्पत्ति प्राप्त है—सम्पूर्ण देवता और तपस्वी ही धन माननेवाले अस्मिन् कार्य आरम्भ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी । फिर ऐसी स्थिति आ गयी कि अच्छे मार्गपर चलनेवाले लोग विपन्न सामान्य करते हुए किसी प्रकार कार्यमें सफलता पाने लगे, पर निष्कृत कार्य-शील व्यक्तिकी कार्य-सिद्धिमें कोई विघ्न नहीं आता । तब पितरैऽसहित सम्पूर्ण देवताओंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो असद्वृत्तियोंमें होना चाहिये । अतः इस विषयपर वे परस्पर विचार करने लगे । इस प्रकार मन्त्रणा करने-करते उन देवताओंके मनमें भगवान् शंकरके पास कवचरूप इस गुप्तीको सुलभानेकी इच्छा हुई । अतएव कैलास पहुँचकर उन्होंने परम गुरु शंकरको प्रणम्यकर विनयपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की ।

त्रेयमा बोले—देवायिदेव ! महादेव ! भूख्याणि ! त्रिलोचन ! महान् ! हम देवताओंसे भिन्न असुरोंके कार्यमें ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिये उचित है, हमारे कार्यमें नहीं । देवताओंके इस प्रकार कहनेपर भगवान् शंकर आपत्त प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टिसे भगवती उमाकी देखने लगे । देवता भी वहीं थे । पार्श्वीकी ओर देखते हुए वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘अरे, इस लावण्यशाली कीर्ति स्वरूप क्यों नहीं दीक्षता ! पृथ्वी, अन्न, तेज और वायुकी सृष्टि तो बहुगोचर होती है; किंतु आत्मशक्ति पूर्ण क्यों नहीं दीक्षता !’ ऐसा सोचकर हानशक्तिके भङ्गपर परमपुरुष भगवान् दृष्ट होंस पड़े । आकाशकी सृष्टि न देखकर शम्भुने जो दंड

दिया, इसका अभिप्राय था—‘बहुत पहले द्रव्यकी सृष्टिसे वे समझते थे कि शरीरधारी व्यक्तियोंकी ही सृष्टि होती है । आकाशके शरीरधारी न होनेके कारण उनकी सृष्टि असम्भव है । फिर तो उन परमेश्वर स्वयं ही पृथ्वी, अन्न, तेज और वायु—इन चारोंके संयोगसे एक अद्भुत कार्य सम्भव हो गया । ‘कभी किसी बंद भी नहीं हुई थी, इतनेमें एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया । उसका मुख तेजसे चमक रहा था । उस तेजसे दिशायें चमकने लगीं । भगवान् शिवके सभी गुण उसमें संनिहित थे । ऐसा ज्ञान पड़ता था, मनो साक्षात् इसके रूप ही हों । वह कुमार एक महान् आत्मा था । वह प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कान्ति, दीप्त सृष्टि तथा रूपके कारण देवताओंके मनको मोहित कर रहा था । उसका रूप वही आकारक था । भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टिसे देखने लगीं । यह अद्भुत कार्य देखकर तथा ‘कीर्ति सम्भव वशक होता है, सम्भवतः उमाकी ओर भी इस अनुपम सुन्दर बालकपर सुख हो गयी है’—यह मानकर भगवान् स्वयंके मनमें कोपक आभिर्भाव हो गया । अतः उन परम प्रभुने गणेशजीके शाप दे दिया—‘कुमार ! तुम्हारा मुन हाथीके मुख-जैसा और पैर उम्बा होगा । सर ही तुम्हारे यज्ञोपवीतस काट देंगे—यह निश्चित सत्य है ।’

इस प्रकार गणेशजीको शाप देनेपर भी भगवान् शंकरका रोग शाप नहीं हुआ । उनका शरीर कोपसे कोप रहा था । वे उठकर चले हो गये । विशुद्ध शरीर स्वयंका शरीर जैसे-जैसे हिमालय, वैशे-वैशे उनके शीर्षगण्डके रोमशृण्णोंमें सेजोमय अर निरुपचर बन गिने लग्य । उमारे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न गये । तब सर्पोंके मुख हाथीके मुख-जैसे थे तब समके शरीरकी आभा कवने तेज-मय या जलजले

भगवान् श्री । ने हाथोंमें अनेक प्रकारके अन्न दान दिये हुए थे । अब देवता व्यग्र-मनसे सोचने लगे—‘अरे, यह क्या हो गया ! एक ही बालक ऐसा अतुलित महान् कार्य कर रहा है । हम देवताओंकी अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गयी । पर इसके चारों ओर ये कैसे ही गए कहींसे आ पहुँचे ?’

उस समय उन विनायकोंके कारण देवताओंकी किन्ता अत्यधिक बढ़ गयी । पृथ्वीमें होम उत्पन्न हो गया । तब चार मुखोंसे श्रेष्ठा पानेवाले ब्रह्माजी अनुपम विमलपर विराजमान होकर आकाशमें आये और यों कहा—‘देवताओं ! तुम लोग धन्य हो । यों तुम सभी तान मेववाले अद्भुत रूपधारी भगवान् रुद्रके कृपापात्र हो । साय ही तुमने अद्भुतोंके कार्योंमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले ग्नेशजीकी प्रणाम करनेका सौभाग्य प्राप्त किया है ।’ उन्हे इस प्रकार कहनेके पश्चात् ब्रह्माजीने भगवान् रुद्रसे कहा—‘मित्रो ! आपके मुखसे प्रकट हुआ जो यह वाक्य है, इसे ही आप हम विनायकोंका स्वामी बना दें । ये शेष दूसरे विनायक इनके अनुगामी—अनुचर बनकर रहें । प्रभो ! साय ही मेरी प्रार्थना है कि आपके वर-प्रभावसे आकाशकी भी शरीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतोंमें रहनेका सुखसस्त्र मिल जाय । इससे एक ही आकाश अनेक प्रकारसे व्यक्तित्व हो सकता है ।’

इस प्रकार भगवान् रुद्र और ब्रह्माजी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहाँसे चले गये । फिर पिताम्ह-ने शम्भुसे कहा—‘देव ! आपके हाथमें अनेक समुचित अन्न हैं । आप ये अन्न तथा धन अब इस बालकको प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है ।’ ऐसा कहकर

भगवान् वहाँसे चले गये । तब भगवान् शंकरने अपने सुपुत्र ग्नेशजीसे कहा—‘पुत्र ! विनायक, विघ्नहर, गन्ताय और भवपुत्र—हम नामोंसे तुम प्रसिद्ध होगे । कूर्-दक्षिवाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभावके हैं । पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे । प्रकृष्ट यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मके प्रभावसे शक्तिशाली बनकर ये कार्योंमें सिद्धि प्रदान करेंगे । देवताओं, यज्ञों तथा अन्य कार्योंमें भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा । सर्वप्रथम पूजा पानेका अधिकार तुम्हारा है । यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्यकी सफलता बाधित होगी ।’

महाराज ! अब ये बातें समाप्त हो गयीं तो भगवान् शंकरने देवताओंके साथ जङ्घर्म सुवर्ण कट्योके विभिन्न तीर्थोंके जलसे उन ग्नेशजीका अभिषेक किया । राजन् ! इस प्रकार जबसे अभिषिक्त होकर विनायकोंके स्वामी भगवान् ग्नेशजी अद्भुत शोभा होने लगे । उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान् शंकरके सामने ही उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—गजानन ! आप ग्नोंके स्वामी हैं । आपका एक नाम विनायक है । आप प्रचण्ड पराक्रमी हैं । आपको हमारा निरन्तर नमस्कार है । भगवन् ! विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है । आप सूर्यकी मेखला पहनते हैं । भगवान् शंकरके मुखसे आपका प्रादुर्भाव हुआ है । लम्बे पेटसे आपकी आकृति उद्भासित होती है । हम सम्पूर्ण देवता आपके प्रणाम करते हैं । आप हमारे सभी विघ्न सदाके लिये शयन कर दें ।

• नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणनायक । विनायक नमस्तेऽस्तु नमस्ते चण्डविनायक ॥

नमोऽस्तु ते विघ्नहर्त्रे नमस्ते कर्मविनायक । नमस्ते कवचधराय . पद्मपङ्कजधरिण्यै ॥

इति विनायकस्तोत्रं शुद्धं वर्णितम् ।

(बगलु-२१ / २२-२४)

राजन् ! जब इस प्रकार भगवान् स्वप्न में महान् पुरुष भोगोपशान्तिक्रम अभियेक कर दिया और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति सम्पन्न हो गयी, तब वे भगवती पार्वतीके पुत्रके रूपमें शोभा पाने लगे । गणप्यक्ष गणेशजीके (जन्म एवं अभियेक आदि) सारी विचार्यें बहुतों तिथिके दिन ही सम्पन्न हुई थीं । अतएव तभीसे यह तिथि समस्त तिथियोंमें परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुई । राजन् ! जो मातृपशुकी मानत्र इस तिथिके

तिथीका आहार कर भक्तिपूर्वक गणपतिर्वा आराधना करता है, संसार से अत्यन्त शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं है । महामात्र ! जो व्यक्ति इस स्तोत्रका पठन अपना भक्षण करता है, उसके पास विष्णु कभी नहीं कटुकते और न उसके पास वैश्वामित्र पाप ही शेष रह जाता है ।

(अध्याय २१)

सर्पोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और पञ्चमी तिथिकी महिमा

पृथ्वीने पूछा—मेरा उद्धार करनेवाले भगवन् ! आपके श्रीविग्रहका स्पर्श पाकर मग्नान् विग्रहवाली सर्प कैसे मूर्तिमान् बन गये तथा उन्हें आपने क्यों बनाया ?

भगवान् बराह बोले—कसुंधरे ! गणपतिके जन्मका इच्छात हुलनेके पश्चात् राजा प्रजापादने यही प्रसङ्ग बड़ी मीठी बाजीमें उत्तमव्रती महातपासे पूछा था ।

राजा प्रजापादने पूछा—भगवन् ! कल्याणकी वंशसे सम्बन्धित भाग तो बड़े ही दृढ़ प्रकृतिके थे । फिर उन्हें विशालशरीर धारण करनेका अवसर कैसे मिल गया ? यह प्रसङ्ग आप मुझे बतानेकी कृपा करिये ।

सुनिधर महातपाजी कहते हैं—राजन् ! मरीचि ऋषीके प्रथम मानस पुत्र थे । उनके पुत्र कदम्पजी हुए । मन्द मुक्तमनवाली दक्षकी पुत्री वदू उनकी भार्या हुई । उससे कदम्पजीके जन्म, वासुकि, महाकली कम्बळ, कर्त्तव्यक, पद्म, महापद्म, बाह्य, कुम्भिक और पापराजिब आदि नामोंसे विख्यात अनेक पुत्र हुए । राजेन्द्र ! ये प्रधान सर्प कदम्पजीके पुत्र हैं । बादमें इन सर्पोंकी संतानोंसे यह सारा संसार ही भर गया । वे बड़े बुद्धि और मीन कर्मों रत थे । उनके मुँहमें अत्यन्त तीव्र तिर भाग था । वे मनुष्योंको आनी दृष्टिमात्रसे

या कष्टकर भी मत्स्य कर सुफले थे । राजन् ! उनका दंश शम्भुकी ही तरह तीव्र गामी था । उससे मी मनुष्योंकी बहुत ही जाती । इस प्रकार प्रजाका प्रतिदिन दारुण संसार होने लगा । यों अपना भीखम संसार देखकर प्रजाकर्षी एकत्र होकर सबको शरण देनेमें समर्थ परमेश्वर मग्नान् ऋषीजीकी शरणमें गये । राजन् ! इसी उद्देश्यको सामने रखकर प्रजाओंने कम्बळ पर प्रकट होनेवाले ऋषीजीसे कहा—‘भगवन् ! आपमें असीम शक्ति है । इन तीव्र दौलतवाले सर्पोंसे क्या हमारी रक्षा करें । इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशुसमूह मत्स्य हो जाते हैं—यह प्रतिदिनकी बात हो गयी है । भगवन् ! इन सर्पोंद्वारा आर्यकी सृष्टिक संसार हो रहा है । महापते ! आप इसकी जानकरी प्राप्तकर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दुःखद परिस्थिति शीघ्र दूर हो जाय ।’

ऋषीजी बोले—प्रजापादो ! तुम भयसे घबड़ा गये हो । मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा । पर अब तुम सभी अपने-अपने स्थानपर चलो ।

अमृतमूर्ति ऋषीजीके इस प्रकार कहनेपर प्रजाएँ बापस आ गयी । वरुण समस्त ऋषीजीके मनमें

असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने वायुकि प्रभुनि प्रमुख सर्पोंको बुझाया और उन्हें शाप दे दिया।

ब्रह्माजीने कहा—भाग्यो ! तुम मेरेद्वारा उत्पन्न किये हुए मनुष्योंकी मृत्युके कारण बन गये हो। अतः भाग्य स्वायम्भुव मन्यन्तरमें तुम्हारा अपनी ही पाताके शापद्वारा वध होकर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

ब्रह्माजीने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पोंसेकहा तब सर्पोंने ईश्वरमें भयसे काँपकाँपी मच गयी। वे उन प्रभुके पंशोर गिर पड़े और ये बचन बोले।

नाग बोले—भगवन् ! आपने ही तो वृष्टिज जातिमें हमारा जन्म दिया है। विष उगळना, दुष्टता करना, किसी वस्तुको देखकर उसे मर्द कर देना—यह हमारा अमिट स्वभाव आपके द्वारा ही निर्मित है। अब आप ही उसे शान्त करनेकी कृपा करें।

ब्रह्माजीने कहा—मैं मानता हूँ, तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुममें कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अन्तिमप्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर नित्य मनुष्योंको खाया करो।

सर्पोंने कहा—भगवन् ! आप हमें अलग-अलग रहनेके लिये कोई सुनिश्चित स्थानकी व्यवस्था कर दीजिये और हमारे द्वारा कैंसे जालोंकी स्थिति पम नियम भी बता दें।

राजन् ! नागोंकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—‘सर्पो ! तुमलोग मनुष्योंके साथ भी रह सकते—इसके लिये मैं स्वामका निर्णय कर देता हूँ। तुम सृक्षलोग मनकी एकत्र प्रवृत्ति मेरी आज्ञा सुनो—‘सुतल, तिलक और पाताल—ये तीन लोक बने गये हैं। तुम्हें

रहनेकी इच्छा हो तो वहीं निवास करो। वहाँ मेरी आज्ञा तथा मन्त्रस्थासे अनेक प्रकारके भोग तुम्हें भोगनेके लिये प्राप्त होंगे। रातके सातवें पहरतक तुम्हें वहाँ रहना है। फिर वैश्वत मन्त्रस्तरके आरम्भमें परागपर्वक यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। देवतालोग तुम्हारे कथु-मान्धव होंगे। बुद्धिमान गरुडमें तुम्हारा भाईपनेका सम्बन्ध होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान (जनमेजयके पञ्चमे) अग्निके द्वारा जलकर खाहा हो जायगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष न होगा। जो सर्प अल्पतः दुष्ट और उच्छुद्ध हो, उन्होंने उस शापसे जीवन्मूर्च्छा समाप्त होगी। जो ऐसे न होंगे, वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपना करनेपर या निमका काज ही आ गया हो, उन मनुष्योंके समयानुसार निगलने या कटनेके लिये तुम क्षतन्त्र हो। गरुडसम्बन्धी मन्त्र, जीव्य और ब्रह्म गारुडमण्डलद्वारा दीप्त कुण्डित करनेकी कार्रवाई जिन्हें बात होगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें बचकर रहना चाहिये, अन्यथा तुम लोकोक्त विनाश निश्चित है।’

ब्रह्माजीके ऐसा बहनेपर वे सम्पूर्ण सर्प पृथ्वीके नीचे पाताललोकोमें चले गये। इस प्रकार ब्रह्माजीसे क्षप एवं वरदान पाकर वे पातालमें जलान्दपूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन नाग महाभुभावोंके साथ पञ्चमी तिथिके दिन ही घटित हुई थीं। अतः यह तिथि धन्य, धिय, पवित्र और सम्पूर्ण पापोंका संहारक सिद्ध हो गयी। इस तिथिमें जो श्रेष्ठ पदार्थके भोजनका परित्याग करेगा और दूधसे नागोंको स्नान करायेंगा, सर्प उसके मित्र बन जायेंगे।

(अष्टाध्याय १४)

पट्टी विधिकी महिमाके प्रसङ्गमें स्वामी कार्तिकेयके अन्मकी कथा

राजा प्रजापालने कहा—द्विजवर ! मेरा एक प्रश्न यह भी है कि अर्धपक्षसे कार्तिकेयकी उत्पत्ति कैसे हुई ? ज्ञामते ! आप मेरे सदिक्को बुर फरनेकी इजा कीजिये ।

सुम्हिर महानगा बोले—राजन् ! सम्पूर्ण तथ्योंमें जिनमें प्रधान स्थान प्राप्त है, उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है । उसके आरम्भमें उन्हींसे अव्यक्त-तत्त्वकी उत्पत्ति हुई । ये तत्त्व तीन प्रकारके हैं । परम पुरुष और अव्यक्तके योगसे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ । इसी महत्तत्त्वको अर्धकर भी कहते हैं । इनमें जो पुंस्त्व है, वह भगवान् विष्णु अथवा शिव नामसे प्रसिद्ध है । अव्यक्तप्रकृति भगवती उग्रदेवी या कम्ब-नयना काली है । उन्हीं भगवान् शंकर और उपाके संयोगसे अर्धकरकी उत्पत्ति हुई । वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं । ज्ञामते राजन् ! मैं अब उन कार्तिकेयकी उत्पत्तिकी प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम उसे सुनो ।

सर्वप्रथम एकमात्र भगवान् आराध्य ही विराजमान थे, फिर उनसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात् ब्रह्ममुत्र गतु तथा मरिचि और सूर्य आदि प्रकट हुए । फिर इन देवताओं, दानवों, गन्धर्वा, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियोंकी सृष्टि हुई । वही सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि कही गयी है । सृष्टिका विस्तार हो जानेपर देवताओं और दानवोंमें एक दूसरेको परास्त करनेकी रणसे सदा युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलोंमें अपार बल था और उनमें सदा वैरकी भावना यनी रहती थी । दोनोंके सेनापक्ष बने बलवान् थे, जिनमें युद्धमें कोई हरा नहीं सपत्ता था । उनके नाम इस प्रकार हैं—विरण्यकर्मिषु, विरण्याश्व, महासुर निप्रविति, विवित्र, भीमाश और कीर्ष । इन सभी वीरोंके बन्धकी सीमा न थी । उस वीर संग्रामके अवसरपर देवसेनामें अस्थित देवता दानवोंके तीव्र बाणोंसे प्रतिदिन हार

रहे थे । उनकी पराजय देखकर बृहस्पतिजीने कहा—देवताओ ! तुम्हारी सेनामें कोई सेनापक्ष नहीं है । केवल एक इन्द्रसे इस सेनाकी रक्षा हो सके—यह नितान्त असम्भव है । अतः तुमयोग अपने लिये किसी सेनापक्षका अन्वेषण करो । अब इसमें देव करना ठीक नहीं है ।

बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर देवता ब्रह्माजीके पास गये । उन्होंने ब्रह्माजीको उनसे कहा—‘भगवन् ! हमें आप कोई सेनापक्ष देनेकी कृपा करें ।’ इसपर ब्रह्माजीने प्यान बग्नकर देखा—‘यम देवताओंके लिये मुझे क्या करना चाहिये ।’ इतनेमें उनका प्यान भगवान् शंकरकी ओर गया और फिर सभी देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चरण ब्रह्माजीको आगे करके कैलास पर्वतको चले । वहाँ पशुपति भगवान् शंकरका दर्शनकर अनेक प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा सभीने उनकी स्तुति आरम्भ कर दी ।

देवता बोले—महेश्वर ! ॥ समस्त देवता आपकी शरणमें आये हैं । भूतम्बन ! आप विनेत्र, भगवान् शंकर, उमापति, विनयपति, मरुतपति और जगत्पति नामसे विख्यात हैं । आपके हमारा प्रणाम है । प्रभो ! आप हमारी रक्षा करें । भगवन् ! आपके अष्टपुच्छके अग्रभागपर बैठे हुए चन्द्रमाकी किरणोंके प्रकाशसे तीनों जगत् खण्ड हो रहे हैं । आप ही अभ्युत, विशूषपाणि और पुरुषोत्तम कहलाते हैं । दीव्योंद्वारा उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है । आप उससे हमारे रक्षा करनेकी इजा कीजिये । येष्ट देवताओंमें भी परमथेष्ट प्रभो ! आदिदेव, पुरुषोत्तम, हर, मय, महेश, विपुलान्तक, विष्णु, मागदेवताके मेघ इमेधामि, दैत्यहि, पुरातन और ह्यभाम्यन—इस प्रकार आगेके अनन्त नाम हैं । भगवन् ! हमारी रक्षामें आप ही सक्षम हैं । गिरिजापति प्रभो ! पर्वताग्नीमेताके आप वासस्थ

भाजन हैं। देवेधर। अमृत गोघा, भूमेघा, शिख, अमृत, अपन और दैत्यराजाके आपकी संहार हैं। भगवन्! आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वोंमें आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी पाँच हैं। विवेकता यह है कि आप आकाशमें तो केवल ध्वनिरूपसे हीन रहते हैं, अग्निमें शब्द एवं रूप—इन दो गुणोंसे, वायुमें तीन रूपोंसे, जलमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस—इन चार रूपोंसे और पृथ्वीमें गन्धसहित पाँच रूपोंसे विराजते हैं। भगवन्! अग्नि आपका स्वरूप है। बुध, परम और सित आदिमें आप साररूपसे स्थित हैं। भगवन्! आप महान् वाक्किशोरी पुरुष हैं। इस समय दैत्योंद्वारा हमें अत्यन्त दुःख भोगना पड़ रहा है। अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन। जिस समय यह सारा विश्व सृष्टिहून्य था तथा ये सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र। सभी प्रमाणाँसे परे, समस्त बाधाओंसे वर्जित केवल आपकी ही सृष्टि विराजित थी। भगवन्! आप कपालकी माला पहनते हैं। द्वितीयाके चन्द्रमा आपके मस्तककी शोभा बढ़ाते हैं। तृतीयमें आप निवास करते हैं। भूमिसे आपकी अनुपम शोभा होती है। आप योगनामका यज्ञोपवीत पहनते हैं। देवेधर। सूर्योप। आप अपनी तीव्र बुद्धिके सहारे हमारी रक्षा करें। भगवन्! आप पुरुष हैं और ये श्रीसिद्धिजा अर्द्ध देहस्वरूपमें आपकी शक्ति हैं। आपमें ही यह जगत् स्थित है। आश्वनीय आदि अग्नियोंने आपके तीनों नेत्रोंमें स्थान पाया है। समस्त सामर तथा पर्वतोंसे निकलकर समुद्रतक जानेवाली नदियाँ आपकी जटाएँ हैं। आप विभुज हानवन हैं। जिनकी शक्ति दृष्टि है, वे ही उसे भौतिकरूपमें देखते हैं।

जगत्के उत्पत्तिकर्ता भगवान् मरुपण तथा चार मुखोंसे श्रेष्ठा पानेवाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सप्त आदि तीनों गुणों, आश्वनीय, आषाढ्य आदि तीनों अग्नियों तथा द्युत-श्रेता आदि गुणोंके भेदसे आप निर्मित बन जाते हैं। प्रभो! ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना तोयक एवं रक्षक कहते हैं। क्योंकि रुद्र। जिसका भरण-पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भस्मको भूषणरूपमें धारण करनेवाले प्रभो! आप हमारी रक्षा करें।

सुनिवर महाव्या कहते हैं—राजन्! देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर पञ्चपति भगवान् शक्ति स्मि होकर बोले—देवताओं! आपका क्या कार्य है? क्षीम बतलाएँ।

देवगण बोले—देवेधर। दानवोंके कवके लिये आप हमें एक सेनापति प्रदान करनेकी कृपा कीजिये। ब्रह्माजीकी अप्पकृततामें रहनेवाले हम सभी देवताओंका इस समय इसीमें कल्याण है।

भगवान् रुद्रने कहा—देवगण! आप लोग क्षत्र एवं निर्दिक्कत हो जायें। अभी थोड़ी देरमें मैं आपलोगोंको सेनापति चेंटा हूँ।

राजन्। यों कहकर भगवान् रुद्रने देवताओंको जानेकी आज्ञा दे दी और पुरोत्पतिके निमित्त अपने निग्रहमें रहनेवाली शक्तियों प्रेषित किया। उनके द्वारा शक्तिके क्षुब्ध होते ही एक कुम्भ प्रकट हो गया। उसकी प्रभा ऐसी थी, मन्त्रों तथा इजा सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मवात शक्तियों इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था, मानो वह शक्ति हानमय

बनकर एकमात्र उसीके पास पुजनीय हो गयी है। राजेन्द्र ! उस कुमारकी उत्पत्तिसे सम्बन्धित अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं। बहुत-से मन्वन्तरों तथा कल्पोंमें देवताओंके सेनापति होनेके विविध प्रसङ्ग हैं। भगवान् शंकरके शरीरमें अर्धकाररूपसे निज देवताओंकी प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देवसेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमारके उत्पन्न हो जानेपर स्वयं ब्रह्माजी देवताओंके साथ आये और उन देवपतिदेव भगवान् शंकरकी पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान् शंकरने उस सेनापति होनेवाले बालकको पाल्य-पोसकर बड़ा किया। तब उस बालकने देवताओंसे कहा—‘आप-लोग मुझे दो सहायक तथा कुछ सिन्धौने दें।’ उस समय भगवान् रुद्रने उस बालककी बात सुनकर यह वचन कहा—‘पुत्र ! तुम्हें खेलनेके लिये कुछुट तथा सेवा-सहायके लिये शाख एवं विग्रह नमस्त्राले दो अनुचर देता हूँ। कुमार ! तुम भूत, प्रह एवं विनायकोंके नेता बनो और देवताओंकी सेनाके सेनापति हो जाओ।’ राजन् ! भगवान् शंकरके ऐसा कहनेपर सभी देवगण प्रसन्न हो अमिच्छित वस्तुओंका उच्चारण करके सेनापत्य भगवान्-स्फन्दकी स्तुति करने लगे।

देवगण बोले—प्रभो ! आप भगवान् शंकरके सुपुत्र हैं। आप हमारी सेनाकी अण्डकृता लीकर करनेकी इजा करें। आप पण्डित, स्फन्द, निवेश, कुक्कुटचक्र, पावति, शत्रुओंके कम्पित करनेवाले, कुमारेण, बाष्प-प्रक्षालन, शत्रुओंको परास्त करनेवाले, क्रौञ्चविचित्रक (क्रौञ्चनात्मक पर्वतग्रे, जो आसाममें स्थित है, किरीट-धरनेवाले), इन्द्रियनन्दन, शिवकुमार, भूतों तथा प्रदोंके स्वामी, अस्मिन्मन्दन तथा भूतमायन भगवान् शंकरकी स्तुति हैं। त्रिलोचन ! आपको हमारा नमस्कार है।

राजन् ! देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्रकुमार भगवान्-स्फन्दकी आकृति देखीसे बड़े बड़े। तब तो वे बालक आदित्योंके समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गये और उनके तेजसे-तोनों लोकोंमें ताप छ गय।

राजा प्रजापालने पूछा—पुरो ! आपने स्फन्द इन्द्रिय-पुत्र कीसे कहा है ? अपना वे कुमार, पाप और पम्पातुनन्दन क्यों कहे जाते हैं ? इसका हारा मुझे बतानेकी कृपा करें।

मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन् ! मन्त्रकी प्रारम्भमें कर्तिकेयकी विस प्रकर उत्पत्ति हुई थी, वे प्रसङ्ग मैंने बताया है। देवताओंसे तो भूत और भस्मकी बातें भी जानते हैं। अतएव उनके द्वारा इन गुणमय नामोंका उच्चारण हुआ है। अग्निने पुत्र होनेसे रुद्र नाम प्राप्त हुआ है। यद्यपि इनको मत्ता है, किन्तु जन्मने इन्द्रियदि छः माताओंने तब दुग्ध-पान कराकर पाल्य था, अतः वे कर्तिकेय कहलाये। महाराज ! तुम्हारे प्रसन्न इस प्रसंग सम्बन्धित हो गया। आत्मविचाररूपी अमृतवज्र, प विषय अत्यन्त गुण्य है। भगवान् शंकरके, अर्धकुमार यह स्वरूप है। सम्पूर्ण पार्ष्णिके प्रशमन करनेकी स्वयं भगवान् शंकर ही स्फन्दरूपमें प्रकट हुए हैं।

वितामह, ब्रह्मालीने इनके अमिच्छित, सम इन्हें पछी त्रिपि प्रदान की थी। अतः वे अर्पित इस त्रिपिमें संपन्नपूर्वक केवल फलके आहार रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्रकी प्राप्ति अथवा निर्वैम हो तो धनकी प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मनसे भी त्रिपि वस्तुओंकी इच्छा करेगा, यह उसे सुख हो, अथवा जो पुरुष स्वामी कर्तिकेयके उपर्युक्त गुणनामों से उपा पाठ करता है, उसके घरमें कभीकब सदा बन्ध होता है और वे भीरोग रहते हैं। (अप्यत ११)

सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा

राजा प्रजापादने पूछा—आश्वमेध । दिव्य श्रेष्ठिः—
पुत्रान् शरीर-भारण बड़े आश्चर्यकी बात है । क्या
मुझ शशाङ्ककी इस शास्त्रका आप निराकरण करें ।

मुनिवर महातपायी कहने लगे—राजन् ।
विज्ञानात्मा, सान्त्वन ज्ञानशक्तिको जब किसी दूसरी
शक्तिकी अपेक्षा हुई तो उसके शरीरमें एक प्रकाशमान
तेज निवस पड़ा, जो सूर्य कहलाया । यह उन
महान् पुरुषका ही एक दूसरा रूप है । फिर
उस सूर्यमें सम्पूर्ण तेज स्थान पा गये । तब उससे
तीनों लोकमें प्रकाश फैल गया । उस तेजमें अखिल
मूर्धर्षिपौंसहित सम्पूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित
हैं । इसीलिये उन प्रभुको स्वयम्बू कहा जाता है ।
उन्हींसे सूर्यका प्राकट्य हुआ । वे ही स्वयं सूर्य-
रूपसे अस्तित्व हैं । उस विप्रमें तुरंत तेजोंका समावेश
हो गया । अतः वे परम तेजस्वी परिणामसे बन
गये । वेदवादी मुनिगण इसी तेजको सूर्य आदि
नामोंसे व्यक्त करते हैं । जब वे आकाशमें ऊपर
उठकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने लगे, तब उनकी
अनुगुण नाम 'आत्कर' पड़ गया । इसी प्रकार चारों
ओर प्रकाश फैलनेके कारण इनकी 'प्रभयकर' नामसे
भी प्रसिद्धि हुई । दिवा और दिवस—ये दोनों शब्द
एक ही अर्थके बोधक हैं । इनके द्वारा दिवसका
निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाये । सम्पूर्ण
संसारके आदिमें ये निरागते थे, अतः इन्हें आदित्य
कहते हैं । फिर इन्हीं भगवान् सूर्यके तेजसे मिम-
मिस बारह आदित्य उत्पन्न हुए । जैसे प्रधानतया एक
ही-रूपमें ये जगत्में घूमते रहते हैं । जब इनके
शरीरमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही
परब्रह्म परमेश्वर अगस्त्ये म्यात होकर तेज फैला रहे

हैं, तब वे धीमे-धीमे बाहर निकल आये और
भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—भगवन् । आपसे जगत्की सृष्टि
होती है । आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और
संसार होता है । आप आकाशमें ऊँचे जाकर निरन्तर
विषयों काकर लगाते हैं । ऐसे प्रभुकी हम सदा
उपासना करते हैं । जगत्की रचना हो जानेपर
प्रतापी सूर्यका रूप धारणकर आप सूर्य तेज
भर देते हैं । जिसे सात घोड़े खींचते हैं, जिसकी
काटकरणी धुरी है और जो बड़े वेगसे चلتा है,
ऐसा रथ आपकी सवारी है । प्रभो ! आप प्रभाकर
और रवि कहलाते हैं । चर और अचर—सम्पूर्ण
संसारकी आत्मा आप ही हैं । सिद्ध पुरुष कहते हैं
कि ब्रह्मा, वरुण, यम, मृत और भविष्य—सब कुछ
आप ही हैं । भगवन् ! वेद आपकी सृष्टि हैं ।
अन्धकार दूर करना आपका स्वभाव है । आप वेदान्त
आदि शास्त्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं । यज्ञोंमें
विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त हवन होता है । हम
सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं । आप प्रसन्न होकर
सदा हमारी रक्षा करें । देवदेवर । अब हमलोगोंके द्वारा
अक्षय्यका भी हुई आपकी स्तुति सम्पन्न हो गयी । प्रभो !
विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षाका प्रबन्ध करें ।
इस प्रकार देवताओंकी स्तुति करनेपर भगवान्
सूर्यने तेजोमयी सूर्यको सौम्य बना दिया और
उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलने
लगे । (उस अवसरपर देवताओंने कहा—)
भगवन् । इस सम्पूर्ण देवतायमें बेचन्द उत्पन्न
गयी थी । अब हमसे सभी शक्ति का उत्पन्न

रहे हैं। (महातपा मुनि कहते हैं—'राजन् !) सप्तमी तिथिके दिन भगवान् सूर्यकर प्राकट्य हुआ था, अतः इस तिथिके उपवास करके जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्यकी पूजा करता है, भास्कररूपधारी प्रभु उसकी इच्छाके अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन् !

सूर्यसे सम्बन्धित यह कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके। अब आदि मन्वन्तरमें हुई (मनुस्मृत्येव उत्पत्तिस्मन्धी) एक अन्य आख्यान कहता हूँ, उसे सुनो।

(अध्याय १६)

अष्टमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें मातृकाओंकी उत्पत्तिकी कथा

मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन् ! पूर्व सम्पत्की बात है, भूमण्डलपर एक महान् प्राकामी राक्षस था, जिसकी अन्धक नामसे क्याति थी। ब्रह्माजीके द्वारा वर प्राप्तपर उसका अहंकार परम सीमापर पहुँच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गये थे। उसकी सेवा बसना होनेके कारण देवताओंने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उस दानवके मपसे दुःखी होकर वे ब्रह्माजीकी शरणमें गये। उस समय वहाँ आये हुए प्रधान देवताओंसे वितामहने कहा—'सुरागणों ! कहो, तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ? तुम क्या चाहते हो ?

देवताओंने कहा—जगत्पते ! आप चतुर्मुख एवं अष्टावक्रिन्ध हैं। भगन् ! आपको हमारा नमस्कार है। अन्धकप्रभुके द्वारा हम सभी देवता भगवान् दुःखी हैं। आप हम सबकी रक्षा करें।

ब्रह्माजी बोले—श्रेष्ठ देवताओं ! अन्धकासुरसे रक्षा करना मेरे बराकी बात नहीं है। हाँ, महामाग शंकरजी अवश्य सर्वसमर्थ हैं। हम सभी उनकी ही शरणमें चले; क्योंकि मैंने ही उसे बर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पूर्णतः रक्षा नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुरको शत्रुओंके संहार करनेवाले भगवान् शंकर मार सकते हैं; अतः हम सबयोग उन्हीं कैलासवासी प्रभुके पास चले।

राजन् ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी सब देवताओंके साथ भगवान् शंकरके पास गये। उन्हें देखकर भगवान् शंकरने प्रत्युत्थानादिद्वारा स्वागत था उनसे कहा—'आप सभी देवता किन्तु कारकसे बंधे पधारें हैं। आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे मैं आपलोगोंका कार्य तुरंत सम्पन्न कर दूँ।'

इसपर देवताओंने कहा—'भगन् ! दुष्टविष महाबली अन्धकासुरसे आप हमारी रक्षा करें' अर्थात् ऐसा वह ही रहे। वे कि विशाल सेना लिये अन्धकासुर वहाँ आ बसका। उस समय वह दानव पूरे साधनों साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह तुम्हें चतुरङ्गिणी सेनाके सहारे शंकरजीको मारकर उनकी कबे पार्श्वीपर अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहारके लिये उषत देखकर रुद्र भी पुत्रके लिये उका हो गये। सभी देवता भी उनका साथ देनेको तैयार हुए। फिर उन प्रभुने बासुकि, तक्षक और धनंजयसे स्मरण किया और उन्हें क्रमसे अपना कङ्कण और करधनी बनाया। इतनेमें नील नामसे प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथीका रूप धारणकर भगवान् शंकरके पास आया। नदी उसकी माया जान गये और वीरभद्रको बतलाया। बस ! क्या था, वीरभद्रने भी स्त्रियों रूप धारणकर उसे तक्षक मार डाला। उस हाथीका चर्म अञ्जनके समान काला था। वीरभद्रने उससे चमड़ी उधेड़कर उसे भगवान् शंकरको समर्पित कर

दिया । तब दहने उसे नवके स्थानपर पहन लिया । तभीसे वे गजजिनघरी हुए । इस प्रकार गजचर्म पहनकर उन्होंने श्वेत सूर्यका भूषण भी धारण कर लिया । निर हायमें त्रिशूल लेकर अपने गर्भोंके साथ उन्होंने अन्धकासुर पर घावा मार दिया । अब देवता एवं दानवोंमें भीषण संग्राम प्रारम्भ हो गया । उस अवसरपर इन्द्र आदि सभी श्रेष्ठपाल, सेनापति स्कन्द एवं अन्य सभी देवता भी सम्राट्त्वमें उतर आये । यह स्थिति देखकर नारदजी तुरंत भगवान् नारायणके पास गये और बोले—‘भगवान् ! कैदसभ देवताओंका दानवोंके साथ बोर युद्ध हो रहा है ।’

यह सुनकर या कि भगवान् जनार्दन भी हाथमें धनुष लेकर गरुड़पर बैठे और युद्ध-स्थलमें पहुँचकर दानवोंके साथ युद्ध करने लगे । उनके वहाँ आ जानेपर देवताओंका उत्साह कुछ बढ़ा अवश्य, किंतु उस समयमें उनका मन एक प्रकारसे स्थिर हो चुका था, अतः वे सभी भाग चले । जब देवताओंकी शक्ति समाप्त हो गयी तो स्वयं भगवान् रुद्र अन्धकासुरके सामने गये । उसके साथ उनका रोमाञ्चकारी युद्ध अरम्भ हो गया । उस समय उन प्रभुने उस दानवपर त्रिशूलसे भीषण प्रहार किया । निर तो बाध हो जानेपर अन्धकासुरके शरीरसे जो रक्त जमीनपर गिरा, उससे उसी क्षण बुरे अस्त्ररूप अन्धकासुर उत्पन्न हो गये । युद्धभूमिमें ऐसा अचानक आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान् रुद्रने प्रधान अन्धकासुरको त्रिशूलके अग्रभागसे बाँध दिया और उसे खिंचे हुए नाचने लगे । घेय मयमय अन्धकासुरोंको भगवान् विष्णुने अपने चक्रसे फाट डाला । शुक्ल-प्रोत प्रथम अन्धकासुरके शरीरसे रक्तकी धारें जब भी निरन्तर प्रवाहित हो रही थीं, अतः रुद्रके मनमें भीषण क्रोधाग्नि बहक उठी, जिससे उनके मुखसे अग्निकी आभा बाहर निकलने

लगी । उस आगने एक देखीका रूप धारण कर लिया, जिससे खेग-खेगेश्वरी कहने लगे ।

इसी प्रकार भगवान् विष्णुने भी अपने रूपके सदृश (जलान्तरा) अन्य शक्तिका निर्माण किया । ऐसे ही महा, कर्तिकेय, इन्द्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण—इनके प्रभावसे आठ मातृकाएँ प्रकट हो गयीं । जब श्रीहरिने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये पराङ्मुख रूप धारण किया था, उस समय बिन्दु अपनाया वे वराही हैं । इस प्रकार काली, कालेयारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और माहेश्वरी—ये आठ मातृकाएँ हैं । क्षेत्रज्ञ श्रीहरिने, चित्तकर जिस-कारणसे निर्माण हुआ था, उसपर विचार करके उनका वही नाम रख दिया । ऐसे ही काम, क्रोध, व्योम, मद, मोह, मातस्य, पैशुन्य और असूय—इनकी आठ शक्तियाँ मातृका नामसे प्रसिद्ध हुईं । काम ‘योगेश्वरी’, क्रोध ‘माहेश्वरी’, व्योम ‘वैष्णवी’, मद ‘भक्तानी’, मोह ‘कालेयारी’, मातस्य ‘इन्द्रायी’, पैशुन्य ‘यमदण्डवती’ और असूय ‘वाराही’ नामसे कही गयी हैं—ऐसा जानना चाहिये । ये कामादिगण भी भगवान् नारायणके शरीर काहे जाते हैं । उन प्रभुने नैसी मूर्ति धारण की, उनका बैसा नाम तुम्हें बता दिया ।

तदनन्तर इन मातृदेवियोंके प्रयाससे अन्धकासुरकी रक्तधाराका प्रवाह सुख गया । उसकी आधुरी माया समाप्त हो गयी । निर अन्धकासुर भी सिद्ध हो गया । राजन् ! मेने तुमसे यह आत्मविद्यावृत्त-तत्त्वका वर्णन किया है । मातृकाओंकी उत्पत्तिका यह कल्याणकारी प्रसङ्ग जो सदा सुनना है, ये माताएँ उत्कृष्टी प्रतिदिन सभी प्रकार रक्षा करती हैं । रामेन्द्र ! जो मुखसे इन मातृकाओंके जन्मचरित्रका पाठ करता है, वह इस लोकमें सर्वथा धन्यवादका पात्र माना जाता

है। अन्तमें उसको भगवान् शिवके लीयत्री प्राप्ति झलम हो जाती है। महाभाग ब्रह्माने उन मातृकाओंके लिये उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्यको चाहिये कि इस तिथिमें कृत्तिके आहारपर रहकर भक्ति-

पूर्वक सेदा इनकी पूजा करे। इससे परम सुख होकर ये मातृकाएँ उसको, कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती हैं।

(कल्याण २०)

नवमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें दुर्गादेवीकी उत्पत्तिकथा

राजा प्रजापालने पूछा—मुने! सुष्टिके आदिमें मूल रूपमें स्थित निर्गुण एवं अन्यक्त-ब्रह्मस्वरूपा कल्पाणां भगवती महाभाषा, दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप चारणकर पृथक् रूपमें कैसे प्रकट हुईं?

महातपाजी कहते हैं—राजन्! प्राचीन सम्पर्क प्राप्त है। बरुणके अंशसे उत्पन्न सिन्धुद्वीप नामका एक प्रबल प्रतापी नरेश था। वह इन्द्रको मारनेवाले पुत्रोंकी व्रतनासे जंगलमें जाकर तप करने लगा। सुप्त। इस प्रकार एक ही आसनसे सीपण तप करते हुए उसने अपने शरीरमें सुखा दिया।

राजा प्रजापालने पूछा—द्विजवर! उसका इन्द्रने कौन-सा अपकार दिया था, जिससे वह उनके मारने-वाले पुत्रोंके इच्छासे तपमें लगा गया?

महातपाजी बोले—राजन्! सिन्धुद्वीप पिछले जन्ममें विश्वकर्माका पुत्र नमुचि नामक दैत्य था, जो वीरोंमें प्रधान था। वह सम्पूर्ण शस्त्रोंद्वारा अभ्यस्य था। अतः इन्द्रद्वारा उसके फेनसे उसमें मृग्य हुई थी। (युद्धके अन्तमें इन्द्रने उसे जलके फेनसे मारा था)। यही पुनः शत्रुजीके वंशमें सिन्धुद्वीपके नामसे उत्पन्न हुआ। इन्द्रके उसी वैक्त्रे स्मरणकर वह अत्यन्त क्रोधित तपस्या करनेके लिये बैठ गया था।

इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर पवित्र नदी वैश्वती—(कल्याणदेशकी वेनवा नदी) ने अत्यन्त सुन्दर मानुषी स्त्रीका रूप धारणकर एवं अनेक

अन्तरासे सज-धजकर सिन्धुद्वीप जहाँ वैश्वती स्नान तप कर रहा था, वहाँ पहुँची। उस सुन्दरी की ओर देखकर राजाका मन क्षुब्ध हो उठ्य, अतः उसने पूछा—सुन्दर कटिभागवासी भूमिनि! तुम कौन हो? सब सम्पत्ति वात अन्तर्गतकी कृपा करो।

नदीने उत्तर दिया—मेरा नाम वैश्वती है। मेरे मनमें आपको प्राप्त करनेके इच्छा हो गयी है। अतः मैं यहाँ आ गयी हूँ। महाराज! इस बातपर तथा मेरे माँको विचारकर आप मुझ दासोंको स्वीकार करनेकी कृपा करें।

राजन्! वैश्वतीके इस प्रकार बहनेपर राजा सिन्धुद्वीपने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उसने पुत्रपति उत्पत्ति हुई। उस वस्तुके बारह सौ-नैस्य तेज था। वैश्वतीके उदरसे जन्म होनेके कारण वह वैश्वसुरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसमें परम कद था। उसके तेजस्वी सीमा न थी। धीरे-धीरे वह प्राग्भोतिपुर (व्रतमण्डप-आसाम) पर नरेश बन गया और दुर्गा होनेपर तो उसके बल-विक्रम बहुत बढ़ गये। उसने अब महायोगशक्तिद्वारा सप्त द्वीपोंवासी इस सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लिया। बादमें कलत्रेयोंने अतनैके लिये उसने मेरु-पर्वतपर चढ़ाई की। जब वह असुर इन्द्रके पास गया तो वे भयसे वहसि भाग बने। अतः तो उसे देखने ही अपना स्नान छोड़ दिया।

ऐसे ही यम, निर्धन और वरुण—ये स्वयं-स्वयं उसके आनेपर अपने स्थानसे हटते गये । अन्तमें इन्द्रप्रभुत्वकी साध लेकर वरुण देवता बायुदेवताके सनिकट गये । फिर पवनदेव भी इन्द्र आदि समस्त देवताओंके सहित भनाम्प्य कुबेरके पास पहुँचे । शंकरजी कुबेरके मित्र हैं; अतः घनाम्प्य कुबेर देवताओंको साध लेकर शंकरजीके पास पधारे । राजन् ! इतनेमें दत्तात्रेयानी वैज्रासुर भी गदा लिये हुंई वरुणसुर जा पहुँचा । इधर भगवान् शिव उसे वधाय समझकर देवताओंके साथ द्वादश-लोक पहुँचे थे । वहाँ पुण्यकर्म करनेवाले बहुत-से देवता और सिद्धार्थ समाज उनकी स्तुति कर रहा था । उस समय जगद्वरी रचना करनेमें बुद्धिमान् श्रीमद् भगवान् विष्णुके चरणसे प्रकट हुई गङ्गाके पावन जलमें प्रविष्ट होकर क्षेत्र परमात्मकी माया गायत्रीयत्र नियमरूपक जप कर रहे थे । अब देवता वड़े जोरसे चिन्ताकर पढ़ने लगे—‘प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले भगवान् ! हमें बचाने । वैज्रासुरसे हम समस्त देवता और ऋषि अत्यन्त भयभीत हो गये हैं । आप हमारी रक्षा करें । रक्षा करें !’

देवताओंके इस प्रकार पुनः मचानेपर श्रीमद्भगवत्की दृष्टि कहाँ आवे हुए उन देवताओंकी ओर गयी । वे सोचने लगे—‘अहो ! भगवान् नारायणकी माया वही विचित्र है । इस विचित्र बड़े भी स्थान उससे रिक्त नहीं है । असुरों और राक्षसोंसे मला मेरा क्या सम्बन्ध ?’ वे इस प्रकार अभी चिन्तन कर ही रहे थे कि तत्काल वहाँ एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गयी । उसका वरिष्ठ श्वेतपक्षोंसे सुशोभित हो रहा था । उसके गलेमें मातृ तथा मत्स्यकर्म, किरीट उद्भासित हो रहा था । उसकी कान्ति अत्यन्त उत्पन्न थी तथा उसकी आठ सुनारें थी, जिनमें क्रमसे शङ्ख, चक्र, गदा, पाश (शक्ति) तालवार, घण्टा और धनुष—ये दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे । वह देवी तूणीर धारि अग्न्य सभी युद्धोपकरणोंसे भी सुसज्जित होकर जलसे बाहर निकल पड़ी ।

यह महायोगेश्वरी परब्रह्म परमात्माकी शक्ति सिद्धपर सम्पत्ती थी । अब सहसा वह अनेक रूप धारणकर सभी असुरोंके साथ युद्ध करने लगी । उस देशमें अपर शक्ति थी । उसके पास बहुत-से दिव्य अस्त्र थे । इस प्रकार देवताओंके बर्षसे यह युद्ध एक हजार वर्षोंतक चालता रहा और अन्तमें इस संग्राममें देवी-द्वारा सर्वत्र वैज्रासुर मार डाल्य गया । अब देवताओं-की सेनामें बड़े जोरसे आनन्दकी ध्वनि होने लगी । उस दैत्यकी धृष्ट हो जानेपर सभी देवता युद्धभूमिमें ही—‘भगवती ! आपकी जय हो ! जय हो !’ कहकर स्तुति-प्रणाम करने लगे । साथ ही भगवान् शंकरने उनकी इस प्रकार स्तुति की—

भगवान् शंकर बोले—महामाये ! महामाये ! गायत्री देवि ! आपकी जय हो । महामाये ! आपकी सौमन्य, दक्ष, आनन्द—सभी असीम हैं । दिव्य गन्ध एवं अनुलेभन आपके श्रीमद्भगवत्की शोभा बढ़ाते हैं । परमानन्दमयी देवि ! दिव्य मायाएँ एवं गन्ध आपके श्रीमद्भगवत्की छवि बढ़ाती हैं । महेश्वरि ! आप बेदोंकी मता हैं । आप ही गणोंकी मातृका हैं । आप तीनों लोकमें प्रसिद्ध हैं । तीनों अग्निधर्मों जो शक्ति हैं, वह आपका ही तेज है । त्रिशूल धारण करनेवाली देवि ! आपको मेरा नमस्कार है । देवि ! आप त्रिनेत्रा, त्रिमलकत्रा और त्रयानकत्रा आदि अर्धानुरूप नामोंसे प्रसिद्ध होती हैं । आप ही गायत्री और सरस्वती हैं । आपके छिने हमारा नमस्कार है । अम्बिके ! आपकी ओरसे कर्मन्त्रके समान हैं । आप महामाया हैं । आपसे अमृतकी वृष्टि होती रहती है । सर्वो ! आप सम्पूर्ण प्राणिमण्डली अधिष्ठात्री हैं । स्वाहा और स्वाहा आपकी ही प्रविष्टिपूर्णा हैं; अतः आपको मेरा नमस्कार है । महान् दैत्योंका दहन करनेवाली देवि ! आप सभी प्रकारसे परिपूर्ण हैं । आपके मुखकी आभा पूर्ण चन्द्रके समान है । आपके शरीरसे महान् तेज

द्विष्टक रहा है। आपसे ही यह सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या और महाविद्या हैं। आनन्दमयी देवि ! विविध बुद्धि आपसे ही उदय होता है। आप सम्मानसार लघु एवं बृहत् शरीर भी धारण कर लेती हैं। महामाये ! आप नीलि, सरस्वती, पृथ्वी एवं अम्बररूपा हैं। देवि ! आप श्री, धी तथा उम्बर-स्वरूपा हैं। परमेश्वरि ! तत्त्वमें विराजमान होकर आप अस्मिन् प्राणिमैत्र्य दित करती हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार है।

राजन् ! इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान् शंकरने उन देवीकी स्तुति की और देवतान्त्रेय भी यह उक्त-स्वरूपसे उन परमेश्वरीकी जयज्वनि करने लगे। अतएव ब्रह्माजी स्वयं जप ही कर रहे थे। अब जब (जयज्वनि उन्हें धनगलेपर हुई तो) वे जलसे बाहर निकले और देखा, परम पुत्रात्त देवी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करके सामने विराजमान हैं। अब उन्होंने यह तो भयभीति जान लिया कि देवताओंका कार्य सिद्ध हो गया, परंतु भविष्यदे कार्यकी परिलक्ष्यकर उन्होंने ये वचन कहे—

ब्रह्माजी बोले—देवताओ ! अनुपम अङ्गसे श्रेष्ठा पानंवाली ये देवी अब हिमालय पर्वतपर पधारें और आपमै भी अब तुरंत यहाँ काय्यर आनन्दसे रहें। नक्ष्मि विधिके दिन इन देवीकी सदा स्मिचित एवं प्यान-

स्माविद्यारा आराधना करनी चाहिये। ऐसा करनेसे ये सम्पूर्ण प्राणिमैत्र्यो वर देंगी, इसमें स्वेष्टमात्र संदेह नहीं। इस (नक्ष्मि) तिथिके जो पुरुष अपना ही पक्षधन प्रसादरूपसे भोजन करेंगे, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे।

राजन् ! फिर भगवान् भगवान् शंकरसे कहा—
देव ! स्वयं आपका कहे गये इस स्तोत्रका जो पुरुष प्रता-
कस्तनित्य पाठ करेगा, उसे आप भी इस देवीके समान ही वर प्रदान करें और सम्पूर्ण संकटोंसे उसका उद्धार कर दें—यह प्रार्थना है।

इस प्रकार भगवान् शंकरसे कहकर उन्होंने पुनः देवीसे कहा—देवि ! आपके द्वारा यहाँ कार्य सम्पन्न हुआ। किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा कार्यवशेष है। वह यह कि आगे महिषासुर नामका एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा सम्भव है।

राजन् ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता देवीको हिमालय पर्वतपर प्रतिष्ठितकर यथास्थान प्रस्थित हो गये। हिमवान् पर्वतपर आनन्दसे विराजनेके कारण उनका नाम पन्दादेवी हुआ। जो व्यक्ति भगवतीके इस प्रकट होनेकी कार्यको स्वयं पक्षधन अपना सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर कीर्तन-मोक्षका अधिकारी होगा।

(अध्याय १८)

दसमी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें निम्न

मुनिवर महात्म्या कहते हैं—राजन् ! अब जिस वानोसे प्रकर भगवान् श्रीशिवके वानोसे दिगम्बर उत्पन्न हुई, वह वाना मैं कहता हूँ, तुम उसे प्यानपूर्णक सुनो। जारि-
सन्तके जारममें ब्रह्माजीने राशि करते हुए यह किता
है कि श्री उत्पन्न प्रजाका आपका क्या होगा ?
उन्होंने संकल्प लिया कि अब आपका स्थान
उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम

कथा

कथाओंका

दक्षिण,

उत्पन्न

शुद्धस्वरूप ब्रह्माजीसे प्रार्थना की—देवैश्वर ! आप प्रजाके पात्रक हैं । हमें स्थान देनेकी कृपा कीजिये-। स्थान ऐसा चाहिये, जहाँ हम, ससी अपने पत्नियोंके साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें । अथवा कन्या प्रभो ! हमें आप मृदात् भग्यशशी प्रति प्रदान करनेकी कृपा करें ।’

ब्रह्माजी बोले—कमनीय वरिभागसे एषोभा पानेवाली दिशाओ ! यह ब्रह्माण्ड सौ करोड़पर विस्तारवाला है । इसके अन्तर्गत, तुम-संतुष्ट होकर, यथेष्ट स्थानोंपर निवास करो । मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुन्दर एवं नवयुवक पत्नियोंका भी निर्माण करने देता हूँ । तदनन्तर इष्टानुसार तुम सभी अपने-अपने स्थानपर बसी जाओ ।

राजन् ! अब ब्रह्माजीने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएँ इष्टित स्थानोंको चक्र पड़ीं । फिर उन प्रभुने उसी क्षण मृदात् पराकमी श्लोकपालोंकी रचना कर एक बार उन वनपाओंको पुनः अपने पास वापस बुलाया । उनके आ जानेपर श्लोचितामह ब्रह्माजीने उन वनपाओंका

उन लोकपालोंके साथ विवाह कर दिया । उत्तम व्रतकर पालन करनेवाले राजन् ! उस अवसरपर उन परम प्रभुने पूर्वा नामवाली कन्याका विवाह इन्द्रके साथ, आग्नेयीदिक-का धनिदेवके साथ, दक्षिणाका यमके साथ, नैऋतीका निर्धृतिके साथ, पश्चिमाका वरुणके साथ, वायव्यीदिकका वायुके साथ, उत्तरका कुबेरके साथ तथा ईशानीदिकका भगवान् शंकरके साथ विवाहकर प्रकथ कर दिया । ऊर्ध्व दिशाके अधिपतिता वे स्वर्ग बने और अधोलोकको अधिपतिता उन्होंने योगनामको दी । इस प्रकार उन दिशाओंको प्रति प्रदान करनेके बाद ब्रह्माजीने उनके लिये दक्षमी तिथि निर्धारित कर दी । वही तिथि उन्हें आप्त प्रिय बन गयी । राजन् ! जो उत्तम व्रतकर पाल्य पुरुष दक्षमीतिथिके दिन केवल दही खाकर क्त करता है, उसके पापका नाश करनेके लिये वे देवियों सदा तत्पर रहती हैं । जो मनुष्य मत्को ब्रह्म करनेके दिशाओंके जन्मादिसे सम्मान रखनेवाले इस प्रसङ्गको सुनता है, वह इस लोकमें प्रतिष्ठित पाता और अन्तमें ब्रह्माजीका श्लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं ।

(अम्भाप १९)

एकदशी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें कुबेरकी उत्पत्ति-कथा

सुमित्र महातपा कहते हैं—राजन् ! अब एक दूसरी कथा कहता हूँ । इसमें धनके स्वामी कुबेरकी उत्पत्तिको वर्णन है । यह प्रसङ्ग पापका नाश करनेवाला है । पहले कुबेरजी वायुके रूपमें अमूर्त हो थे । पश्चात् वे पूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए । पराक परमात्मका जो शरीर है, उसीके अन्तर्गत वह वायु विराजता था । वायव्यव्रतके अनुसार वह क्षेत्रदेवता बनकर बाहर निकला । उसकी उत्पत्तिकी कथा मैं तुम्हें संक्षेपमें बता चुका हूँ । महाभाग ! तुम बड़े पतिव्रता पुरुष हो, अतः वही प्रसङ्ग पुनः कुछ विस्तारसे कहता हूँ, सुनो ।

एक समयकी बात है—ब्रह्माजीके मनमें सृष्टि करनेकी इष्टा हुई । तब उनके मुखसे वायु निकला । वह बड़े वेगसे स्थूल बनकर वह कला और उससे घूर्णकी प्रकण्ड गर्पा होने लगी । फिर ब्रह्माजीने उसे रोक और साथ ही कहा—धामो ! तुम शरीर धारण करो और शान्त हो जाओ ।’ उनमें ऐसा करनेपर वायु पूर्तिमान बनकर कुबेरके रूपमें उनके सामने उपस्थित हुए । तब ब्रह्माजीने कहा—सम्पूर्ण देवताओंके पास जो धन है, वह केवल पञ्चमात्र है । उन सबकी रक्षाकर मार तुम्हारे ऊपर है । इस रक्षाकार्यके कारण जगत्में अनपत्ति

मामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी।' फिर अत्यन्त संतुष्ट होकर भद्रानीने उन्हें एकदशवीक अभिष्टाता बना दिया। राजन् ! उस तिथिके अक्षरपर जो व्यक्ति किना अग्निमें पकड़ये स्वयं पके हुए फल आदिके आहारपर रहकर नियमके साथ मृत रहता है, उसपर कुबेर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी काम्नाएँ पूर्ण कर देते हैं।

धनाध्यक्ष कुबेरके मूर्तिमान् धननेकी यह कष्ट सम्पूर्ण पार्षोक्त मास धरनेवाली है। जो व्यक्ति अधिकपूर्वक इसका अर्थण अपना पठन करता है, उसे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अन्तमें वह स्वर्गलोको प्राप्त करता है।

(अध्याय १०)

द्वादशी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके अभिष्टाता श्रीभगवान् विष्णुकी उत्पत्ति-कथा

मुनियर महातपा कहते हैं—राजन् ! यह जो मनुका नाम और मनुज (मन्त्र) पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मन्त्र-शक्ति है (वह चाहे वैदिक या तान्त्रिक कुछ भी हो) प्रयोगजनक स्वरूपः मूर्तिमान् विष्णु ही है। राजन् ! भगवान् नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम प्रभुके मनमें सृष्टि-विपक्व संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा—'मैंने जगत्सृष्टि रचना तो कर दी, फिर पावन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म-प्रपञ्च है। सम्पत्कृष्टसे स्वरूप धारण किये किना यह कार्य सम्भव नहीं हो सकता है। अतः एक ऐसी सगुण मूर्तिवत् निर्माण करूँ, जिससे इस जगत्सृष्टि रक्षा हो सके।'

राजन् ! परम परमात्मा संकल्प 'सत्य' होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर रहे थे, इतनेमें एक प्राक्तनी निर्दिष्ट स्वरूपभारिणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गयी। इसमें स्वयं पुराणपुरुष भगवान् नारायण ही प्रकट हो गये और उन्होंने लोकप्रपञ्चो अपने वैष्णव शरीरमें प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभुके शरीरसे बाहर आया। उस अक्षरपर उन्हें अपने प्राचीन बरदानकी बात याद आयी, जो भगवान्ने संतुष्ट होकर बाणी आदिको दिया था। यह बहुत पुराना प्रसङ्ग है। भगवान् नारायणने वर देने हुए कहा था—'तुम्हें सभी

वस्तुएँ निहित होंगी। तुम सबके कर्ता होओगे। सम्पूर्ण प्राणिजगत् तुम्हें नमस्कार करेगा। तुम्हारे इष्ट चीनों ओकेकी रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु रूप धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं और ऋषिगणोंकी सम्पत्कृष्टसे सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव ! तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाय—इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है।'

इस प्रकार वर देकर भगवान् नारायण अपने प्राप्त रूपमें स्थित हो गये। फिर अब विष्णुको भी वहन्ये बात ध्यानमें आ गयी। सोचा—'अरे ! मैं तो ही सृष्टिसम्पन्न पुरुष हूँ।' तब उन मूढान् तत्तत् प्रभुने ऐश्वर्यके प्रभावसे योगनिद्राका स्मरण निवृत्त। वे देवी आ गयी। श्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रजाबोध भार उनपर सीप दिया। 'मैं उन परम भू भगवान् नारायणका ही तो रूप हूँ—ऐसा विचार वे फिर सो गये। सो जानेपर उनकी मामिसे एक बन्ध सा बन्ध निकला। सान्द्र दोषोवाली पृथ्वी, समुद्र और वन—ये सब-कुछ उस बन्धपर विराजमान थे। उस बन्धके रूपका विचार आनन्दसे पापुष्प फल पा। उसने कर्णिकपर सुमेरु पर्वत सुश्रुति हो रहा था। सबके बीचमें भद्रानी थे। अपने ही वैराज रूपको प्रपञ्च देखकर परम प्रा

परमात्मको बड़ा हर्ष हुआ । फिर उनके भीतर जो पवनदेव थे, उन्होंने ब्यवहारके लिये वायुका सृजन किया । साथ ही कहा—‘तुम अज्ञानपर नियंत्र करनेवाले शानस्वरूप इस शङ्खका रूप धारण करो ।’ फिर श्रीकृष्णसे कहा—‘अज्ञानका नाश करनेके लिये तुम्हारे हाथमें यह तन्त्रधार सदा शोभा पाती रहे । अभ्युत ! सर्वकर कष्ट-वक्तको कष्टनेके लिये यह शङ्ख धारण कर लो । केवल ! पाप्माणि नष्ट हो जाय, एतदर्थ यह गदा धारण करना आवश्यक है । समस्त स्रृष्टीके उत्पन्न करनेवाली यह वैजयन्ती माता तुम्हारे कण्ठमें सदा सुरभेष्टि होती रहे । चन्द्रमा और सूर्य—ये दोनों श्रेष्ठ और पर्युत्तमके स्थानपर शोभा पायें । पवन करनेमें सबसे पराक्रमी कहा गया है । यह तुम्हारे लिये गरुड बन जाय । तीनों लोकमें विचरनेवाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहे । आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अमीयारूपसे विराजें ।’ इस

द्वादशी तिथिके दिन श्री अथवा पुरुष—जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए धृतके आहारपर रहे, वह स्वर्गमें स्थान पानेका अधिकारी हो जाय ।’

(सुमित्रर महातपा कहते हैं—राजन्) । वही परम पुरुष भगवान् नारायण ‘विष्णु’ इस नामसे विख्यात हुए । वेक्ता और दानक—ये सब उन्हींकी श्रुतियाँ हैं । स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं । उनके द्वारा किसीका संहार होता है तो किसीकी रक्षा होती है । उन्हें ‘वेदान्तपुरुष’ कहा जाता है । वे हाँ प्रभु प्रत्येक युगमें सब जगह विचरते हैं । जो उन्हें मनुष्य मानता है, उसे बुद्धिहीन समझना चाहिये । पापोंका नाश करनेवाला यह प्रसङ्ग वैष्णव-सर्ग कहलाता है । जो इसका पठन करता है, वह सर्वलोकेमें जाकर परम पूज्य बन जाता है ।

(अध्याय ११)

त्रयोदशी तिथि एवं धर्मकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपाजी कहते हैं—राजन् ! धर्म बड़े आदर-के पात्र हैं । नरेन्द्र ! उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथिका प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो । जिन्हें परब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन छन्दस्वरूप प्रभुकी स्तुति सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे । उनके मनमें प्रजाओंकी रचना करनेका विचार उत्पन्न हुआ । फिर उन प्रजाओंकी रक्षाका उपाय सोचने लगे । वे इस चिन्तामें लगे ही थे कि इतनेमें उनके दक्षिण अङ्गसे एक पुरुष प्रकट हो गया । उसके ‘कानोंमें श्वेत कुण्डल, गलेमें श्वेत माला थी और वह सफेद रज्जुका अनुलेपन लम्बे हुए था । उसके चार पैर थे तथा उसकी आकृति किलपी थी । फिर उस पुरुषको देखकर परम प्रभुने कहा—‘साधो ! तुम इन प्रजाओंकी रक्षा करो । मेरे द्वारा तुम जागृतमें प्रथम बना दिये जाते हो ।’

भगवान् नारायणकी आज्ञासे वह पुरुष वैश्व ही हो गया । सृष्ट्युगमें उसके सत्य, वीर्य, तप और दान—ये चार पैर थे, प्रेतामें तीन तथा आपमें दो । कलियुगमें यह दानरूपी एक पैरसे ही प्रजाओंका पावन करने लगा । ऋक्षणोंके लिये उसने अभ्यसन-अभ्यापन एवं यजन-याजनादि छः रूप बनाये । क्षत्रियोंके लिये दान, यज्ञ एवं अभ्यसन—इन तीन रूपोंसे, वैद्योंके लिये दो रूपोंसे तथा शूद्रोंके लिये केवल एक सेवारूपसे ही सम्पन्न होकर यह सर्वत्र निराजने लग्य । यह शक्तिशाली पुरुष सम्पूर्ण दीपों और त्वस्तर्षोंमें व्याप्त हो गया । प्रपञ्चान्तर्गते द्रव्य, पुण्य, क्रिया और जति—ये चार इसके पैर बड़े गये हैं । वेदमें कहा गया है—संहिता, पद और क्रम—ये तीन उसके सींग हैं । आदि और अन्तमें स्थान पाये हुए दो सिरोंसे वह

शोभा पाता है। उसके सात हाथ हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित—इन तीन स्वरोंसे वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकारसे वह धर्म व्यवस्थित हुआ।...

राबन् ! कुछ समझे बाद उस धर्मको विविध कर्म करनेवाले चन्द्रमाके कारण महान् दुःख हुआ। गृहस्थति चन्द्रमाके भाई हैं। चन्द्रमाके मनमें गृहस्थतिकी स्त्री ताराको प्रहण करनेकी इच्छा जग उठी। इस निन्दित कर्मसे धर्मका मन उद्विग्न हो गया। अतः वह वहाँसे चला और एक गहन वनमें पहुँचकर वहाँ रहने लगा। धर्मके वनमें चले जानेपर सम्पूर्ण देवता तथा दानवोंके सैनिक घमहीन हो गये। फिर देवता दानवोंको मारनेके लिये घूमने लगे तथा बैसे ही दानवोंका भी देवताओंके घरपर चक्कर लगाना आरम्भ हो गया। राबन् ! उस समय धर्मके न रहनेसे सभी मर्यादाएँ छिन्न-मिन्न हो गयीं। महाभाग ! चन्द्रमाके दोषसे देवता और दानव—सभी परस्पर द्वेषके भाजन बन गये। उन्होंने अनेक प्रकारके आघातोंको हाथमें ले लिया और वे परपर युद्ध करने लगे। उस संग्रामका कारण केवल ही थी। नारदजी बड़े विनोदी हैं। दानवोंके साथ झड़ते हुए क्रोधी देवताओंको देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्माजीके पास गये और इसकी सूचना दी। ब्रह्माजी सम्पूर्ण प्राणियोंके पितामह हैं। अतः हँसपर आकर ही मुद्रास्वल्पमे जाकर उन्होंने सबको मना किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा—'इस सम्म तुमयोगोंका यह युद्ध किस लिये हो रहा है !' तब उन सबने उत्तर दिया—'भगवन् ! यह चन्द्रमा ही सभी अनर्थोंका कारण है। यह अपनी बुद्धिसे इस लड़केको अपना बनाता है। इस दुष्टि कर्मसे दुःखी होनेके कारण धर्म गहन वनमें जाकर निवास पर रहे हैं।' तब ब्रह्माजीने उसी क्षण देवताओं और दानवोंको साथ लिया तथा वनकी ओर चला पड़े। यहाँ जाकर देखा कि धर्म वृन्मका वेर बनाकर चार पोरोंसे विराजमान है।

चन्द्रमाके समान सफेद उनके सींग हैं और वे धर-उपर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्माजीने उपस्थित देवताओंसे कहा—

ब्रह्माजी बोले—देवताओं ! यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनिपते लोग धर्म करते हैं। भाई भायिमें अवैध राग करनेवाले चन्द्रमाके व्यवहारसे इसे अत्यन्त व्याधा हो रही है। अतः तुम सभी देव और दानव अब इसे संतुष्ट करनेका प्रयत्न करो, जिसके फलस्वरूप पुनः सम्पूर्ण सूर्य एवं असुरोंकी सन्धि स्थिति हो जाय। राबन् ! उस समय ब्रह्माजीके वचनमें देवताओं और दानवोंको धर्मकी बातें विदित हो गयीं। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतएव संकीर्ण चन्द्रमाके समान स्रष्टृ वर्णवाले धर्मकी स्तुति करनेमें लग्न हो गये।

देवताओंने कहा—जगत्पति रक्षा करनेके महाभाग ! तुम्हारा वर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है। तुम्हें बार-बार नमस्कार है। देवस्व धारण करनेके प्रभो ! तुम्हारी कृपासे स्वर्गका मार्ग दीप्त जाता है। तुम कर्मयोगके स्वरूप हो तथा सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार-बार नमस्कार है। पृथ्वीके पालक तथा तीनों लोकोंके रक्षक एकमात्र तुम्हीं हो। जनकोंके लक्ष्यके तथा सफलके सभी तुम्हें सुखित रहते हैं। स्थावर एवं जङ्गम—यहाँ भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे विना स्थित रह सके। तुम्हारे अंगारोंमें तो यह जगत् तुरंत ही नष्ट हो सकता है। इस सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हो। तम्रन पुरुषोंके इन्द्रमे सत्त्वस्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। तम्रन पुरुषोंमें तम्रन और तम्रन पुरुषोंमें तम्रनस्वरूप तुम्हारा ही है। तुम्हारे चार धारण हैं। चारों वेद तुम्हारे सींग हैं। तीन नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। हाथोंकी संख्या सात है। तुम तीन बन्धवाले हो। स्त्री

वृषभरूपी प्रभो ! तुम्हें ममत्कार है । * देव ! तुम्हारी अनुपस्थितिमें हम विपत्तापी एवं दुर्लभ बन गये हैं । तुम हमारे परम आश्रय हो । अतः हमें समर्पण बताने-फी श्रुता करो ।

जब इस प्रकार देवताओंने स्तुति की तो प्रजा-पत्यक धर्म, जो वृषभके रूपसे पधारे थे, संतुष्ट हो गये । उनका मन प्रसन्न हो गया । फिर तो उनके दान्तस्वरूप नेत्रों ही उन्हें सम्पूर्ण बता दिया । उनका केवल रुष्टि पङ्क्तसे ही वे देवता धार्मिक नेत्रोंसे देखने लगे । एक क्षणमें ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया । वे सम्पूर्ण प्रकारसे सद्गर्भ-सम्पन्न हो गये । असुरोंकी स्थिति भी बेसी ही हो गयी । तब ब्रह्माजीने धर्मसे कहा—
‘धर्म ! आजसे तुम्हारे लिये त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ । जो पुरुष इस तिथिके दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पापी होमपर भी पापमुक्त

हो जायगा । धर्म ! तुममें प्रभूत सामर्थ्य है । तुम इस अरण्यमें बहुत समस्तक निवास कर चुके हो, इसलिये यह धर्म ‘धर्मरण्या’ नामसे विख्यात होगा । प्रभो ! चार, तीन, दो और एक चरणसे युक्त होकर तुम छत, त्रेता आदि युगमें जिस प्रकार स्थित होते हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाशमें रहकर विभक्त अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो ।’

राजन ! इतनी बातें कहकर स्नेहपूर्णतामह ब्रह्माजी देवताओं और दामर्षोंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । देवताओंका शोक दूर हो गया । वे वृषभका केवल धारण करनेवाले धर्मके साथ अपना स्नेहकरो चले गये । जो पुरुष त्रयोदशीके दिन ब्राह्मण करते समय धर्मकी उत्पत्तिका यह प्रसङ्ग पितरोंको सुनायेगा एवं भक्तिके साथ दूधसे तर्पण करेगा, वह स्वर्गमें जाकर देवताओंके साथ सुखपूर्वक निवास करनेका अधिकारी होगा ।

(अध्याय १२)

चतुर्दशी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें रुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपा मुनि कहते हैं—राजन ! इसके अतिरिक्त सृष्टिके आरम्भमें रुद्रके उत्पन्न होनेकी एक कथा और है । अब यह प्रसङ्ग कहता हूँ, अनपूर्वक सुनो—

जब तपोरूप वर्णमय वृद्ध नम्रप्राय हो गया था, उस समय प्रकण्ड तेजस्वी ब्रह्माजी क्षमरूपी अब धारण किये प्रकट हुए । उन परम प्रतापी प्रभुके आनेका प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्त्वको जानकर प्रजाओंकी रक्षा करना । सृष्टि करनेकी इच्छावाले उन महाप्रभुने कहा—
‘प्रजाएँ उत्पन्न हों और इच्छानुसार जागृकी वृद्धि हो ।’ किन्तु इसमें प्रतिबन्ध पड़ गया । अतः क्रोधसे उनका मन क्षुब्ध हो उठा । फिर वे समाधिस्थ हो गये । अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ, जिसका

अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र था । उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे । उसकी कान्ति अकाल थी । उस पुरुषमें बर देनेकी पूर्ण शक्ति थी एवं अपार कल था । उसके शरीरकी कान्ति काले और स्याह-रंगसे सम्पन्न थी तथा नेत्र पीले रंगके थे । वह उत्पन्न होते ही रोने लगा । तब ब्रह्माजीने कहा—
‘तब मा रुद्र, —तुम रोजो मत ।’ इस कारण उस पुराण पुरुषका नाम रुद्र हो गया । पुनः ब्रह्माजी बोले—
‘तुम एक भ्रान्त पुरुष हो । तुममें सब कुछ करनेकी शक्ति है । तुम मेरी ऐसी सृष्टिका विस्तार करो, जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो ।’

* ‘पत्न्याः गृहं च यो भव्य पादो ह्येते स हस्तास्तौ भव्य । जिघां बहो वृषभो येरवीक्षी महो देवो मार्यन् मा निषेध ।’ (श्रुतवेद ४ । ५८ । १) इति वेदमन्त्रमें भी वही भाव व्यक्त हुआ है ।

महाजीके इतना कहते ही वे तप करनेके विचारसे जलके भीतर चले गये । फिर उन देवेष्वर रुद्रके जलमें चले जानेपर महाजीने दशप्रजापतिकी सृष्टि की । महाजीके अन्य मानस पुत्रोंने भी प्रजाओंका सृजन किया । सृष्टि पूर्णतः रूपसे फैल गयी । फिर देवेष्वरकी अप्पुस्तामें दशप्रजापतिका महापद्म आरम्भ हो गया ।

राजन् ! इतनेमें रुद्रदेव, जो तप करनेके लिये जलके भीतर गये थे, संसार और सुरगणकी सृष्टि करनेके विचारसे जलसे बाहर निकले । उन्होंने सुना— 'यह हो रहा है और उसमें वेबता, सिद्ध एवं यक्ष आये हुए हैं ।' फिर तो उन्हें क्रोध हो आया । अतः सोचा और कहा— 'अरे, तेजस्विनी अपनी कन्या तथा मेरा स्निह्यकार करके सुखीकृष्ण इतने विस्त प्रफार जगत्की सृष्टि कर ली । हा, हा,—इसे ऐसा नहीं करना चाहिये' यों कहते-कहते रोस्ते उमफर क्षीर चतुर्दिक् उरित हो उठा । साथ ही उनके मुँहसे आलाप निकलने लग्यो : 'वे ही। अनेक भूत, पिशुनच, केला एवं घेमिपोंके हुंर बनकर विचरने लगी । जब समस्त आपगण, पृथ्वी, सारी दिशाएँ तथा लोक आदि उन भूतोंसे भर गये तो जन रुद्रने सर्वव्यापक प्रभासे चौपीस हाफक लम्बा एक धनुष बनाया । तेहरी बटी रस्सीसे उसकी प्रत्यक्षा बनायी और कोधके कारण दो दिव्य तरपस तथा वाणोंके छे लिया और उससे उन्होंने पूजाके दौल तोड़ डाले, मग नामक मुनिकी आँखें निकल लीं और कतु देवताके अण्डकोष मटपूर भिन्न दिये । वाणरिद होकर कतु देवता यक्षपादसे (यक्षशानामे) भाग चले । आपुने उनका मार्ग रोक दिया । यह मट-भट हो गया । देवता यक्षके पंखोंसे भन गये । तप करने भगवान् रुद्रकी शरण ली । महाजीने यहाँ पहुँचकर रुद्रकी गर्भसे लगाया । यहाँ ने देवता भी उन्हें दिखायी पड़े, जिनका रुद्रने अपकट किया

या और जो मज्जिके साप उनकी शरणमें पहुँचे थे । बाते विदित हो जानेपर देवादिदेव महाजी रुद्रकी ओर देखते हुए बोले— 'शात !' अब क्रोध करना ठीक नहीं है; क्योंकि कतु—यक्षदेवता तो यहाँसे भग ने हैं ।' महाजीकी यह बात सुनकर रुद्र क्रोधसे भ गये और कहने लगे— 'देवेष्वर ! आपने संशय मुझे बनाया है; किंतु ये लोग इस यक्षमें मुझे भर नहीं दे रहे हैं; इसलिये मैं इन्हें विहस कर दिय तथा इनका ज्ञान हर लिया है ।'

महाजीने कहा— 'देवताओं ! तुममें तब समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उषस्यसे लौके को पकड़ इन महामाग शम्भुकी ऐसी आराधना करो, जिसके फलस्वरूप भगवान् रुद्र प्रसन्न हो जायें । तभी प्रसन्नताभावसे सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है ।' महाजीने ऐसा कहनेपर वे देवता भगवान् रुद्रकी स्तुति करने लगे ।

देवगण बोले—महामन् ! आप देवताओंके अपिष्टतः तीन नेत्रवाले, ज्ञान-मुकुटसे सुशोभित तथा यक्ष सर्पक यक्षोपरीत पहनते हैं । आपके नेत्रोंका रंग लाल पीला और गाल है । भूत और शैताल सदा आपसे सेवामें संलग्न रहते हैं । ऐसे आप प्रसुको हम्मा नमस्कार है । मगके नेत्रफरी भीधनेवाले, मन्त्र ! आपके मुक्ते भणकर आह्लास होता है । कर्म और स्वाधु आपके नाम हैं ; पूजाके दौल तोड़नेकी भगवान् ! आपको हमाय नमस्कार है । महापुष्टे संरक्षक प्रभो ! आपको हम नमस्कार करते हैं । प्रभो ! भविष्यमें वृषभ-या धर्म आपकी श्रवणर सि होण और त्रिपुरका आप विनाश करेंगे । साथ ही बा जन्मवज्रमुक्ता भी हमने करेंगे । भगवान् ! आपने अर्धसपर सुन्दर निवास-स्थान है । आप हाथीका व वलरूपमें धारण करते हैं । आपने सिरका ऊपर उठा हुआ केलासकको मगभीत कर देता है वलः आकाश और

माम है । प्रभो ! आपके हमारा बारम्बार नमस्कार है । देवेन्द्र ! आपके तीसरे नेत्रसे आगकी भयंकर आग निकलती रहती है । आपने चन्द्रमाको मुकुट बना रखा है । आगे आप कपाळ धारण करनेका नियम पालन करेंगे । ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रसूको हमारा नमस्कार है । प्रभो ! आपके द्वारा 'दाह्यन'का विध्वंस होगा । भीले कण्ट एवं तीले त्रिशूलसे शोभा पानेवाले भगवन् ! आपने महान् सर्पको कङ्कण बना रखा है, ऐसे त्रिगुणी (तेज त्रिशूलवाले) आप देवेष्वरको नमस्कार है । पञ्चार्त्त ! आप हाथमें प्रचण्ड दण्ड धारण करते हैं । आपके मुखमें बह्मनलका निवास है । वेदान्तके द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है । ऐसे आप प्रसूको बारम्बार नमस्कार है । शम्भो ! आपने दक्षको यहका विध्वंस किया है । शिव ! जगद् आपसे भय मानता है । भगवन् ! आप विश्वके शासक हैं । विश्वके उत्पत्तिक तथा कार्यो नामके 'जट' गुरुको धारण करनेवाले महादेव ! आपको नमस्कार है ।

इस प्रकार देवताओंद्वारा स्तुति किये जानेपर प्रचण्ड चतुर्भारी सनातन शम्भु बोले—'सुरगणो ! मैं देवताओंका अधिपति हूँ । मेरे लिये जो भी काम हो, वह बताओ ।'

देवताओंने कहा—प्रभो ! आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें केंद्रों एवं शास्त्रोंका सम्यक् प्रकारसे ज्ञान यथाशीघ्र प्रदान करनेकी कृपा करें । साथ ही रहस्य-सहित यशोंकी निधि भी हमें ज्ञात हो जाय ।

महादेवजी बोले—देवताओ ! आप सबके-सब एक, ही, साथ पशुका रूप धारण कर सें और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ, तब आप सभी ज्ञानसे मुक्ति पा जायेंगे । फिर देवताओंने भगवान् शम्भुसे कहा—'बहुत ठीक, ऐसा ही होगा । अब आप सर्वथा पशुपति हो गये ।' उस समय ब्रह्माजीका अन्तःकरण प्रसन्नतासे भर गया । अतः उन्होंने उन पशुपतिसे कहा—'देवेन्द्र ! आपके लिये चतुर्दशी तिथि निश्चित है—इसमें कोई संशय नहीं । जो दिन उस चतुर्दशी तिथिके दिन ब्रह्मपूर्वक आपको उपासना करें, गेहूँसे तैयार किये पकाकरद्वारा अन्य ब्राह्मणोंको भोजन करायें, उनपर आप परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम स्थानका अधिकारी बना दें ।'

इस प्रकार अमृतकल्याण ब्रह्माजीके कहनेपर भगवान् रुद्रने पूजाके 'दत्त' तथा 'भगते' नेत्र पूर्वक कर दिये । फिर सभीको यक्षकी समासिका फल भी प्रदान किया तथा देवताओंके अन्तःकरणमें परम विस्तृत सम्पूर्ण ज्ञान भर दिया । इस प्रकार परब्रह्म परमात्माने पूर्वकर्मों रुद्रको प्रकट किया था । इसी कार्यका समादान करनेसे वे देवताओंके अधिपति कहलाते हैं ।

जो मनुष्य प्रातः-यत्न उत्तर प्रतिदिन इस कथनका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर भगवान् रुद्रके श्लोकको प्राप्त करता है ।

(अध्याय ३३)

अमावास्या तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें पितरोंकी उत्पत्तिका कथन

महावतपाजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं पितरोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम उसे सुनो । पूर्व समयकी बात है—प्रजापति ब्रह्माजी अनेक प्रकारकी प्रजाओंका सृजन करनेके विचारसे मनको एकत्र करके बैठ गये । फिर उनके मनसे तन्मयोंका बाहर निकली । उन्होंने

उन सबको प्रधानता दी और इनको विन रूपोंसे सुशोभित करें—यों विचारने लगे । कारण, वे सभी ब्रह्माजीके शरीरमें पहलेसे ही थी और वहीसे पुनः वे भूतवर्णाली तन्मात्रों प्रकट हुई थीं । फिर वे चमक कर देवताओंसे कहने लगी—'हम सोमरस पीना

● पञ्चतान्त्रियोंके विषय शब्द-स्फूर्तिदि ही समाचारों हैं । (इनका प्रयोग संस्कृतमें कभी-कभी एवं, मुक्तिमें छ है ।)

कभी हो । नून हो उसके लगे ठहरने लोकमें जाने-
 के लिये हो । नून हो जाने — इन आकाशमें आसन
 पर बैठकर — उसके लिये वे मुग्ध ठठाकर
 निराले होकर — उसके लिये वे चरती थीं, इतनेमें
 उनके लिये नून हो जाने — इसका गृहात्मन्योक्त
 कर्म परमेश्वर के लिये कर जोर सित होकर रहे ।
 ये जो कर लय करने उक्त करते हैं, इनका नाम
 'आत्मन्योक्त' होता है । उस कर कर कर करानीने उनके
 कर्मों को निराला कर देने । राजा । उस समय
 इस लिये उस स्थिति के लिये उनके लिये दशिनायकाल
 के लिये । इस प्रकार दशमी स्थिति पर ने जब
 हो, हो, हो । इससे प्रतीति वक्ता — भगवान् ।

इमें विधिकार देनेकी कृपा करविये, जिससे सुख प्राप्त
 कर सकें ।

प्रह्लादी बोले—तुम्हारे लिये अमरवात्याकी तिथि
 ही दिन हो । उस तिथिमें मनुष्य जल, तिल और
 पुनःसे तुम्हारा तर्पण करेगा । इससे तुम परम वृत्त हो
 जाओगे । इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । उस अमरवात्या
 तिथिमें तिल देनेका विधान है । फिरकि प्रति यद्वा
 रत्ननेवाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उसपर
 अल्पत संतुष्ट होकर यथाशील कर देना तुम्हारा परम
 कर्तव्य है ।

(अमर ३४)

— ३४ —

प्रह्लाद तिथि की दशिकाके प्रारम्भमें उसके स्वामी चन्द्रमाखी उत्पत्तिका वर्णन

कर दो ।' देवताओंसे ऐसा कहकर स्वयं भगवान् श्रीहरिने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्माजीको स्मरण किया, साथ ही रस्तीकी जगह प्रयुक्त होनेके लिये वासुकिनाग-को आह्वा दी । फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्रका मन्थन करने लगे । राजन् ! जब समुद्र भलीभाँति मँथा गया तो चन्द्रमा पुनः प्रकट हो गये । जिस परमपुरुष परमात्माका क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियोंका बीजात्मा चन्द्रमा समझना चाहिये । जब परोक्ष मूर्तिके अतिरिक्त वे सुन्दर सोमका स्वरूप धारण करके पृथग् रूपसे भी प्रकाशित होने लगे । सभी देवता, मानव, वृक्ष और ओषधियाँ इन्हीं सोमके कण्ठवाले परम प्रमुक्त आत्म्य पाकर जीवन धारण करनेमें समर्थ हैं । उस समय सोमको उन्हीं प्रमुक्त स्वरूप समझकर रुढ़ने उनकी द्वितीया तिथिकी (अमृता) कलाको अपने मस्तकपर धारण कर लिया । जल उन्हीं (शिव—परमात्मा) का स्वरूप है । इसीसे उन्हें विश्वमूर्ति कहा गया है । चन्द्रमापर प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने इन्हें पूर्णमसी तिथि प्रदान की ।

राजन् ! इस तिथिमें उपवास रहकर चन्द्रमाकी उपासना एवं ध्यान करना चाहिये । कृत्तिके अक्षय्य आहार करना चाहिये । इस ऋतके फलस्वरूप चन्द्रमा उसे ज्ञान, वाग्मि, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं । [विशेष द्रष्टव्य—अग्नि-नारदादि पुराणों, 'नारदसंहिता,' 'रत्नमाला' एवं मुहूर्तचिन्तामणि आदि ज्योतिषग्रन्थोंमें— तिथीशा वहिकी गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रविः । शिवो दुर्गामन्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ (सुहृ० वि० १ । १) आदिसे क्रमशः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गृह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्वदेवता, विष्णु, काम, शिव और चन्द्रमाको प्रतिपदादि तिथियोंका स्थायी बतलाया गया है और कहीं ठीक यह बराहपुराणनाम ही क्रम है । पर इसमें सुन्दर कथाओं-द्वारा ज्योतिषके रहस्यको स्पष्टकर विशेष सिद्धि-प्राप्तिके सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं । इससे पाठक-पाठिकाओंको अक्षय्य काम उठना चाहिये ।]

(अध्याय ३५)

प्राचीन इतिहासका वर्णन

महातपा कहते हैं—राजन् ! त्रेतायुगके आदिमें जो वीर मणिसे उत्पन्न हुए थे तथा जिनमेंसे एक तुम भी हो, अब उनका वृक्षान्त बताता हूँ सुनो । नरेन्द्र ! सत्ययुगमें विसृष्टा नाम सुप्रम था, वह तुम ही हो । यहाँ 'प्रजापालक' के नामसे भी सुशहरी प्रसिद्धि हुई है । राजन् ! शेष महाकबी नरेश त्रेतायुगमें होंगे । जो दीर्घतेजा था, उसका नाम शान्त कहा गया है । सुराक्ष महाकबी राजा शम्भुकी के नामसे ख्याति प्राप्त करेण । सुभद्रहर्म ही पाशाक राजा होगा—इसमें संदेह नहीं है । सुशान्ति अङ्गनशर्म जन्म लेकर सुन्दर नामसे विख्यात होगे । सुन्द ही (सत्ययुगके अन्तमें) सुमुकुन्द हुआ । इसी प्रकार सुधुम्न तुरु नामसे, सुम्मा सोमदत्त नामसे तथा

सुम संवरण नामसे विख्यात हुए । सुशील वसुदत्त हुआ और सुखर असुपति नामक राजा हुआ । शम्भु सेनापतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । कान्त दशरथके नामसे विख्यात राजा हुए और सोमकी राजा जनक नामसे प्रसिद्ध हुई । राजन् ! ये सभी नरेश त्रेतायुगमें हुए थे । वे इस मूलपात्रके राज्य-सुखको भोगकर बनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा मगवान्की आराधना करके निःसंदेह स्वर्गको प्राप्त करेंगे ।

भगवान् बराह कहते हैं—सुधरे ! यह उत्तम 'ब्रह्मविद्यासूत' नामक आख्यान है । इसे सुनकर राजर्षि प्रजापालकके अख्यन्त आनन्द हुआ और वे अन्तमें तपस्या करनेके लिये बनमें चले गये । इस प्रकार तप

चाहती हैं ।' साथ ही उनके मनमें ऊपरके लोकमें जाने-
पड़िच्छा हुई । उन सबोंने सोचा—हम 'आपाशर्मा' आसन
जैसाकर वही तपस्या करें ।' ऊपर जानेके लिये वे मुख उठाकर
तिरछे मार्गका अवलम्बन करना ही चाहती थीं, इतनेमें
उन्हें देखकर प्रजाजीने कहा—'समस्त गृहाग्रिम्योक्त
वन्त्याण परनेके लिये आप लोग गिरा होकर रहें ।'
वे जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम
'नान्दीमुख' होग । इस प्रकार कहकर प्रजाजीने उनके
मार्गका भी निरूपण कर दिया । राजन् ! उस समय
प्रजाजीने उन पितरोंके लिये मार्ग मूर्धका दक्षिणापनकाल
किया । इस प्रकार प्रजाकी सृष्टि कर वे जब
मौन हो गये, तब पितरोंने उनसे कहा—'भगवन् !

हमें जीविका देनेकी क्या कर्जिये, जिससे सुख प्राप्त
कर सकें ।'

प्रजाजी बोले—तुम्हारे लिये अम्बास्वकी कर्ज
ही दिन हो । उस क्षितिमें मनुष्य अन्न, निद्रा और
कुत्तसे तुम्हारा तर्पण करेंगे । इससे तुम पाम एवं हो
आओगे । इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । उस वामरत्न
क्षितिमें तिल देनेका विधान है । फिरके प्रति दक्ष
रत्नबाण जो पुरुष तुम्हारी उपासना करे, उस
अत्यन्त संतुष्ट होकर यथाशीघ्र कर देना तुम्हारा तत्त्व
कर्तव्य है ।

(अथवा १४)

पूर्णमा विधिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके स्वामी चन्द्रमाकी उत्पत्तिका वर्णन

महानपाकी कहते हैं—राजन् ! यशस्वी अग्नि मुनि
प्रजाजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने यहाँ पुत्ररूपसे
चन्द्रमाका प्राकट्य हुआ था । दक्षप्रजापतिने उन्हें
अपना जामता बना लिया । दक्षकी जो सचाईस
दाशरूपी वन्त्यारें बनी गयी हैं, वे सभी परम मनमोहा
वन्त्यारें चन्द्रमाकी पत्नी हैं । उन वन्त्याओंमें रोहिणी
सबसे श्रेष्ठ थी । सुनते हैं, चन्द्रमा अकेली उस
रोहिणीसे ही अत्रिका प्रेम करते थे, दूसरी अन्य वन्त्याओंसे
नहीं । तब अन्य सभी वन्त्यारें गिरा दक्षके पास आयीं
और उन्होंने चन्द्रमाके विषय व्यवहारका पुराण सुनाया ।
दक्ष भी चन्द्रमाके समीप आये और ऐसा न करनेके लिये
धूल-बार सम्झाया; किन्तु चन्द्रमाने उनकी सम्झावाली
वातपर विशेष ध्यान नहीं दिया । तब दक्षने चन्द्रमा-
को शपथ दे दिया—'तुम (धीरे-धीरे क्षीण होकर)
अस्त हो जाओ ।'

इस प्रकार दक्षके कहनेपर उनके शपथसे चन्द्रमा
क्षय (रोग) हो गया और अन्तमें वे अम्बास्वकी सर्प
अस्त हो गये । उनके अम्बावर्मे देवता, मनुष्य, एवं
वृक्ष और विशेषतः ओषधियों—प्रायः सबके-सम
हो गये । जब ओषधियोंका अत्यन्त अभाव हो ग
तो मुख्य देवताओंकी आतुरता बढ़ गयी । वे कह
लगे—'चन्द्रमा वृक्षोंकी जड़में स्थित हो गया ।' * व
वे किन्तातुर देवता मन्वान् विष्णुकी शप
गये । विष्णुने उनसे वृक्ष—'आप बलवान्, पतर्ध
क्या करें ?' तब देवताओंने उनसे कहा—'आप
दक्षने चन्द्रमाको शपथ दे दिया है, जिससे वे निर्दो
हो गये हैं ।'

उस समय उन प्रभुने देवताओंसे कहा—'धुरातु
तुमको गर्वनेवाले समुद्रमें चारों ओर ओषधि
का दो और बड़ी सावधानीसे उसका मन्थन करना

कर दो ।' देवताओंसे ऐसा कहकर स्वयं मगधान् श्रीहरिने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्माजीको स्मरण किया, साथ ही रस्तीकी जगह प्रयुक्त होनेके लिये पाशुपितामहको आवा दी । फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्रका मन्थन करने लगे । राजन् । जब समुद्र भलीभाँति मथा गया तो चन्द्रमा पुनः प्रकट हो गये । जिन परम्पुरुष परमात्माका क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राप्तिपेक्ष नितान्त चन्द्रमा समझना चाहिये । अब परोक्ष सूर्यके अतिरिक्त वे सुन्दर सोमका स्वरूप धारण करके धूपरूपसे भी प्रकाशित होने लगे । सभी देवता, मानव, वृक्ष और ज्योतिषी इन्हीं सोलह कल्पवाले परम प्रमुक्त आत्म्य पाकर जीवन धारण करनेमें समर्थ हैं । उस समय सोमको उन्हीं प्रमुक्त स्वरूप सम्भवकर रुढ़ने उनकी द्वितीया तिथिकी (अमृता) कल्पको अपने मस्तकपर धारण कर लिया । अल उन्हीं (सित—परमात्मा) का स्वरूप है । इसीसे उन्हें विश्वसूक्ति कहा गया है । चन्द्रमापर प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की ।

राजन् । इस तिथिमें उपवास रहकर चन्द्रमाकी उपासना एवं ध्यान करना चाहिये । श्रुतिके अनुसार आहार करना चाहिये । इस ऋतके फलस्वरूप चन्द्रमा उसे ज्ञान, कान्ति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं । [विशेष द्रष्टव्य—अग्नि-नारदादि पुराणों, 'नारदसंहिता,' 'रत्नमाला' एवं मुहूर्तचिन्तामणि आदि ज्योतिषग्रन्थोंमें—
तियीना कदिको गौरी गणेशोऽहिर्गुहो पयिः ।
शियो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥
(मुह० चि० १ । ३) आदिसे प्रस्ताः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गृह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्वदेवता, विष्णु, कर्म, शिव और चन्द्रमाके प्रतिपदादि तिथियोंका स्त्रामी बरलाया गया है और पक्षी ठीक यह बराहपुराणवाला ही क्रम है । पर इसमें सुन्दर कपाजों-द्वारा ज्योतिषके रहस्यको स्पष्टकर विशेष सिद्धि-प्राप्तिके सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं । इससे पाठक-पाठिकाओंको अवश्य काम उठाना चाहिये ।]

(अम्भाव ३५)

प्राचीन इतिहासका वर्णन

महातपा कहते हैं—राजन् । त्रेतायुगके आदिमें जो वीर मयिसे उत्पन्न हुए थे तथा जिनमेंसे एक तुम भी हो, अब उनका वृत्तान्त बताता हूँ, सुनो । नरेन्द्र । सत्ययुगमें जिसका नाम सुप्रभ था, वह तुम ही हो । यहाँ 'प्रजापालक'के नामसे भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है । राजन् । वेद महात्मनी नरेश त्रेतायुगमें हमें । जो दीप्ततेजा था, उसका नाम शान्त कहा गया है । सुराशि महाबली राजा शत्रुघ्नके नामसे ख्याति प्राप्त करेगा । शुभदर्शन ही पाश्या राजा होगा—इसमें संदेह नहीं है । सुरप्रप्ति अक्षरशः जन्म लेकर सुन्दर नामसे विख्यात होगा । सुन्द ही (सत्ययुगके अन्तमें) मुचुकुन्द हुआ । इसी प्रकार सुपुन तुल नामसे, सुमना सोमदत्त नामसे तथा

शुभ संकरण नामसे विख्यात हुए । सुरशिल वसुदान हुआ और सुखद असुपति नामक राजा हुआ । शम्भु सेनापतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । कपत दशरथके नामसे विख्यात राजा हुए और सोमकी राजा जनक नामसे प्रसिद्धि हुई । राजन् । वे सभी नरेश त्रेतायुगमें हुए थे । वे इस भूगण्डके राज्य-मुखको मोगकर अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा समाधानकी आराधना करके निःसन्देह स्वर्गको प्राप्त करेंगे ।

अगत्यान् वपाह कहते हैं—वसुंधरे । यह उत्तम ब्रह्मविद्याश्रुत नामक आख्यान है । इसे सुनकर राजर्षि प्रजापालको अत्यन्त आनन्द हुआ और वे अन्तमें तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये । इस प्रकार ता

एवं श्रद्धा कितन करते हुए उन्होंने पाश्चात्तिक शरीरका परिष्कार कर दिया और अन्तमें ब्रह्ममें ही लीन हो गये। राजा प्रजापालने यह तपस्या बुद्धाधनमें की थी। वहाँ तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान् गोविन्दकी इस प्रकार स्तुति की थी।

राजा प्रजापालने कहा—जो सम्पूर्ण अणुके रूपमें विद्यमान हैं, गोपेन्द्र एवं तपेन्द्र—जिनके नाम हैं, जिनकी किसीसे तुलना नहीं की जा सकती, जो एकमात्र संसार-वस्तुके कलनेमें कुशल हैं तथा पूरबी जिनके आश्रयपर टिकी हैं, तम देवेश्वर भगवान् गोविन्दको मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीकृष्ण ! आप गौओंके रक्षक हैं। जो दुःखरूपी सैकड़ों कहरोंके उदनेसे मयंकु बन गया है तथा जिसमें बुद्धावस्था-रूपी बलकी मँबरियों ठठ रही हैं एवं जो पातालवृत्त गहरा है, ऐसे संसार-समुद्रमें मैं गोते खाता हूँ। ऐसी स्थितिमें मुझे सुख देनेमें समर्थ एकमात्र आप अप्रमेयस्वरूप प्रभु ही हैं। प्रभो ! आपको मेरा नमस्कार है। भगवन् ! आवि-व्याप्तिमें तथा प्रभुके द्वारा मैं बार-बार श्वर-चक्र घसीट जा रहा हूँ। तपेन्द्र ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके वन्द्य हैं। जनार्दन ! दुःखी एवं व्याकुल व्यक्तिपर कृपा करना आपका सामायिक गुण है। अतः मन्त्राभागा ! आपका मेरा नमस्कार है। सुरेश ! सर्वज्ञमें आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह अखिल विश्व आपके प्रयत्नसे ही विद्युत् है। प्रभो ! आपकी छत्र-छायामें गोप आनन्द करते हैं। चक्रधर प्रभो ! मैं संसारसे भयभीत हो गया हूँ। अतः मेरी रक्षा करनेकी कृपा कीजिये। अमृत ! आप परम देवता हैं। सुर-

समाजमें आपकी प्रधानता है। आप पुराण-मुख हैं। चन्द्रमामें प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि अणुका मुख है। गोपेन्द्र ! मैं संसारमें भटक रहा हूँ। मेरी रक्षा आप करें। सुरेश ! भग इस सुख-दुःख और इन्द्रमय संसारमें रहनेवाला कौन ऐसा प्राणी है, जो आपकी मायाको पार कर सके। गोपेन्द्र ! आप वाक्, जल, अरुण, अग्न्य, अनिर्देश्य और वज्र हैं। जो विद्वान् व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय पुरुषकी उपासना करते हैं, उन्हें मुक्तिका पात्र माना जाता है। आपकी न कोई हर्षि है और न कोई कर्म। आप परम कल्याणकर्म हैं। आप शत्रु, कल एवं क्रम-धारण करते हैं—यह पुरा-का कल्पन या सारी सृष्टि औपचारिकमात्र है। मैं वाक्के निरन्तर नमस्कार करता हूँ। आप वाक्के अन्तर-धर करके तानों लोकोंपर विजय पा चुके हैं। नाम इन्द्रकी वस्तु-हृत्से शोभा पाते हैं। शम्भु, विष्णु, मूर्ति और सुरेश—ये सब आपके ही नाम हैं। ऐसे वस्तु एवं विष्णुनामवारी आप प्रभुको मैं प्रणम करता हूँ। भगवन् ! आप स्वापर-वज्रन अखिल जगत्की सधि पालन और संहार करते हैं। प्रभो ! मैं मुक्ति करता हूँ। अतः आप अभी मुझे उस स्थानपर ले चले, जहाँ गये हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते। विद्युत् ! गोविन्द ! आपकी जय हो ! सर्वज्ञ, अप्रमेय एवं विश्वेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो !

भगवान् वराह कहते हैं—वसुधारे ! उस स्वराजा प्रजापालने इस प्रकार भगवान् गोविन्दकी स्तुति की और अपने शरीरको उसमें लीन कर दिया और वे शाश्वत धामको पधार गये।

(अण्व ११)

आरुणि और व्याधका प्रसङ्ग, नारायण-मन्त्र-श्रवणसे बाधका धापसे उद्धार

पृथ्वीने पूछा—मगलन् ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंका सृजन करते हैं । प्रभो ! मैं आपकी उपासनाकी निधि जानना चाहती हूँ—अर्थात् श्रद्धालु स्त्रियों अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं ? विभो ! आप मुने यह सब कृतानेका कृपा कीजिये ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! मैं भावसे ही बशीभूत होता हूँ । मैं न तो प्रभुर चनोंसे सुलभ हूँ और न जपादि अन्य उपासनासे ही । साध ही भक्त लोग मुझे तपद्वारा भी प्राप्त करते हैं—एतदर्थ मैं तुम्हें कुछ साधनोंका निर्देश करता हूँ । जो मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे मुझमें अपना चित लगाये रहता है, उसके लिये अनेक प्रकारके (तपोरूप) भक्त हैं । उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्यभावण, चोरी न करना और ऋणवर्षका फलन करना—ये मानसिक भक्त कहे जाते हैं* । दिनमें एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रातमें भोजन करना पुरुषोंके लिये शरीरिक भक्त (या तप) हैं । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । वेद पढ़ना, भगवान् विष्णुके नाम-श्रवण कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसीकी चुगली न करना, हितकारी मधुर बात कहना, सक्कल हित सोचना, धर्मपर आस्था रखना और धर्मयुक्त बातें बोलना—ये वाणीके उत्तम भक्त हैं ।

बभ्रुचरे ! इस विषयमें एक प्रसङ्ग सुना जाता है—पूर्वकल्पमें आरुणि नामसे विख्यात एक महान् तपस्वी ब्राह्मण-पुत्र थे । वे ब्राह्मणश्रेष्ठ किसी उद्देश्यसे तप करनेके लिये कर्म गये और वहाँ वे उपवासपूर्वक तपस्या करने लगे । उन ब्राह्मणने देविका नदीके सुन्दर तटपर अपने रहनेका व्यास

बनाया था । एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता ध्यान-पूजा करनेके विचारसे उस नदीके तटपर गये । ध्यान करके वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामनेसे भाते हुए एक भयंकर व्याधको देखा, जो हाथमें बड़ा-सा धनुष लिये हुए था । उसकी आँखें बड़ी भूरी थीं । वह उन ब्राह्मणके वस्त्रक कट धीनने और उन्हें मारनेके विचारसे आया था । उस ब्रह्मघातीको देखकर आरुणिके मनमें घबड़ाहट उत्पन्न हो गयी और वे भयसे धरपर कौपने लगे । किन्तु ब्राह्मणके अन्तःशरीरमें भगवान् नारायणको देखकर वह व्याध डर-सा गया । उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथसे गिरा दिये और कहा ।

व्याधने कहा—ब्रह्मन् ! मैं आपको मारनेके विचारसे ही यहाँ आया था; किन्तु आपको देखते ही पता नहीं गेरी वह कर्-मुक्ति अब कहाँ कही गयी । विप्रवर ! मेरा जीवन सदा पाप करनेमें ही बीता है । अन्तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्युके मुखमें प्रविष्ट हो गये । प्रायः दस हजार साध्वी स्त्रियोंका भी मैंने अन्त कर डाला है । अहो, ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला मैं पापी पता नहीं, किन्तु गतिको प्राप्त करूँगा ? महाभाग ! अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ । आप कृपा उपदेश देकर मेरा उद्धार करें ।

व्याधके इस प्रकार कहनेपर उसे ब्रह्मघाती एवं मशान् पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ आरुणिने उसे कोई उत्तर नहीं दिया; परंतु हृदयमें धर्मकी अमिच्छा जग जानेके कारण ब्राह्मणके कुछ न कहनेपर भी वह व्याध वहीं ठहर गया । ब्राह्मण भी नदीमें कामकर वृक्षके नीचे

* मूलनीय गीता १७ । १४

+ इस मानवी कई नदियों हैं, पर यहाँ यह पंजाबकी वेग मही है; 'महामाया' तथा 'वन्द्यपुष्प'में इसका बहना उल्लेख है ।

मैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनोंका नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये। एक दिनकी बात है—आरुणि खान करने नदीके जलमें भीतर गये थे। इधर कोई भूखसे व्याकुल बाघ तन्त्रक उन दान्तक्षरूप मुनिके मारनेके लिये आ पहुँचा। पर इसी बीच व्याघ्रने बाघको मार बाधा। मरनेपर उस बाघके शरीरसे एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी—जिस समय आरुणि जलमें थे और बाघ उनपर झपटा, उस समय वनबाहकके कारण मुनिके मुँहसे सहसा 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र निकल गया। बाघके प्राण तत्काल उसके कण्ठमें ही थे और उसने यह मन्त्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मन्त्रको सुनलेनेसे वह एक दिव्य पुरुषके रूपमें परिणत हो गया। तब उसने कहा—'द्विजवर ! जहाँ भगवान् विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपासे मेरे सारे पाप छुट गये। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया।'।

इस प्रकार उस पुरुषके कहनेपर विप्रवर आरुणिने उससे पूछ—'अश्लेष्ट ! तुम कौन हो ?' राजेन्द्र ! तब पूर्वजन्ममें जो बात बीती थी, उसे बताते हुए वह कहने लगा—'इसके पहले जन्ममें मैं 'दीर्घबाहु' नामसे प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक् प्रकारसे अम्पस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे। पर अन्य शास्त्रोंसे मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः शास्त्रोंका अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहारसे सभी शास्त्रण क्रुद्ध हो गये और उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया—'ए अत्यन्त निर्दयी बाघ होग्य; क्योंकि तेरे द्वारा शास्त्रोंका भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी वंशका स्मरण भी न रहेगा।' अरे प्रकण्ड मूर्ख ! पृथुके समय भगवान् नारायणका नाम तेरे कानमें पड़ेगा।'।

विप्रवर ! वे सभी शास्त्र वेदके पारगाभी निष्ठान्

थे। उनका भीषण शाप मुझे लग गया। मुने ! जब शास्त्रोंने शाप दिया तो मैं उनके परोक्ष विपक्ष तथा उनसे कृपापूर्वक क्षमाका भीषण लेंगे। मुझपर उनकी कृपादृष्टि हो गयी। अतएव मैंने मेरे उदारवृत्ति को बात बता दी और कहा—'ऊन् ! प्रत्येक छठे दिन मयादकालमें तुझे जो खं मिले, उसे दूँ खा जाना—वह तेरा भक्षण होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके दावतसे तेरे कण्ठमें आ जायें, उस समय किसी शास्त्रके मुँहसे जब 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र तेरे कानमें पड़ेगा, तब तुझे स्वर्गकी प्राप्ति हो जायगी—तब कोई संशय नहीं।'। मुने ! मैंने इसके मुँहसे भगवान् विष्णुका यह नाम सुना है। परिकल्पित रूप मुझ अस्त्रेपीको भी भगवान् नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। तब जो शस्त्र का सम्मानपूर्वक अपने मुँहसे निकलकर इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्राणोंका त्याग करे हैं तो वह परमविप्र पुरुष बीतेजी ही मुक्त है। मुना उठकर बार-बार कहता हूँ—यह सत्य है। है और निश्चय ही सत्य है। शास्त्र चक्षुसे-मिरते देख हैं। भगवान् पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं।'।

ऐसा कहकर शुद्ध अन्तःकरणवाला वह (दिव्य पुरुष) स्वर्ग चला गया और शास्त्रों के बाघके पंजेसे छुटकर व्याघ्रसे कहने लगे—'बाघ बा मुझे खानेके लिये तयत हो गया था। ऐसे व्यवहार मुझने मेरी रक्षा की है। अतएव उत्तम व्रतका पावन करने वाले वस ! मैं तुमपर संतुष्ट हूँ, तुम बर लेंगे।

व्याघ्रने कहा—'शास्त्रदेवता ! मेरे लिये प्रीति पर्याप्त है, जो आप प्रेमपूर्वक मुझसे बातें-बारें हैं। भला, आप ही बताइये—इससे अधिक की मुझे करना ही क्या है ?

आरुणिने कहा—व्याध ! तुम्हारी तपस्या करनेकी इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी । किंतु अनघ ! उस समय तुममें अनेक प्रकारके पाप थे । तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था । परंतु अब तुम्हारा अन्तःकरण परम पवित्र हो गया है; क्योंकि देविका नदीमें स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकालतक भगवान् विष्णुके नाम सुननेसे तुम्हारे पाप मट हो गये हैं,—इसमें कोई संशय नहीं । साधो ! अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो, वह यह कि तुम अब यही रहकर तपस्या करो । तुम इसके लिये बहुत पहलेसे इच्छुक भो थे ।

व्याध बोला—श्रुते ! आपने जिन परम प्रभु भगवान् नारायण और विष्णुकी कर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? यह बतानेकी कृपा करें—यही मेरा अभीष्ट वर है ।

श्रुतिने कहा—व्याध ! कोई भी पुरुष सनातन ग्राहरिके उदयसे जिस किसी ऋतको मत्स्यपूर्वक करनेमें संकल्प हो जाय सो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है । पुत्र ! तुम ऐसा जानकर भगवान् नारायणका यह ऋत करो । (क्षणका रूप यह है —) कभी भी गणान्—भाइयासंघके लिये निर्मित—अन्न नहीं खाना चाहिये और झूठ भी नहीं बोलना चाहिये । व्याध ! भिने तुमसे जो इस उत्तम ऋतकी बात घटापी है, वह विस्तृत सत्य है । अब तुम तपस्वी बनकर जबतक इच्छा हो, यहाँ रहो ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! आरुणिको यह निषय हो गया कि यह व्याध मोक्ष पानेके लिये अत्यन्त चिन्तित है । अतः उन वरदाता ऋद्धगने उसे इच्छित वर दे दिया । फिर एक दिन वे वहाँसे उठकर सहसा कहीं चले गये ।

(अग्न्या ३०)

सत्यतपाका प्राचीन प्रयत्न

भगवान् वराह कहते हैं—पृथिवी ! अब वह व्याध साधुओंके मार्गका अफलम्यनकर मन-धी-मन गुरुका व्याध करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा । मिथ्या लेनेका समय जानेपर वह वृक्षसे गिरे सूखे पत्ते खा लिया करता था । एक दिनकी बात है, उसे मूख कभी तो किसी वृक्षके नीचे गया । मूखके कारण पेड़के पाससे उसे सूखे पत्ते उठाकर खानेकी इच्छा हुई । पर वैसा करते ही आकाशलाणी हुई—‘अरे, ये शाखोटके निष्कट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ ।’ यह शब्द पर्याप्त उच्छ्वससे हुआ था । अतः वह व्याध उसे छोड़कर हट गया । अब वह किसी दूसरे वृक्षका पत्ता उठाकर लेने लगा । अब पुनः वहाँ भी वैसी

ही ध्वनि हुई । इस प्रकारकी आपत्ति मानकर व्याधने उस दिन कुछ भी न खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानीके साथ गुरुदेव आरुणिको स्मरण करते हुए वह तप करनेमें तत्पर रहा ।

इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतनेमें मूर्ध्वि दुर्वासा उस व्याधके पास पधारे । उन श्रुतिने देखा—‘व्याधके प्राणमात्र शरीरमें हैं, पर तपत्याके तेजसे यह ऐसा घमक रहा है, मानो धी बालनेसे अग्नि प्रदीप्त हो रही हो । उस व्याधने उन मुनिवर दुर्वासाजीको तिर झुकाकर प्रणाम किया और बोध—‘भगवन् !

● वहाँ मूर्ध्वि—पलाश शब्द है । मनु ४ । १०९ तथा ११९में भी यह शब्द आया है । वहाँ उन्नी व्याधला इसका प्रायः ‘श्वत्रासासंवासा’—यही अर्थ करते हैं । मोनियर विल्लिमके संस्कृत-अंग्रेजी-कोशमें यही भाव और अधिक स्पष्ट है ।

आपके दर्शनसे मैं इतना ही हो गया । आज ब्राह्मण दिन है । आप अतिथि देवता मेरे पास पचारे हैं । सूखे पत्ते आदिसे शायद करके आप विजयवाको मैं तृप्त करना चाहता हूँ । ईश्वर इसमें कितनी पवित्र भावनाएँ हैं, इन्द्रियी कितनी बशमें हैं गयी हैं तथा इससे तपसे कितना कुछ प्राप्त कर लिया है—यह जाननेके लिये वे मुझ भी उद्यत थे ही । अतः उन्होंने उल्लस्यमाने व्याधसे कहा—'ठीक है, तुम अपने पास आये मुझ अतिथिको यत्न, गेहूँ एवं धान्यसे भजीभीति सिद्ध किया हुआ जल दो । मैं भूयसे क्षयन्त पीक्षित हो रहा हूँ ।' दुर्वासाजीके ऐसा कहनेपर व्याध बड़ी विन्यासे पड़ गया । वह सोचने लगा—'यह सब सामग्री कहाँसे मिलेगी ?' वह इस प्रकार सोच ही रहा था इतनेमें एक सोनेका पवित्र पात्र आकाशसे गिरा । वह पात्र सिद्ध अर्धसे पूर्ण था । व्याधने उसे हाथमें उठा लिया और उसे लेकर वह बरता हुआ दुर्वासा मुनिके कहने लगा—'श्रद्धन् ! आप परम ब्रह्म पुरुष हैं । जलक मैं मित्रा लाने जाता हूँ, तबतक आप यहीं रहनेकी इया करें । सुखर किस्ती प्रकार आपकी इतनी इया अवश्य होनी चाहिये ।'

इस प्रकार कहकर वह साधु व्याध मित्रा मँगनेके लिये जैसे ही आगे बढ़ा—इतनेमें उसे बहुत-से उपवन एवं अहीरकी वस्तिमेंसे कुछ एक नगर दिखायी पड़ा । वहाँ पहुँचनेपर वृक्षोंमेंसे दूसरे अनेक पुरुष सुवर्णपात्र लिये निकल पड़े और विविध दिव्यास्त्रोंसे उसकी पाक्षिकों भर दिया । व्याध उसे लेकर अपनेको इतना-सा मानता हुआ अपने स्थानपर झूट आया । वहाँ आकर उसने जापकोंमें श्रेष्ठ मूर्ध्नि दुर्वासाको बैठे देखा । मुनिके देखकर उसने प्रसन्नतापूर्वक मित्राको एक पवित्र स्थानपर रख दिया और उन्हें प्रणाम कर कहा—'श्रद्धन् ! यदि आपकी मुझपर

दया है तो इया करें, यह आसन से और पाँ धोकर पवित्र आसनपर बैठ जायें ।' व्याधके ऐसे कहनेपर उसको पवित्र तपोकल्पी परीक्षा करनेके विचारसे मूर्ध्निने कहा—'व्याध ! मैं नदी जानेसे असमर्थ हूँ । मेरे पास जलपात्र भी नहीं है; फिर मेरा पैर कैसे धुल सकता है ?' मुनिके ऐसा कहनेपर व्याध सोचने लगा—'क्या अब वहाँ ?' मुनिके भी यहाँ श्रेष्ठन कैसे हो सकते ?' फिर उस क्षण व्याधने गन्धीमन अपने गुरु आरुगिरिसे स्मरण किया । सब ही उस सुन्दर बुद्धिवाले व्याधने उस देखिक लीची भी स्तुतिपूर्वक शरण ली ।

व्याध बोला—'नदियोंमें श्रेष्ठ देखिके ! मैं अब हूँ । मैं सदा पाप-ही-पाप किये हूँ । ब्राह्मण-इया-जल महापाप भी कर चुका हूँ । देवि ! फिर मैं मैं आरक्षे स्मरण कर आपकी शरण आया हूँ । आप मेरी रक्षा करें । देवता, मन्त्र और पूजनका विधान—यह सब मैं कुछ भी नहीं जानता । देवि ! आप नदियोंमें प्रथम हैं । केवल गुरुके उत्तम चरणोंका ध्यान करनेसे मेरा सदा क्षय होता आया है । अब आप मुझ पापीपर कृपा करें । आपने ! दुर्वासा श्रद्धि अपना पैर जो सके । निमित्तसे आप उनके संनिकट पधारनेकी कृपा कीजिये ।

इस प्रकार व्याधके प्रार्थना करनेपर पापवर्त्मि देखिक नदी बड़ी पहुँच गयी, जहाँ उत्तम ब्रह्मण पश्य करनेवाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे । यह देखकर मुनिके बड़ा आश्चर्य हुआ । वे विस्मयसिन्धु रह गये । साथ ही उम विद्वान् मुनिवर दुर्वासाके प्रभुमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने हाथ-पैर धोकर उसके शिर-पूर्वक दिये हुए, अक्षको साम्य तथा आभयन किया । उस समय व्याधके शरीरमें वेदक हुआ ही शेष रह गयी थी । मुनिके कारण वह अत्यन्त दुर्बल हो गया ।

दुर्वासा ऋषिने उससे कहा—‘अज्ञोऽस्मिन् वेद तथा रहस्यके साय पद एवं क्रम, ऋग्विषा और पुराण—सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जायें ।’ इस प्रकारका कर देकर दुर्वासाजीने उसका नवीन मामकरण किया । उन्होंने कहा—‘तुम अब ऋषियोगे अग्रगण्य सत्यतपा नामक ऋषि होओगे* ।’

मुनिवर दुर्वासाने जब इस प्रकार व्यापको कर दिया तो उसने मुनिसे कहा—‘असन् । मैं व्याप होकर वेदोंका अध्ययन कैसे कर सकूँगा ।’

अपि बोले—साधु व्याप । निराहार रहकर तपस्या करनेसे अब तुम्हारे पहलेके शरीरके संस्कार समाप्त हो गये हैं । तुम्हारा यह तपोमय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है—इसमें कोई संशय नहीं । पूर्वकाजीन अज्ञान भी शेष नहीं रह गया है । इस समय तुम्हारे अन्तःकरणमें श्रद्धारूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं । अतः तुम परम पवित्र शरीरवाले बन गये हो—यह मैं तुमसे मितुन सह्य बात बता रहा हूँ । मुने । इस कारण तुम्हें वेद और शास्त्र भव्यमौलि प्रतिभास्ति —प्राप्त होंगे । (मन्वा १८)

मत्स्यद्वादशीव्रतका विधान तथा फल-कथन

सत्यतपाने कहा—मगवन् । आप ऋग्वेदानियोगे विरोधगि हैं । आपने जो दो शरीरोंको ब्रत करी है, यह शरीरभेद कैसे है ? आप यह मुझे बतावनेकी कृपा कीजिये ।

दुर्वासाजी बोले—दो ही नहीं, किन्तु शरीरके तीन भेद हैं—ऐसा कहना चाहिये । प्राणियोंको ये शरीर इसलिये भिन्नते हैं कि उनके पाकर यह पूर्वकृत भोग भोगे । तुम्हारी पूर्वकी अवस्था भले ही पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुममें ज्ञानका नितान्त अभाव था । पर वही तुम अब उत्तम आकाश पावन करनेके कारण दूसरी अवस्थामें आ गये हो—ऐसा समझना चाहिये । श्रद्धावेत्ता ‘विद्वान्’ने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है, जिसे इन्द्रियाँ अपना विषय नहीं बना सकती तथा जो धर्म और अधर्मको योगनेके

जिये मिलता है । इस प्रकार इसके तीन भेद हैं । धर्म एवं अधर्मके भोग तथा सांसारिक पदार्थोंके भोगका साधन होनेसे भी शरीरके तीन भेद सिद्ध होते हैं । पूर्व समयमें तुम्हारे द्वारा जो प्राणियोंका वध हुआ करता था, उससे बैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गये थे । इसलिये तुम्हें ऋषिमय शरीरप्राप्त कहा जाता था । भोग तुमको पापी बनाते थे । किन्तु अब निरन्तर तप और दया करनेके कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गयी है । इस समय तुम्हें यह धर्ममय दूसरा शरीर सुख हो गया है । इस शरीरसे वेदों और पुराणोंकी जानकारी प्राप्त करनेके तुम पूर्ण अधिकारी हो—इसमें कोई संशय नहीं । जैसे जबतक बाह्यवस्ती अवस्था बाध कर्तव्यरही रहती है, तबतक उसकी मानसिक वृत्तिमें कुछ और ही माय

* इसी पुराणमें भागे चत्वार १८वें अध्यायमें वात्सीकिने समान आशय ही है । केवल व्यापकोके संसर्गमें रहकर वे व्यापसे बन गये थे । फिर ऋषियोंके सत्यतपसे विरोधकर दुर्वासाके उपदेशसे वे ब्रह्मण हो गये—

मगवन्ने बताया है कि बलुया ये सत्यतपा इव अग्नये भी वे व्यापसे बन गये थे । फिर ऋषियोंके सत्यतपसे विरोधकर

त हि सत्यतपाः पूर्वं भूयान्बोधनो द्विजः । इत्युसंस्मृतममूतो इत्युक्तं समवापत् ॥ १८ ॥
पतः कथेन महता ऋषिपुत्रस्तुतिर्निजः । नमो दुर्वासा तन्वाचोपिब्रत विरोधतः ॥

मरे रहते हैं। यही जब आठ वर्षकी सीमा पार कर जाता है, तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है। अतः ऋतुचक्र विवेचन करनेवाले महापुरुषोंने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओंके मेदसे तीन मेदपक्ष्य कहा गया है। मेद केवल नाममें है—जैसे मिठी और घड़ा। इन क्योंकि क्रमसे कर्म-कण्डके भी चार मेद क्लृप्तये गये हैं।

सत्यतपाने कहा—मुनिवरजी ! आपने जिन परब्रह्म परमब्रह्मकी बात कही है, उनके रूपको तो गद्याल्ला एवं जोगी पुरुष भी जाननेमें असमर्थ हैं। क्योंकि उन प्रभुमें नाम, गोत्र और आक्षरका अभाव है। जब उन परब्रह्म परमात्माकी कोई संज्ञा ही नहीं है तो वे जाने भी कैसे आ सकते हैं। गुरु ! आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा क्लानेकी क्या कीजिये, जिससे मैं उन्हें जान सकूँ। जिनका नाम वेदों एवं श्रद्धामें पड़ा जाता है, क्या वे ही तो वे परब्रह्म परमब्रह्म नहीं हैं। उन्हें तो वेदोंमें पुरुष, पुण्डरीकाक्ष तथा स्वयं भगवान् नारायण एवं श्रीहरि कहा गया है। मुनिवर ! उन्हें पानेके साधन अनेक प्रकारके यज्ञ तथा उचित प्रभुरदान हैं। वे भगवान् इन उपर्युक्त साधनों तथा श्रद्धा, भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं। अथवा भगवान् प्रभुरसम्पत्तिते तथा बहुतसे अन्य श्रेष्ठ सत्त्वोंके प्रभावसे वेदके पारगामी विद्वान् तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं। पर मैं पात्र निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूँ—आप वैसा उपाय मुझे क्लानेकी क्या कीजिये। विप्रवर ! इनके अभावमें दान देना सम्भव नहीं है। भन रहते हुए भी यदि परिवारमें अधिक आसक्ति है, तो उसके मनमें दान करनेकी रुचि नहीं होती। मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान् नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं। क्योंकि वे सनातन श्रीहरि आपत्त प्रयासद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिये

दयापूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन क्लानेकी क्या कीजिये, जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त कर सकें।

दुर्यासाजी बोले—साधो ! मैं तुम्हें एक अल्प गोपनीय बात बताता हूँ। भगवान् नारायण ही उनके प्रवर्तक हैं। एवं समयमें जब पृथ्वी पलातमें इसी व धैसी जा रही थी तो उसने इस व्रतको लिख था। उस समय जबके बहुत बड़ नानेसे पृथ्वीपर एकी वंश प्रायः जलद्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस वंश अब सर्वत्र जल-ही-जल रह गया तो पृथ्वी रसवर्त चली गयी। वहाँ आकर प्राणिवर्गको धारण करनेकी पृथ्वी देखीने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान् नारायण हैं, उनकी श्रद्धा एवं उपवासद्वारा आराधना की। उसने अनेक प्रकारके नियमोंका पालन करते हुए व व्रत किया था। बहुत समयतक व्रत करनेपर किसी अथवापर गरुडका चित्र अङ्कित है, वे भगवान् श्रीहरि उसपर प्रसन्न हो गये। तब उन सनातन सत्त्वों के फलस्वरूप यह पृथ्वी पादायसे ऊपर चली और समस्तवृक्षमें सुशोभित हुई।

सत्यतपाने पूछ—मुनिवर ! पृथ्वीने जो व्रत उपवास किये थे, वे कौन-से व्रत तथा नियम लिख थे ? यह मुझे क्लानेकी क्या कीजिये।

दुर्यासाजी बहते हैं—जब गार्गाक्षी मत्स्यकी स्त्री तिथि आ जाय, तब मुक्तिमान् पुरुष नियमपूर्वक भगवान् श्रीहरिकी पूजा करे। उस समय विप्रवर व्रतका कार्य भी सम्पन्न करना चाहिये तथा वस धारण करना चाहिये। प्रसन्न मनसे रहकर पुरुष स्त्रीगोति सिद्ध किया हुआ पत्र आदि दान भोजन करे। फिर कम-से-कम पाँच पग दूर जाकर पैर धोये। पुनः प्रातःकाल उत्तर लोकके वाद की कम्मी दक्षिणसे मुक्कते शुद्ध करना चाहिये।

पावनका काष्ठ किसी दूधवाले वृक्षका होना आवश्यक है। इसके बाद विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये। शरीरके नौ द्वार हैं, उन सभी द्वारोंको स्पर्श कर फिर भगवान् जनार्दनका ध्यान करे। ध्यानका प्रकार यह है—‘भगवान् श्रीहरि सर्वत्र विराजमान हैं। उनकी मुन्नाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हैं। वे पीताम्बर धारण किये हैं तथा उनके मुँहपर मंद मुसकान विराजित है। वे सभी ध्रुम लक्षणोंसे सुशोभित हैं।’ इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान् जनार्दनको स्मरण करते हुए हाथमें जल ले और उन प्रभुके लिये एक अक्षलि अर्घ्य दे। मन्त्रमुने। अर्घ्य देते समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘फलके समान नेत्रसे शोभा पानेवाले भगवान् अच्युत। आज एकदशी तिथि है। अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप ही मेरे शरण हैं।’

इस प्रकार कहकर दिनमें नियमपूर्वक उपवास करे। रात्रिके समय देवाग्निदेव भगवान् नारायणके समीप बैठकर ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस मन्त्रका अप करे। प्रायः एक सहस्र अप कर कृतीको सो जाना चाहिये। फिर प्रातःकाल होनेपर कृती पुरुष समुद्रतक जानेवाली नदी अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालाबपर जाकर अथवा घरपर संस्मपूर्वक रहकर हाथमें पवित्र मिट्टी लेकर यह मन्त्र पढ़े—‘देवि। समस्त प्राणियोंका धारण और पोषण सदा तुमपर ही अवलम्बित है। सुकृते। यदि यह सत्य है तो इसके फलस्वरूप मेरे सम्पूर्ण पापोंको तुम दूर करनेकी कृपा करो। कल्पतनये। पूरे

कलाप्यको भीतर रहनेवाले नितने तीर्थ हैं, वे सभी तुमसे स्पृष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठपर स्थान दिया है। भगवती। पृथ्वि। इसी भावसे, भगवत्, मैं तुमसे यह वृत्तिवत् ले आज अपने ऊपर धारण करता हूँ।’

फिर अलके देवता, कछुपसे, प्रार्थना करे—‘महाभाग ब्रह्म। आपमें सभी रस सदा स्थान पाये हुए हैं। उनसे इस वृत्तिकारको गीत करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करनेकी कृपा करें।’ मुदिमान् पुरुष इस प्रकारका विधान सम्पन्न कर मिट्टी और जल हाथमें ले अपने सिरपर आलेपन करे। साप ही शेष बची हुई वृत्तिकारको तीन बार समस्त अङ्गोंमें लपट्टे। फिर उपर्युक्त धारणमन्त्र पढ़कर विधिपूर्वक स्नान करे। स्नान करनेके पश्चात् संध्या-तर्पण आदि नित्य-नियम सम्पन्नकर देवस्थलमें जाय। वहाँ लक्ष्मीसहित भगवान् नारायणकी पोद्घोषचारकी विधिसे सर्वाङ्ग-पूजा करे।

पूजाका प्रकार यह है—‘भगवान्, केशवको नमस्कार’ ऐसा कहकर भगवान् के दोनों चरणोंकी पूजा करे और ‘धामोदरको नमस्कार’ यह कहकर उनके कटिभागकी पूजा करे। ‘भगवान् वसिष्ठको नमस्कार’ ऐसा कहकर उनके दोनों ऊरुओंकी तथा ‘श्रीवत्सका विह धारण करनेवाले प्रभुको नमस्कार’ कहकर उनके कक्ष-स्वल्की पूजा करनी चाहिये। ‘कौस्तुभमणिधारी भगवान्को नमस्कार’, कहकर उनके कमरकी पूजा करे तथा ‘कल्पीपतिको नमस्कार’, कहकर उनके हृदय-देशकी पूजा करे। ‘सीनों लोकोपर विजय पानेवाले प्रभुको नमस्कार’ कहकर उनकी दोनों मुन्नाओंका

• एकादशी निराहार सिला चौपायेऽहनि। भोक्तामि पुण्डरीकाक्ष धारण मे भवाच्युत ॥

(१९।१२)

† धारणं पोषणं स्वको भूषणं देवि सर्वदा। तेन धारणेन मे पापं शयस्योच्च सुकृते ॥

ब्रह्माण्डोदरधीर्मानि त्वया स्पर्शानि कायसि। तेनेमां मुचिच्छं त्वयो यदा स्वास्तेऽहं मेदिनि ॥

(१९।१५, १७)

‡ त्वयि सर्वं रसा मिल्याः शिवा वरुण सर्वदा। तैरिव वृत्तिका प्याम्य पूर्तां कुक्कुरं मयि विराम् ॥

(१९।१५, १८)

तथा 'सर्वरामा श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनके सिरका पूजन करे। 'रथका चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार' कहकर चक्रकी पूजा करे तथा 'कल्याणकारी प्रभुको प्रणाम' कहकर शङ्खकी पूजा करे। 'भस्मीरस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनकी गदा-का तथा 'शान्तिस्वरूप भगवान्‌को प्रणाम है'—यह कहकर पद्मकी पूजा करनी चाहिये।

भगवान् नारायण सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी हैं। उक्त प्रकारसे उनकी भजना करनेके उपरान्त श्वानी पुरुष फिर उनके सामने जलपूर्ण चार कलश स्थापित करे। उन कलशोंको मलमाखोसे अर्द्धहसकर उनपर सिलसे गेरे पात्र रखे। इन चार कलशोंको चार समुद्र मानकर उनके मध्यभागमें एक मङ्गलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिये, जिसके मध्यमें बल विद्युत् हो। फिर एक सोने, चाँदी, तौबा अथवा स्वर्णकी पात्रमें या कुछ न मिल सके तो पन्नाहके पत्थरमें ही जल रखकर उसपर सभी अवयवोंसे अर्द्धित तथा आभूषणोंसे अर्द्धित भगवान्‌ जगद्गुरुकी मत्स्याकार सुवर्ण-प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। फिर उस भगवत्प्रतिमाकी अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, बल एवं नैवेद्य आदिके द्वारा विविध प्रकारसे पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त यों प्रार्थना करनी चाहिये—'भगवान्! जिस प्रकार पातालमें प्रविष्ट हुए वेदोंका आपने उद्धार किया था, वेदज्ञ! आप जैसे ही मेरा भी उद्धार करनेकी कृपा करिये।'।

इस प्रकार पूजा सम्पन्न हो जानेके पश्चात् प्रार्थना करके रातमें भगवत्प्रतिमाके सामने जागरण करना चाहिये। पुनः प्रातःकाल होनेपर उपर्युक्त स्थापित किये हुए चारों कलशोंको चार

ब्राह्मणोंको अर्पण कर दे। पूर्वका कलश भगवद्‌देवके ब्राह्मणको दे। दक्षिणका कलश सामनेकी ब्राह्मणसे देना चाहिये। यजुर्वेदके ज्ञाता ब्राह्मणको पश्चिमका कलश देना चाहिये। उत्तरका कलश अपनी इच्छाके अनुसार जिस किसी ब्राह्मणको दे सकते-हैं, ऐसी विधि है। कलश वितरण करनेके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—'पूर्वकी ओरसे मेरी भगवद्‌, दक्षिणकी ओरसे सामवेद, पश्चिमकी ओरसे यजुर्वेद तथा उत्तरकी ओरसे अथर्ववेद रक्षा करे। उनके अन्तमें मानव मत्स्यकी सुवर्णनिर्मित प्रतिमा आचार्यको समर्पण करनेकी विधि है। जो पुरुष इस विधिके अनुसार वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप आदि उपचारोंसे भगवान्‌की मूर्त्तिमें पूजा करता है, जिसके मुखसे भगवन्मात्मरूपी मन्त्र उच्चरित होते रहते हैं, जिसे उन मन्त्रोंका गुणानुपूर्वी अभिप्राय भी अकथ्य होता रहता है तथा जिसने दानका विधान भी सम्पन्न कर दिया है, उसे कतोरङ्गुना अधिक फल मिलता है। सां ही जिसने गुरुको अर्पण तो कर दिया, परंतु अस्ति एवं मोहके बंध हो जानेसे उसके मनमें अग्रदा उत्पन्न हो गयी तो ऐसे श्वानी पुरुषके फलमें व्युत्पत्ति भी आती है। विद्वान् लोग कहते हैं कि विविध प्रकार बतानेवाला वासपुरुष ही गुरुके पदका अधिकारी है।

इस प्रकार द्वादशीके दिन, विधिवत् दान करके पुनः भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें उत्तम दक्षिण दे। भोज्य पदार्थ उत्तम कर्मसे निर्मित होना चाहिये। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे—ऐसा विधान है। फिर संकल्पेन्द्रिय एवं मन हो बच्चोंको साथ लेकर भोजन करे। इस कामसे सर्वप्रथम पूथीने किया था। जो मनुष्य उक्त विधानसे

यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान् सत्पत्ता । उसका पवित्र फल बताता ॥ सुनो । उस व्रतका पालन करनेवाले महाभाग ! यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जायें तथा ब्रह्माकी आयु-जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाय तो सम्भव है कि इस धर्मका फल किसी प्रकार बतला सकूँ । ब्रह्मन् । फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाय—इस उद्देश्यसे कहता हूँ, सुनो—मुने । तैत्तिरीय ब्राह्मण, बीस हजार वर्षोंकी एक ऋतुयुगी होती है । ऐसे एकहत्तर युगोंका एक मन्वन्तर होता है । चौदह मन्वन्तरोंका ब्रह्माका एक दिन और इतनी ही संख्याकी रात होती है । इस प्रकार तीस दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष कहा गया है । ऐसे सौ वर्षोंकी ब्रह्माकी आयु मानी गयी है—इसमें कोई संशयकी बात नहीं । जो पुरुष उक्त विधानके अनुसार इस द्वादशी-व्रतको करता है, वह ब्रह्माजीके लोकमें पहुँच जाता है और वह वहाँ तत्काल रहता है, जन्तक ब्रह्माकी आयु समाप्त नहीं हो जाती । जब ब्रह्मा अपने शरीरका संकरण करने छूटते हैं तो उसी क्षण उनके विमर्शमें वह भी सम्म जाता है । पुनः ब्राह्मी-सृष्टि आरम्भ होनेपर वह एक महान् दिव्य पुरुष होता है । तपस्वी अथवा राजाका घर उसे प्राप्त होता है । सकाम अथवा निष्काम किसी भी मनुष्य जो इस व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके इस लोकमें किये गये कठिन-से-कठिन जितने पाप हैं, वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । इस लोकमें जो दक्षिण है अथवा अपने राज्यसे श्रुत हो गया है, वह विधानके साथ इस व्रतके करनेसे अवश्य ही राजा बन सकता है । यदि कोई सौमाम्यवती

भी है और उसे संतान नहीं होती हो तो वह इस कथित विधानसे यह व्रत करे । फलस्वरूप वह भी परम धार्मिक पुत्र प्राप्त कर सकती है । यदि दूसरेका सम्मान करनेवाले किसी व्यक्तिका अगम्य भीके साथ सम्बन्ध हो गया हो तो वह उक्त विधिके अनुसार प्रायश्चित्त-रूपमें यह व्रत करे तो वह भी उस पापसे मुक्त हो सकता है । जिसने बहुत वर्षोंसे ब्रह्म-सम्बन्धी क्रियाका त्याग कर दिया है, वह यदि एक बार भी भक्तिपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान करे तो वह वैदिकसंस्कारसे सम्पन्न हो सकता है । महामुने । इसके विषयमें अब अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ! इसकी तुलना करनेवाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है । ब्रह्मन् । अप्राप्य वस्तुको प्राप्य बनानेकी जिसमें सामर्थ्य है, वैसी इस मत्स्य-द्वादशी-व्रतको निरन्तर करे । जिस समय पृथ्वी पलाशमें जलमग्न थी, उस समय उक्त विधानके अनुसार स्वयं उसने इस व्रतका अनुष्ठान किया था । तब । इस विषयमें और कुछ विचार करना अनावश्यक है । जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है, उसे यह विधान बताना अवाञ्छनीय है । जो देवता अथवा ब्राह्मणसे द्वेष करता है, उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिये । पापोंको तुरंत प्रशमन करनेवाला यह व्रत गुरुमें ब्रह्मा रखनेवाले व्यक्तिको बताना चाहिये । जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह इस जन्ममें धन, धान्य और सौमाम्य प्राप्त करता है । उसे अनेक प्रकारकी श्रेष्ठ स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं । यह उचम प्रसङ्ग द्वादशीव्रत कहलाता है । जो इसे भक्तिपूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता-सुनता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ।

कूर्म-द्वादशीव्रत

पुर्यासाशी कहते हैं—'मुने । [जिस प्रकार मार्गशीर्षक यह मत्स्य-द्वादशीव्रत है,] प्रायः ऐसा ही 'पौष्पप्रसक्त' कूर्म-द्वादशीव्रत है । इसी मासमें देवताओंने समुद्रका मन्थनकर अमृत प्राप्त किया था । उस समय भक्तोंको अमिलित पदार्थ देनेमें कुक्ष्य स्वयं 'मत्स्यन्' नारायण कच्छप-रूपसे अवतरित हुए थे । उस दिन यही महान् पवित्र तिथि थी । अतः पौष मासके कुक्षपक्षकी यह दशमी— (न कूर्मरूप धारण करनेवाले परम प्रभु परमात्माकी तिथि है । अतः पौष मासके कुक्षपक्षकी यह दशमी—नुसार दशमी तिथिके दिन स्नान आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्न कर पक्षादशी तिथिमें भक्तिके साथ-साथ शिवनन्दनकी आराधना करे । मुनिवर । पूजाके मन्त्र 'अलंग-अलंग' हैं । उन मन्त्रोंसे मगवान् 'श्रीहरिक पूजन होना' आवश्यक है । 'ॐ कूर्माय नमः', 'ॐ नारायणाय नमः', 'ॐ सहस्रनाय नमः', 'ॐ विशोकषय नमः', 'ॐ भवाय नमः', 'ॐ सुवाहये नमः', तथा 'ॐ विशालाय नमः' । इन वाक्योंको उच्चारण कर क्रमशः, मगवान् श्रीहरिके चरण, कटिभाग, उदर, शिरःस्थ, कण्ठ, मुख एवं चिरकी गङ्गीमूर्ति (पूर्वोक्त प्रकारसे भी) पूजा करनी चाहिये । फिर 'मगवान् ! आपके स्निग्ध नमस्कार है'—ऐसा कहना चाहिये । पुनः नाम-मन्त्रका उच्चारण कर, सुन्दर, लन्दन, पुष्प, धूप, फल और

नैवेद्य आदि अद्भुत उर्पचारोंसे परम प्रभु मगवान् श्रीहरिकी पूजा करे । फिर सामने एक कक्ष्या रखकर उसपर अपनी शक्तिके अनुसार मगवान् कूर्मकी सुकर्मकी प्रतिमा स्थापित करे । साथमें मन्दराचलकी भी प्रतिमा रखे । कक्ष्या माला और खच्छ बबसे सुसज्जित एवं अलंकृत हो । कक्ष्यके भीतर राज-बाले तथा ऊपर धूलसे माँ डूबा तँविका एक पात्र रखकर उसीमें प्रतिमका अभिधारण करे । फिर ब्राह्मणकी पूजाकर उसे दान करे । उस समय मनमें संकल्प करे—'मैं कक्ष्य जमी शक्तिके अनुरूप दक्षिणा आदिसे ब्राह्मणोंकी पूजा करूँ । इससे कूर्म-रूपमें प्रकट होनेवाले वेदाधिपति मगवान् नारायणकी मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ ।' इसके पक्ष्य अपने सेवकागके साथ बैठकर मोचन करे ।

फिर इस प्रकार कार्यसम्पन्न करनेपर भक्तिके पत्र नष्ट हो जाते हैं । इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । यह पुरुष संसार-चक्रका त्यागकर मगवान् श्रीहरिके सनतन-शेवकको कक्ष्य जाता है । उसके पास तत्काल किरीम हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मीसम्पन्न होकर सव्यवर्त्मका भोजन बन जाता है । भक्तिके साथ ही करनेवाले उस पुरुषके अनेक । जन्मोंसे—संज्ञित हो बुरा भाग जाते हैं । पहले जो मत्स्य-द्वादशीव्रत पूजा बताया गया है, इसके उपरान्तको भी वही पूजा प्रसन्न होता है तथा मगवान् श्रीनारायण उत्तर शीत हो प्रसन्न होते हैं । (अमृत ११)

वराह-द्वादशीव्रत

पुर्यासाशी कहते हैं—'ग्याय । तुम एक महान् भक्तशील चार्मिक पुरुष हो ! जिस प्रकार मार्गशीर्षमें मगवान् नारायणने मत्स्यका रूप तथा पौष्मासमें कच्छपका रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मासके कुक्षपक्षमें द्वादशीके दिन पृथ्वीका उद्धार करनेके

लिये वे प्रभु वराहके रूपसे प्रकट हुए हैं । अतः इस तिथिके अवसरपर भी पहले कभी हुई तिथिमें अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करनेके निम्न प्रकार उनकी पूजा करें । सन अभिनारी प्रभुकी कक्ष्य धूप एवं नैवेद्य आदिसे अर्चना होनी चाहिये । पूजा

उपान्त उनके सामने जन्मसे भरा एक कलश
 [से]। फिर 'ॐ धराहाय नमः' से दोनों पैरोंकी, 'ॐ
 माधवाय नमः' से कटिकी, 'ॐ क्षेत्रहाय नमः' से उदर-
 की, 'ॐ विद्यारूपाय नमः' से हृदयकी, 'ॐ सर्वहाय
 नमः' से कमरकी, 'ॐ प्रजानां पतये नमः' से सिरकी,
 'ॐ प्रभुम्याय नमः' से दोनों पुजाओंकी, 'ॐ विद्यात्म्याय
 नमः' से चक्रकी तथा 'ॐ अमृतोद्भवाय नमः' से
 शङ्खकी अर्चना करनी चाहिये। इस प्रकार पूजाकर
 विवेकी पुरुष बराह भगवान्की प्रतिमाको कम्पापर
 स्थापित करे। अपने वैभवके अनुसार सोने, चाँदी
 अपवा तैबिका पात्र निर्माण कराकर उसपर प्रतिमा
 स्थापित करे। यदि शक्ति हो तो घुसुर पुरुष भगवान्
 बराहकी स्तर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनवाये, जिसमें उन
 प्रभुके दाढ़पर पर्वत, वन और वृक्षोंके संहित पृष्ठी
 विराज रही हो। फिर इस प्रकार भाषना करनी
 चाहिये—'जो मंगलती लक्ष्मीके प्राणपति हैं, जिन्होंने
 मनुनामक दैत्यको मारा है, अखिल बीज जिनमें
 सुरक्षित रहते हैं तथा जो तल्लोंके भागन हैं,
 वे ही परम प्रभु साक्षर होनेके विचारसे बराहरूप
 धारणकर यहाँ स्थित हैं।' फिर उन्हें कसशपर
 निराभयन कर दे।

मुने! वह कलश दो सफेद बलोंसे आच्छादित
 होना चाहिये। उसपर तैबिका एक पात्र रहना
 आवश्यक है। मूर्ति स्थापित कर चन्दन, झूल और
 नैवेद्य प्रभृति अनेक पवित्र उपचारोंसे अर्चना करे और
 झूलोंके द्वारा मण्डल बना ले। रक्तमें स्वयं जगो
 और दूसरोंके अंगनेकी प्रेरणा करे। पण्डित पुरुषका
 कर्तव्य है—'इस शुभ समयमें भगवान् श्रीहरि बराह-
 रूपसे अवतरित हुए हैं—'इस विचारसे दूसरोंके द्वारा
 भी पूजा एवं प्रणमन कराये। इस प्रकार पूजा समाप्त-
 कर प्रातःकाल सूर्यके उदय हो जानेपर शौचादिसे

निवृत्त हो स्नान करे।' तत्पश्चात् भगवान्की पुनः पूजा
 करके यह प्रतिमा ब्राह्मणको अर्पण कर दे। प्रेक्षिता
 ब्राह्मण वेद एवं वेदाङ्गका विद्वान्, साधु-समावृत्त,
 मुदिमान्, भगवान् विष्णुको भक्त, शान्त चित्तवाला,
 श्रोत्रिय तथा परिवारवाला होना चाहिये।

इस प्रकार बराहरूपी भगवान्की प्रतिमा कर्मशक्ति
 सहित दान करनेका जो फल प्राप्त होता है, वह तुम्हें
 वतता है। सुनो—इस जन्ममें तो उसे सुन्दर भाग्य,
 लक्ष्मी, कान्ति और सुनोपकी प्राप्ति होती है और यदि
 दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान् हो जाता है।
 सन्तानहीनको पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता
 तुरंत भाग जाती है। बिना बुझये स्वयं लक्ष्मी घरमें
 आ जाती है। वह पुरुष इस लोकमें सौभाग्यसम्पन्न
 तो रहता ही है, अब उसके परलोककी बात भी कहता है।
 सुनो। इस सम्बन्धमें यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक
 घटनाका उल्लेख मिलता है।

पहले प्रतिग्रन्थपुर (पैठण) में वीरधन्वा नामसे
 प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समयकी बात
 है—शत्रुओंको तपानेवाला, वह राजा शिकार खेलनेके
 अभिप्रायसे वनमें गया। उसी वनमें संवर्त ऋषिका भी
 आश्रम था। राजाने शृगोंको मारनेके साथ ही अन्जाने
 शृगका रूप बनाये हुए पचस शृङ्गपुत्रोंका भी वध
 कर दिया। वे सभी परस्पर-मार्ग से तथा वेदके अध्ययनमें
 उन ब्राह्मणोंकी बड़ी तत्परता थी। किंतु उस समय वे
 शृङ्गका खौंफ बनाये हुए थे।

सत्यतपाने पूछा—भगवान्! वे ब्राह्मण शृङ्गका रूप
 धारण करके वनमें क्यों रहते थे? इस विषयमें मुझे
 क्या ज्ञातचर्य हो रहा है। मैं आपके दरशनागत हूँ।
 मुझपर प्रसन्न होकर इसका कारण बतानेकी कृपा करें।
 'सुर्वासजी कहते हैं—महाराज! किसी समयकी
 बात है—वे सभी ब्राह्मण वनमें गये। यहाँ उन्होंने

द्विरके पाँच वर्षोंको देखा । वे बच्चे जमी-जमी पैदा हुए थे । उन बच्चोंकी माता यहाँ नहीं थी । उन ब्राह्मणोंने एक-एक बच्चेको हाथोंमें ले लिये और गुप्तमें चले गये । यहाँ उन बच्चोंकी चेतना समाप्त हो गयी । तब उन सभी ब्राह्मणोंके मनमें महान् दुःख हुआ । अतः वे अपने पिता संवर्तके पास चले गये । वहाँ जाकर उन लोगोंने मृगहंसा-सम्बन्धी यह सबी घटना कहना आरम्भ कर दी ।

श्रुतिकुमार बोले—मुने ! तुरंत उत्तरक हुए पाँच युग हमारे द्वारा मर गये हैं । हमलोगे यह काण्ड नहीं चाहते थे । फिर भी घटना घट गयी, अतः हमें प्रायश्चित्त मतानेकी कृपा कीजिये ।

संवर्त श्रुतिने कहा—प्रिय पुत्रो ! मेरे पितामें हिंसाकी वृत्ति थी और उनसे बचकर मैं हिंसासे प्रेम रखता था । फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्मसे अछूते रह जाओ—यह असम्भव है । विद्वत् इससे घृष्टनेका उपाय यह है कि जब तुम लोग संप्रमत्तल बमकर मृगोंका कर्म अपने ऊपर ढाल लो और पाँच वर्षोंतक वनमें विचरो । ऐसा करनेसे तुम्हारी बुद्धि हो जायगी ।

इस प्रकार संवर्त मुनिके कहनेपर उनके पुत्रोंने अपने पूरे शरीरपर मृगचर्म ढाल लिया और श्रमन्त-भावसे वनमें जाकर परजल परमात्माके नामका जप करने लगे । उन्हें ऐसा करते हुए पाँच वर्ष व्यतीत हो गये । उसी समय राजा वीरधन्वा यहाँ आया, जहाँ मृगचर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृद्धके नीचे सावधानीके साथ बैठे थे । जपमें उनकी वृत्ति एकाग्र थी । उन्हें देखकर राजा वीरधन्वाने समझा कि ये मृग हैं । अतः उन सभी ब्राह्मणोंपर बाण चला दिया और वे सब-के-सब एक साथ ही प्राणोंसे हाथ धो बैठे । जब उसका क्रतु आचरण करनेवाले उन मृत ब्राह्मणोंपर राजा वीरधन्वाकी वृत्ति पड़ी, तो वे भयसे काँप उठे ।

जब वे देवराजनामक मुनिके आश्रममें गये और उनके पूछा—“मुनिवरजी ! मुझे ब्रह्मत्याग मग्य गयी है, इसे निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिये ?” उसका वीरधन्वाने आदिसे अन्ततककी सभी बातें मुनिसे कही और वे फिर अत्यन्त शोकसे व्याकुल होकर बड़े जोरसे रोने लगे । पों उन्हें रोते-देखकर ब्रह्मा कहला—“राजन् ! खरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूँगा । जिस समय पृथ्वी सुतलनामक पाताळमें डूब ली थी, तो देवाधिपति महात्मन् विष्णुने स्वयं ब्रह्मरूप धारणकर उसका उद्धार किया था । राजन् ! मैं ही ब्रह्मत्यागके पापमें डूबते हुए तुम्हारा भी वही उद्धार कर दूँ ।” इस प्रकार देवराज श्रुतिके कहने पर राजा वीरधन्वा शान्त एवं प्रसन्न हो गये और उन्होंने मुनिसे पूछा—“महानाथ ! किस प्रकार मैं इस ब्रह्महत्या मुक्तपर प्रसन्न हो सकता हूँ, जिससे मैं स पातक नष्ट होऊँ ?”

दुर्गास्वामी बोले—मुनिवर ! जब इस प्रकार के धनवाने देवराज श्रुतिसे पूछा तो उन्होंने उसका यह प्रश्न बतला दिया और नरेशने इसका अनुष्ठान किया । इसके प्रभावसे राजा वीरधन्वा ब्रह्मत्यागके पापसे मुक्त होकर अपार मोहोंको भोगनेके एक सुवर्णके सुन्दर विमानपर चढ़कर स्वर्ग चला गया । वह इन्द्र उठकर उसके स्वागतके लिये अर्घ्य लिये हुए आया । इन्द्रको ज्ञाते देखकर महात्मन् श्रीहरिके पासों उनसे कहा—“देवराज ! आप इन्द्र न देखें । बरन आपकी तपस्या इससे म्यून है । इसी प्रकार एक-एक करके सभी लोकपाल आये और तपहीन होनेके कारण महात्मन् विष्णुके सेवकोंने उनमेंसे किसीको भी स्वर्ग भेजकर नहीं दिया; क्योंकि राजा वीरधन्वाके तेज प्रतापके सामने वे फीके पड़ रहे थे । महामुने ! इस प्रकार वह राजा सत्यलोकात् पहुँच गया । वहाँ पहुँचने पर अश्व-मृगणकी शृङ्खला समाप्त हो जाती है । अतः

लोक न तो अग्निसे मसल होता है और न जलमें डीन ही होता है। आज भी महाराज वीरधन्वा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान हैं। यह स्वरूप धारण करने-वाले भगवान् श्रीहरिके प्रसन्न हो जानेपर कौन-सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है, जो सम्पन्न न हो सके। उनके प्रसन्न होनेपर इस जन्ममें भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य सुख हो सकते हैं। इस एक-एक दादशीमतमें ऐसी शक्ति है कि त्रिविके साय उनका आचरण करनेसे मानव उत्तम सौभाग्य पानेका अधिकारी हो जाता है। फिर जो सभी धर्मोंसे सम्पन्न करे, उसके लिये तो कहना ही क्या है। उसे तो भगवान् नारायण स्वयं अपना स्थान देनेको

तत्पर हो जाते हैं। भगवान् नारायणकी एक-से-एक श्रेष्ठ चार मूर्तियाँ हैं, इसमें कोई संशयकी बात नहीं है। जैसे उनका चत्वारथायी नारायणरूप है, वैसे ही उन प्रभुने प्रत्येक रूप धारण कर वेदोंका उद्धार किया। फिर उसी प्रकार कूर्मरूपसे क्षीरसागरको मन्दराचलके सहारे मयनेकी योजना बनायी। मन्दराचलको पीठपर धारण किया था। यह उनकी दूसरी मूर्ति है। पुनः पृथ्वी रसातलमें चली गयी थी। वैसे ही उसे ऊपर लानेके लिये उन परम प्रभुने वराहका रूप धारण किया था। यह उन भगवान् नारायणकी तीसरी मूर्ति है। (चौथी सम्मूर्ति भगवान् नृसिंहकी है, जो आगे कही जायगी)।

(अध्याय ४१)

नृसिंह-दादशीमत

दुर्गासाजी कहते हैं—मुनिवर। पहले कहे हुए शक्ती मूर्ति फाल्गुन मासके शुद्ध पक्षमें नृसिंह-दादशी मत होता है। विद्वान् पुरुष उस दिन उपवास करके वेदिके साय भगवान् श्रीहरिकी आराधना करे। 'ॐ नृसिंहहाय नमः' कहकर भगवान् नृसिंहदेवे, वरुणों-की, 'ॐ गोविन्दाय नमः'से ऊरुओंकी, 'ॐ ऐश्वर्यमुने नमः'से कटिप्रदेशकी, 'ॐ अनिरुद्धाय नमः'से वक्षःस्थलकी, 'ॐ दितिकण्ठाय नमः'से फण्डकी, 'ॐ पित्रकेशाय नमः' कहकर शिरो-रक्षकी, 'ॐ असुरध्वंसनाय नमः'से चक्रकी तथा 'ॐ लोपाय नमः' कहकर शङ्खकी कन्दन, फल एवं फल आदिके द्वारा सम्पत् प्रकाशसे पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् भगवान्के सामने दो सफेद कक्षोंसे सम्पन्न एक कलश रखनेका विधान है। उस कलशपर एक तौबिका पात्र अथवा अपने वित्तके अनुसार चाँद या चाँदका पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान् नृसिंहकी चतुर्भुजा मूर्ति पधरानी चाहिये। घड़ेमें रत्न डालकर

दादशीके दिन पूजा करनेके उपरान्त भगवान्की वह प्रतिमा वेदके विशेषज्ञ शास्त्रज्ञको अर्पण कर दे।

महामुने। इस प्रकारका मत करनेपर एक राजाको जो फल मिले था, उसे मैं कहता हूँ, मुने—विष्णुपुत्र कर्ममें भरत नामसे विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बत्स था। किसी युद्धमें शत्रुओंसे हारकर वह केवल अपनी बीके साय पैदल ही वसिष्ठजीके आश्रमपर गया और वहीं रहने लग्य। इस प्रकार वहाँ उनके आश्रमपर रहते कुछ दिन बीत गये। एक दिन मुनिने उससे पूछा—'राजन्! तुम किन्तु प्रयोजनसे इस गृहान् आश्रममें निवास कर रहे हो ?'

राजा बत्सने कहा—भगवन्! शत्रुओंने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा सजाना छीन लिया है। अतः असहाय होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप अपने उपदेश-प्रदानद्वारा मेरे वित्तको शान्त करनेकी कृपा कीजिये।

दुर्वासाजी कहते हैं—मुने । राजा कसके इस प्रकार कहनेपर वसिष्ठजीने उसे विधिपूर्वक इस द्वादशीको ही करके उस उपदेश दिया । तब उस राजाने भी सब कुछ वैसा ही किया । तब पूर्ण होनेपर भगवान् वसिष्ठ उस राजापर प्रसन्न हुए और उन परम प्रमुने उस राजाको एक ऐसा वक्र दिया, जो सम्प्राप्त्युक्तमें शत्रुओंका संहार कर सके । उस अश्वके प्रभावसे

महाराज कसने शत्रुओंको परास्त कर कल्पित जित लिया । राज्यपर आसीन होकर उस में एक हजार अभय भक्त किये और अन्तमें वह राजा भगवान् विष्णुके परम वामदे प्रसन्न हुआ । भगवान् पापोंका नाश करनेवाली यह द्वादशी अत्यन्त सुन्दर पृथ्वीपर मैने इसका वर्णन कर दिया । अब इसे सुनकर अपनी इच्छाके अनुसार बैस जाइये । (अथर्व ४११)

वामन-द्वादशीव्रत

दुर्वासाजी कहते हैं—मुने । इसी प्रकार चैत्र मासके शुक्लपक्षमें वामन-द्वादशीव्रत होता है । इसमें भी संकल्पकर रातमें उपवास करके भक्तिके साथ देवाधिदेव भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये । पूजाकी विधि यह है कि 'ॐ वामनाय नमः' इस मन्त्रसे भगवान्के दोनों चरणोंकी, 'ॐ विष्णवे नमः' कहकर उनके कटिभागकी, 'ॐ वासुदेवाय नमः' से तदरकी, 'ॐ संकराय नमः' कहकर हृदयकी, 'ॐ विश्वभूते नमः' से कण्ठकी, 'ॐ व्योमकपिणे नमः' से श्रोत्रदेशकी, 'ॐ विश्वभित्ते नमः' तथा 'ॐ वामनाय नमः' कहकर दोनों मुखाओंकी और 'ॐ वासुदेवाय नमः' कहकर शङ्खकी एवं 'सुवर्णनाय नमः' कहकर चक्रकी पूजा करनी चाहिये । फिर पूर्वोक्त वसिष्ठ-व्रतके विधानके अनुसार अर्चना कर उन समाप्त वामन भगवान्की प्रतिमाको रत्नगर्भित कलशपर स्थापित करें । फिर साधक पहले बताये हुए पात्रपर भगवान् वामनकी शक्तिके अनुसार सुगन्धमयी मूर्ति स्थापित करें और सब धूप करें, भगवान्को यज्ञोपवीत पहनाये । उन भगवान् वामनके पास कमण्डलु, छता, लड्डाई, कण्ठकी माला तथा वासन या चट्याई भी रखनी चाहिये । द्वादशीके दिन प्रातःकाल इन उपकरणोंके साथ यह प्रतिमा ब्राह्मणको दान कर दे । उस समय भगवान् वामनकी इस प्रकार

प्रार्थना करनी चाहिये—'लघुरूप वरण भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों । प्रिय कहें—'भगवन् । आप चैत्र मासके शुक्ल पक्ष द्वादशीके दिन प्रकट हुए हैं । मैं आपकी आज्ञाकारी हूँ । सब अन्य व्रतोंकी तरह इसकी विधि है ।

सुनते हैं पहले वसुन् नामसे प्रसिद्ध एक राजा जिन्हें कोई पुत्र न था, अतः वे संतान-प्राप्ति के लिये तपस्या कर रहे थे, इसी बीच की श्रीहरि ब्राह्मणका ये चरणपर बहाँ आते बोले—'राजन् । आपका यह तप उचित लक्ष्यको लेकर है ।' राजा बोले—'मैं क्या पुत्र-प्राप्तिके लिये ही कर रहा हूँ ।' तब राजासे कहा—'राजन् । तुम वामन-रूप अनुग्रह करो ।' फिर वे अन्तर्धान हो गये । यथाशीघ्र व्रतका अनुष्ठान किया और सुदिनमात्र एवं ब्राह्मणको रत्नगर्भित प्रतिमा कर दी । और भगवान् वामनसे प्रार्थना की—'भगवन् । अपुत्रा अदितिकी प्रार्थनामयी पुत्ररूपसे उनके यहाँ प्रकट हुए थे यदि यह है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो ।

सुने । इस विधानसे कृत्न एवं प्रार्थना करनेपर उस रात्रिको उमास्व नामक पुत्रपत्नी प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाकाली चक्रवर्ती सम्राट् हुआ । इस क्रममें ऐसी शक्ति है कि जिससे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् तथा निर्बल व्यक्ति भनवान् बन जाता है । जिसका राज्य छिन गया हो,

वह पुनः अपना राज्य थापस पा जाता है । अतः करनेवाला मनुष्य करनेपर मगधान् विष्णुके लोकको प्राप्त होता है । फिर स्वर्गमें बहुत समय प्रमोद कर वह मर्यादोके भूमिमान् नहुषकुमार यथातिके समान चक्रवर्ती राजा होता है । (अध्याय ५३)

जामदग्न्य-द्वादशीव्रत

• धुर्यासाजी कहते हैं—इसी प्रकार मनुष्य (परशुराम-द्वादशीका कृती साधक) वैशाख मासके शुक्लपक्षमें पूर्वोक्तनिम्नानुसार संकल्प कर विधिके साथ घृष्टिका स्नान करे और फिर देवालयमें जाय । कृती पुरुषको भक्तिपूर्वक मगधान् श्रीहरिके अवतार परशुरामकी—ॐ जामदग्न्याय नमः से चरण, ॐ सर्ववारिणे नमः से उदर, ॐ मधुसूदनाय नमः से कटिप्रदेश, ॐ श्रीवत्सवारिणे नमः से जङ्घा ॐ क्षत्रान्तकत्रय नमः से गुनाओं, ॐ शितिकपट्याय नमः से वेङ्गुनी, ॐ पाञ्चजन्याय नमः से शङ्ख, ॐ सुदर्शनाय नमः से चक्र, तथा ॐ ब्रह्माण्डधारिणे नमः से सिरोदेशकी पूजा करे । इसके बाद पहलेकी ही तरह सामने एक कम्बु स्थापित करे । उसके ऊपर मगधान् परशुरामकी मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त निम्नानुसार दो बर्षोंसे उसे आर्च्यद्रित करे । कम्बुपर बौंसके बने पात्रमें परशुरामजीकी आर्क्षितवाही सुवर्णकी प्रतिमा स्थापित करे । प्रतिमाके दाहिने हाथमें परशु धारण कराये, फिर उसकी पुण्य, चन्दन एवं अर्घ्य आदि उपचारसे पूजा करे । मगधान्के सामने ब्रह्मा-भक्तिपूर्वक पूरी रात जागरण करे । पातःकाल सूर्योदय होनेपर सञ्च केयमें यह प्रतिमा ब्राह्मणको दे दे । इस प्रकार नियमपूर्वक व्रत करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ।

प्राचीन समयकी बात है—वीरसेन नामके एक धाराकसी तथा भाग्यशाली राजा थे, जो पुत्र-

प्राप्तिके लिये तीस तपस्या कर रहे थे । महर्षि याज्ञवल्क्यपर आश्रम रहसि निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें देखने आये । उन सेनकी श्रमिकों पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनकी विधिवत् स्वागत किया । तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यमुनिने पूछा—धर्मज्ञ राजन् ! तुम्हारे तप करनेका क्या प्रयोजन है ? तुम कौन-सा कर्ष्य करना चाहते हो ?

राजा वीरसेनने कहा—महर्षे ! मैं पुत्रहीन हूँ । मुझे कोई संतान नहीं है । बिजबर । इस कारण तपस्या-द्वारा अपने शरीरको मैं सुखाना चाहता हूँ ।

याज्ञवल्क्यजी बोले—राजन् ! तपस्यामें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो । मैं तुम्हें अश्वत्थ सरल उपाय बताता हूँ । उसे करनेसे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जायगा ।

फिर उन्होंने उस पशाली राजाको इस वैशाख मासके शुक्लपक्षमें होनेवाला यही परशुराम-द्वादशीव्रत बतलया । पुत्रपत्नी अभिप्रेषणा रखनेवाले राजा वीरसेनने भी पूर्ण विधिके साथ यह व्रत समयम किया । फलस्वरूप उन्हें राजा मन्त्र-जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ, जिन 'पुण्य-श्लोक' राजाकी धर्मिणी अश्वत्थ संसारमें गयी जाती है । यह तो इस व्रतके फलस्वरूप प्रासङ्गिक उल्लेखमात्र हुआ, यस्तुतः जो यह व्रत करता है, उसे सुपुत्र तथा

जीवनभर विषा, भी और कान्ति सब सुलभ हो जाती है और परलोकमें उसे जो सुख होता है, वह कहता है, सुनो । इस कृतको करनेवाले व्यक्ति एक कल्पतक अप्सराओंके साथ आनन्द करते हुए

स्वाजीके लोकमें रहते हैं । फिर जब पुनः सृष्टि आरम्भ होती है तब वे चक्रवर्ती बन जाते हैं और तीस हजार वर्षोंके उनके कर्म आयु प्राप्त होती है । (अष्टमः)

श्रीराम एवं श्रीकृष्ण-दादशभूत

दुर्योधाजी कहते हैं—इसी प्रकार अष्टमासके शुक्ल पक्षमें श्रीराम-दादशी भूत होता है । मनुष्यको चाहिये कि वह संकल्प करके विधिके साथ विविध प्रकारके पवित्र पुण्योंसे परम प्रभु परमात्माकी पूजा करे । 'ॐ रामाभिप्लव्याय नमः' कहकर श्रीभगवान्के दोनों बागोंकी, 'ॐ त्रिविक्रमाय नमः' कहकर कटि देशकी, 'ॐ धृतयिम्वाय नमः' कहकर उनके उदरकी, 'ॐ संयत्सराय नमः' से हृदयकी, 'ॐ संपर्तकाय नमः' से कण्ठकी, 'ॐ सर्वोत्तमभारिणे नमः' से मुखागोंकी, 'ॐ पाञ्चजिन्याय नमः' से शिरकी तथा 'ॐ सुदर्शन-चक्राय नमः' से चक्रकी, एवं 'ॐ सहस्रशिरसे नमः' से भगवान्के शिरःप्रदेशकी पूजा करे । इस प्रकार विधिक पूजाकर पूर्वोक्त विधिद्वारा एक कल्प आश्रित कर उसे बलसे आच्छादित करे । फिर उस कल्पपर भगवान् राम एवं लक्ष्मणकी सुवर्णमयी प्रतिमा रखकर विधिपूर्वक पूजन करे और पुत्रकी इच्छावाला स्त्री प्रातःकाल उन प्रतिमाओंको ब्राह्मणोंको दे दे ।

पहले पुत्र न होनेपर म्हारान दशरथने भी पुत्रकी कामनासे वसिष्ठजीकी बड़ी आराधना कर जब पुत्रोत्पत्तिकर उपाय पूरा तो मुनिने उन्हें यही विधान बताया था । इस कृतके रहस्यको जानकर राजा दशरथने इसका अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप अर्ध भगवान् श्रीहरि महान् शक्तिशाली राम-रूपमें उनके पुत्र हुए । म्हायुने । उस समय सनातन श्रीहरिने अपनेकी (राम, लक्ष्मणदि) चार रूपोंमें विभक्त कर

लिया था । यह तो यहाँकी बात हुई, अब परलोकमें बात सुनो । जबतक इन्द्र और सम्पूर्ण देवता मरे रहते हैं, तबतक इस कृतका करनेवाला पुण्य कर्म विविध भोगोंको भोगता है । यहाँकी अवधि समाप्त हो जानेपर वह पुनः मर्त्यलोकमें जाता है । वह जानेपर वह सौ वर्ष करनेवाला राजा होता है । जो इस कृतको निष्कामभावसे करता है, उस पुरुषके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं । सब है उसे भगवान् श्रीहरिकी कैवल्य-पद भी प्राप्त हो जाता है, जो सच्च एवं सनातन है ।

दुर्योधाजी कहते हैं—इसी प्रकार अष्टम मासके शुक्ल पक्षमें श्रीकृष्ण-दादशीभूत होता है । स्त्रीको यदि कि संकल्प करके विधिके साथ 'ॐ चक्रमाजये नमः', 'भूपतये नमः', 'ॐ पाञ्चजिन्याय नमः', 'ॐ सुदर्शन नमः', 'ॐ पुरण्याय नमः' कहकर श्रीराम रूपवारी भगवान् श्रीहरिकी कक्षाः मुना, कण्ठ, चक्र एवं शिरःका पूजन करे । पूजा करनेके इसी प्रकार अष्टमागमें वह पूर्ववत् कल्प आश्रित कर उसे बलसे आच्छादित कर दे । फिर उस कल्प सनातन श्रीहरिकी धर्ममूह-रूपमें अर्ध स्वर्णनिर्मित श्रीकृष्णकी प्रतिमा स्थापित करे । फिर कन्दन एवं पुष्प आदिसे उसकी विधिक पूजा करे । तदनन्तर पूर्वकी मूर्ति वह प्रतिमा वेद-मार्गी धर्म दान कर दे । इस प्रकार नियमके साथ कृत करनेवाले को पुण्य प्राप्त होता है, उसे सुनो—

यदुवशं मे वसुदेव नामक एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष दुष्ट हैं। उनकी पत्नीका नाम देवकी था। देवकी पतिके साथ-ही-साथ सभी क्रतोंका अनुष्ठान करती थी। साथ ही वे पातिव्रत-धर्मका भी पूर्णरूपसे पालन करती थी। परंतु उन साध्वीको कोई पुत्र न था। बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक बार श्रीनारदजी वसुदेवजीके घर आये। उन्होंने भक्तिपूर्वक मुनिकी पूजा की। फिर नारदजीने कहा—“वसुदेव ! मैं यह देवताओंसे सम्बन्धित एक कार्य बताता हूँ, उसे सुनो। अनघ ! मैंने स्वयं देखा है, देवताओंकी सभामें जाकर पृथ्वीने कहा है—“देवताओं ! अब मैं भार होनेमें असमर्थ हो गयी हूँ। दुर्जन दल बौधवत मुझे दुःख दे रहे हैं। अतः आप-मेग उनका संहार करें।”

“इस प्रकार पृथ्वीके कहनेपर उन देवताओंने भगवान् नारायणका ध्यान किया। ध्यान करते ही भगवान् श्रीहरिने उनके सामने प्रकट हो कर कहा

—“देवताओं ! यह कार्य मैं स्वयं करनेके लिये उद्यत हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। मैं मनुष्यके रूपमें मर्यादोंमें जाऊँगा, किंतु जो भी अपने पतिके साथ आयाइ मासके शुक्ल पक्षमें द्वादशीव्रतका अनुष्ठान करे, मैं उसीके गर्भमें निवास करूँगा।” भगवान् श्रीहरिके ऐसा कहनेपर देवता तो अपने स्थानपर चले गये, पर मैं (नारदजी) यहाँ आ गया हूँ। मेरे आनेका विशेष कारण यह है कि आपकी कोई संतान (जीवित) नहीं है। अतः आपको यह वक्तव्य हूँ।” इसी द्वादशीव्रतके करनेसे वसुदेवजीको श्रीकृष्ण-जैसे पुत्रकी प्राप्ति हुई। साथ ही उन यदुघोष्ठको विशाल वैभव भी प्राप्त हो गया। जीवनमें सुख भोगकर अन्तमें वे भगवान् श्रीहरिके परम धामको गये। मुने ! आयाइ मासमें होनेवाली द्वादशीव्रतकी यह विधि मैंने तुम्हें बतला दी।

(अध्याय ४५-४६)

बुद्ध-द्वादशीव्रत

दुर्वासाजी कहते हैं—मुने ! आषाढ मासके शुक्ल पक्षमें एकदशिके दिन बुद्धव्रत करनेका विधान है। पूर्वकथित विधिके अनुसार चन्दन एवं फूल आदिसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। ‘ॐ दामोदराय नमः’, ‘ॐ हृषीकेशाय नमः’, ‘ॐ सनातनाय नमः’, ‘ॐ श्रीवत्सधारिणे नमः’, ‘ॐ कृष्णाय नमः’, ‘ॐ हरये नमः’, ‘ॐ मल्लिकेशाय नमः’, तथा ‘ॐ भद्राय नमः’—इन मन्त्रोंके द्वारा क्रमशः भगवान् बुररूपी श्रीहरिके करण, कटिभाग, उदर, छाती, मुँहार, कर्ण, शिर एवं शिखाकी क्रमशः अर्चना करनी चाहिये।

इस प्रकार सम्पत् रीतिसे पूजाकर पढ़ेके ही स्नान फलशः प्राप्त करे और दो वर्षोंसे उसे

आयुधितकर उसके ऊपर सम्पूर्ण संसारको अपने उदरमें धारण करनेकी शक्तिवाले देवेश्वर भगवान् श्रीहरिकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे। फिर विधानके अनुसार गन्ध, पुष्प आदिसे क्रमशः पूजन करे। तथाथात् पहले-जैसे-ही वेद और वेदाङ्गके पारंगामी ब्राह्मणको वह प्रतिमा दे दे। मुने ! यह विधि आषाढ मासकी एकदशीव्रतकी करनी गयी है। इस प्रकार नियमके साथ यदि व्रत किया जाय तो उसका जो प्रभाव होता है, वह कहता हूँ, सुनो।

प्राचीन समयकी बात है—सत्ययुगमें सुग माससे प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे। मित्रों

आलेखक (क्षिप्र) बड़ा शौक था। अतः प्रायः वे गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समयकी बात है, वे घोंड़ेपर चढ़कर किसी वनमें बहुत दूर चले गये, जहाँ सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डायुवोंका निवास था। राजा दुर्गके पास इस समय अन्य घोड़े सहायक भी न था। वे घोंड़ेको खोदकर एक वृक्षके नीचे धमसे एककर सो गये। इतनेमें ही रात हो गयी और चौदह हजार व्याघ्रोंका एक दल मुगोंको मारनेके विचारसे पहुँचा गया। व्याघ्रोंने देखा राजा सोये हैं। उनका शरीर सोने और रत्नोंसे सुशोभित है। लक्ष्मी उनके अङ्ग-अङ्गपर शोभा बढ़ा रही हैं। अतः वे सभी यंत्रिक दुरंत अपने सरदारके पास गये और उसे इसकी सूचना दी। सुवर्ग और रत्नके स्वेममें पड़कर वह सरदार भी राजा दुर्गको मारनेके लिये उद्यत हो गया और वे व्याघ्र हाथमें लकड़ा लेकर उन सोये हुए राजाके पास पहुँच गये। वे उन्हें पकड़ना चाहते थे कि राजाके शरीरसे सहसा चन्दन-मन्त्र्यादिसे विभूषित एक ली प्रकट हो गयी। उसने चक्र उठाकर सभी व्याघ्रों तथा म्लेच्छोंको मार डाला। उनका कवक वह देवी उसी क्षण पुनः राजा दुर्गके शरीरमें समा गयी। इतनेमें राजा भी जाग गये और देखा कि म्लेच्छ नष्ट हो गये हैं और देवी शरीरमें प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोंड़ेपर सवार

होकर वामदेवजीके आश्रयमें गये और उन्होंने मन्त्रों से उनसे पूछा—‘भगवान् यह ली कौन थी तथा वे मेरे व्याघ्र वीरन थे ? आप मुझसे प्रसन्न होकर मे आश्चर्यजनक घटनाका रहस्य बतानेका क्या करिगे ?

चामदेवजी बोले—राजन् ! इसके पूर्वजन्मे इस जातिमें तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय उसके मुखसे तुमने श्रावण मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीमें अनुग्रहकी बात सुनी। और राजन् ! कभी पहले साथ विधिपूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनन्तर ! उसीका परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। कभी द्वादशीदेवी तुम्हें आपत्तियोंमें साकार होकर तुम्हारी रक्षा करके है। उसीके प्रयाससे ये घोर पापी एवं निर्दयी म्लेच्छ जीवनसे हाथ धो धीरे हैं। राजन् ! श्रावण मास यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इस अपार शक्ति है कि सहस्रों प्रातः विपत्ति-कालमें ही तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपासे तुम्हें भी सुख हो गया है। अब जो बारह म्लेच्छ द्वादशी करते हैं, उनके पुण्यका तो कहना ही क्या है। उनके प्रभावसे तो मानव इन्द्रलोकका राजा जाता है।

(अन्तर ५७)

कल्कि-द्वादशीव्रत

सुर्पासाजी कहते हैं—मुने ! पूर्वकथित कर्त्तोंकी भोति ही भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षमें जो एकदशी होती है, उस तिथिमें कल्कि-व्रत करना चाहिये। इसमें विधिपूर्वक संकल्प कर देवाधिदेव भगवान् श्रीहरीकी इस प्रकार अर्चना करनी चाहिये। ‘ॐ कल्कये नमः’, ‘ॐ हारीवेत्ताय नमः’, ‘ॐ म्लेच्छविध्वंसनाय नमः’, ‘ॐ निरालिङ्गनाय नमः’, ‘ॐ खड्गपाणये नमः’, ‘ॐ चतुर्भुजाय नमः’ तथा ‘ॐ विश्वमूर्तये नमः’ कहकर

कल्काः भगवान् कल्किके चरण, कमर, उर, कंधा, मुखा, हाथ एवं सिरकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद युष्मिन् पुरुष पहलेके समान ही सामने कक्षा स्थापित कर उसपर भगवान् कल्किके सुवर्णनिर्मित प्रतिमा स्थापित कर उसके ऊपर एक लक्ष लक्षेक वन्दन और पुनः उस प्रतिमाके अङ्गकृत करे। पुनः प्रातःकाल उठे किसी ललाटा प्राङ्गणको दाम कर दे।

मुनिवर ! इस प्रकार यह बात करनेपर जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो—बहुत पहले काशीपुरीमें विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे । बादमें उनके गोपत्रके ध्वजिपौने ही उनके राज्यको छीन लिया । अब वे गन्धमादन पर्वतके पवित्र घदरीवनके क्षेत्रमें चले गये और तप करने लगे । इसी समय किसी दिन शीतल-नारायणनामक पुताण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहाँ पधारे । उन दोनों देवताओंने, जिन्हें सम्पूर्ण देवगण नमस्कार करते हैं और जिनके आगे किसीकी शक्ति काम नहीं देखी, उस समय राजा विशालको देखा और मनमें विचार किया कि यह राजा बहुत पहलेसे यहाँ आया है और परब्रह्म परमात्मा विष्णुका निरन्तर ध्यान कर रहा है । अतः नर-नारायणने प्रसन्न होकर उन निष्पाप नरेशसे कहा—‘राजेन्द्र ! हम लोग तुम्हारी कल्याणकामनासे वर देने आये हैं । तुम हमसे कोई वर माँग लो ।’

राजा विशालने कहा—आप दोनों कौन हैं, यह मैं नहीं जानता । फिर किसीके सामने वर पानेकी प्रार्थना करूँ । मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मेरी उन्हींसे वर-प्राप्तिकी हार्दिक इच्छा है ।

राजाके इस प्रकार कहनेपर नर-नारायणने उनसे पूछा—‘राजन् ! तुम किसकी आराधना करते हो ? अपना कौन-सा वर पानेकी तुम्हें इच्छा है ? हम लोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ ।’ ऐसा पूछनेपर राजा विशाल बोले—‘मैं भगवान् विष्णुकी आराधना करता हूँ, और फिर वे चुपचाप बैठ गये । तब नर-नारायणने पुनः उनसे कहा—‘राजन् ! उन्हीं देवदेवकी कृपासे हम तुम्हें वर देनेके लिये आये हैं । तुम वर माँगो—तुम्हारे मनमें क्या अभिप्राय है ?’

राजा विशालने कहा—अनेक प्रकारकी दक्षिणासे सम्पन्न होनेवाले यह करके मैं भगवान् यक्षदेवकी उपासना करना चाहता हूँ । आप वर देकर इसी मनोरथको पूर्ण करें ।

उस समय राजाके पास नर और नारायण—दोनों महाभाग विराजमान थे । उनमेंसे मरने कहा—‘ये भगवान् नारायण हैं । अखिल जगत्को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है । संसारकी सृष्टि करनेमें निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या करनेके विचारसे इस घदरीवनमें आ गये हैं । मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, यामन और परशुराम—इन सब रूपोंसे पूर्व-समयमें इनका अवतार हो चुका है । इनकी शक्ति अपरिमित है । फिर ये ही महाराज दंशरथजीके घर राजा राम हुए । उस समय इनका रूप महान् आकर्षक था । उस समय श्लेष्म राक्षसोंको मार पृथ्वीका भार दूर कर सुखी किया था । कमी पात्रियोंसे भयभीत होकर नरसमुदायने इनकी स्तुति की थी । उस अक्षरपर इन्होंने नरसिंहरूपसे अन्तार किया था । बन्धियों मोहनेके निमित्त यामन तथा क्षत्रियोंके हाथसे राज्य वापस करनेके लिये परशुराम ये बन चुके हैं । दुष्ट शत्रुओंको दमन करनेके लिये इन्होंने कृष्णका अन्तार धारण किया है । अतः पण्डितवन इनकी उपासना करते हैं । यदि पुत्र-प्राप्तिकी कामना हो तो बुद्धिमान् पुरुष इनके बालकृष्ण-रूपकी उपासना करें । रूपकी इच्छा करनेवाला इनके बुद्धावतारकी तथा शत्रुका संहार चाहनेवाला कर्त्तिक-अवतारकी उपासना करें—यह संशय-शून्य सिद्धान्त है ।

इस प्रकारकी बातें सत्य करके मुनिवर नरने राजा विशालको भगवान् हरिकी यह इन्द्रशी वस्त्र दी । वे राजा इस वस्त्रको सम्पन्न करनेमें संलग्न भी हो गये । परब्रह्मरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए । मुने ! उन्हीं राजा विशालसे सम्पन्न रहनेके कारण यह घदरीवन विशाल नामसे प्रसिद्ध हुआ । वे नरेश इस जन्ममें सुखपूर्वक राज्यकर अन्तमें घदरीवनमें गये, जहाँ अनेक प्रकारके यज्ञ करके भगवान् नारायणके परम पदको प्राप्त किया ।

पद्मनाभ-प्रादक्षीयत

दुर्घासाजी कहते हैं—मुने ! पूर्वकथित द्वादशी-
 कृतकी भौति आधिन मासके शुद्धपक्षमें यह व्रत भी
 है । उस तिथिमें पद्मनाभ भगवान्की अर्चना करनेकी
 विधि है । 'ॐ पद्मनाभाय नमः', 'ॐ पद्मयोगे नमः',
 'ॐ सधैर्याय नमः', 'ॐ पुष्करासाय नमः', 'ॐ
 मध्यायाय नमः', 'ॐ प्रमथाय नमः'—इन मन्त्रोंको
 पढ़कर क्रमशः भगवान् पद्मनाभके दोनों चरणों,
 कटिभाग, उदर, हृदय, हाथ एवं शिरकी पूजा
 करनी चाहिये । फिर 'सुदर्शनाय नमः' एवं 'कौमोदक्यै
 नमः' आदि कहकर भगवान्के आयुधोंकी पूजा करनी
 चाहिये । इसमें भी पूर्ववत् सामने कलश रखना चाहिये,
 उसपर भगवान् पद्मनाभकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित
 करे, चन्दन-गुण्य आदिसे उसके अङ्गोंकी पूजा करनी
 चाहिये । रात, वीत जानेपर, प्रातःकाल फिर यह
 प्रतिमा कलशणको दे दे । म्हास्ते । इस प्रकार व्रत करनेसे
 जो पुण्य प्राप्त होता है, वह बताता है, सुनो ।

सत्ययुगकी बात है—भद्राक्ष नामसे विख्यात एक
 शक्तिशाली राजा थे, जिनके नामपर 'भद्राक्षवर्ष'
 प्रसिद्ध हुआ है । एक बार कभी अगस्त्य मुनि उनके
 घर आये और कहने लगे—'राजन् ! मैं सात रातोंतक
 तुम्हारे घरपर निवास करना चाहता हूँ ।' राजा भद्राक्षने
 फिर हुक्मकर मुनिको प्रणाम किया और कहा—
 'मुनिवर ! आप अवश्य निवास करें ।' राजा भद्राक्षकी
 सुन्दरी रानीका नाम कान्तिमती था । उसका तेज ऐसा
 था, मानो वारहों सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों ।
 इसी प्रकार राजाकी पौष सौ सुन्दरियों भी थीं;
 जिनका व्रत संपादित था । सुन्दर सभाबनाली
 वे सौते दार्शनिकी भौति प्रतिदिन कार्यमें संलग्न
 रहती थीं । कान्तिमतीको ही राजाकी पटरानी
 होनेका सौभाग्य प्राप्त था । एक बार उस (रूप
 और तेजसे सम्पन्न परमणी कान्तिमती) पर

अगस्त्य मुनिकी दृष्टि पड़ी । साथ ही उसके बने
 कार्यमें तत्पर रहनेवाली उन सुन्दरी सौतेको भी उसने
 देखा । राजा भद्राक्ष तो रानी कान्तिमतीके प्रथम मुखे
 प्रतिभ्रम देखता ही रहता था । ऐसी परम सुन्दर
 रानीको देखनेके कुछ समय बाद अगस्त्यजी जानते
 विह्वल होकर बोले—'राजन् ! आप श्रेय हैं, कौन
 हैं ।' इसी प्रकार दूसरे दिन रानीने केवल
 अगस्त्य मुनिने कहा—'अरे ! यह तो सदा ही
 वक्षित रह गया ।' फिर तीसरे दिन उस रानीने
 देखकर पाँव कहने लगे—'अहो ! ये सर्व भौति
 भगवान्को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक
 दिनकी प्रसन्नतासे इस राजाको सब कुछ प्रदान किया
 था ।' चौथे दिन अगस्त्य मुनिने अपने दोहों हाथोंसे
 स्तन उठाकर फिर कहा—'अगस्त्य ! आपके लड़के
 बरद—धन्यवाद है, कियों कन्य हैं । धातम, कन्य
 और वैश्य । तुम्हें, पुनः पुनः धन्यवाद है । भद्राक्ष !
 तुम्हें कन्यवाद है । ऐ अगस्त्य ! तुम भी धन्य हो ।
 प्रह्लाद एवं म्हाकृती धन्य । तुम सभी धन्य हो ।'

इस प्रकार ठण्ड खरसे कहकर अगस्त्य मुनि सब
 भद्राक्षके सामने नाचने लगे । फिर तो ऐसे कार्यमें लगे
 अगस्त्य मुनिको देखकर रानीसहित उस नरेशने मुनिको
 पूछा—'भगन् ! आपके इस हर्षकर क्या कारण है ।
 आप क्यों इस प्रकार लुत्थ कर रहे हैं ।'

मुनिवर अगस्त्यने कहा—'राजन् ! बड़े आश्चर्य
 बात है । तुम पिछले अज्ञानी हो; साथ ही
 अनुगमन करनेवाले ये धन्वी, पुरोहित और अन्य
 अनुजीवी भी सर्व ही हैं, जो मेरी बात समझ नहीं
 पाते ।

इस प्रकार अगस्त्य मुनिके कहनेपर राजा भद्राक्ष
 हाथ जोड़कर कहा—'भगन् ! आपके मुससे उचित

पहेलीको हम नहीं समझ पा रहे हैं । अतः महाभाग ! यदि आप अनुग्रह करना चाहते हैं तो मुझे बतानेकी कृपा करें ।

अगस्त्यजी बोले—राजन् । पूर्वजन्ममें यह रानी किसी नगरमें हरिदत्त नामक एक वैश्यके घरमें दासीका काम करती थी । उस समय भी तुम्हीं इसके पति थे । हरिदत्तके ही यहाँ तुम भी सेवाश्रुतिसे एक कर्मचारीका काम करते थे । एक समयकी बात है, आश्विन मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीका व्रत नियमपूर्वक करनेके लिये वह वैश्य तत्पर हुआ । स्वयं भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाकर पुष्प एवं धूप आदिसे उन प्रभुकी पूजा की । तुम दोनों—बी एवं पुरुष उस वैश्यकी सुरक्षाके लिये साथ थे । पूजनोपपन्न वह वैश्य तो अपने घर लौट आया । महामते ! दीपक हुआ न जायें, इसलिये तुम दोनोंको वहाँ रहनेकी आज्ञा दे दी । उस वैश्यके चले जानेपर तुमलोग दीपकोंको मलीमति लगाकर वहाँ बैठे रहे । राजन् ! तुमलोग पूरी एक रात—जवतक सवेरा न हुआ, तबतक वहाँसे नहीं हटे । कुछ दिनोंके बाद आयु समाप्त हो जानेके कारण तुम दोनों बी-पुरुषोंकी मृत्यु हो गयी । उस पुण्यके प्रभावसे राजा त्रियम्बकके घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी यह पत्नी, जो उस जन्ममें वैश्यके यहाँ दासीका काम करती थी, अब रानी हुई है । वह दीपक दूसरेका था । भगवान् विष्णुके मन्दिरमें केवल उसे प्रणज्जित रखनेका काम तुम्हारा था । यह उसीका ऐसा फल है । फिर जो अपने इन्द्रियसे श्रीहरिके सामने दीपक प्रणज्जित करे, उसका जो पुण्य है, उसकी संरक्षा तो की ही नहीं जा सकती । इसीसे मैंने कहा—‘राजन् ! आप धन्य हैं ! आप धन्य हैं ।’ सत्ययुगमें पूरे बर्षतक, त्रेतायुगमें आधे वर्षतक तथा द्वापरयुगमें तीन महीनोंतक भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी

पूजा करनेसे विद्वान् पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कल्पियुगमें उतना फल केवल ‘ममो नारायणाय’ कहकर प्राप्त किया जा सकता है । इसमें कोई संशय नहीं । इसीलिये मेरे मुखसे निकल गया, ‘यह सारा जगत् वञ्चित हो गया है ।’ मैंने केवल भक्तिकी बात कही है । भगवान् विष्णुके सम्मुख दूसरेके जलाये दीपकको प्रणज्जित कर देनेमात्रसे ऐसा फल प्राप्त हुआ है । अब जो मैंने सुर्ख होनेकी बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान्के मन्दिरमें दीपदान करनेके महत्त्वको ये लोग नहीं जानते । मैंने ब्राह्मणों और राजाओंको धन्यवाद इसलिये दिया है कि जो अनेक प्रकारके यथोद्धार भक्तिके साथ ठक विधिसे श्रीहरिकी उपासना करते हैं, वे धन्यवादके पात्र होते हैं । मुझे उन प्रभुके अतिरिक्त इस जगत्में अन्य कुछ भी नहीं दीखता, अतः मैंने अपनेको भी धन्य कहा । इस बीमरे तथा तुम्हें धन्य बतानेका कारण यह है कि यह एक वैश्यके घर सेविका थी और तुम भी सेनाका ही कार्य करते थे । स्वामीके चले जानेपर तुम दोनोंने भगवान्के मन्दिरमें दीपकको प्रणज्जित रखा । अतः यह बी और इससे बढ़कर तुम धन्यवादके पात्र हो । प्रह्लादके शरीरमें आसुर भावनाके बीज थे, फिर भी परमपुरुष परमात्माको छोड़कर उनकी दृष्टिमें अन्य कोई सत्ता न थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है । हनुवत्त जन्म राजाके घरमें हुआ था । बचपनमें ही वे वनमें चले गये और वहाँ भगवान् विष्णुकी आराधना कर सर्वोत्कृष्ट सुन्दर स्थान प्राप्त किया । महाराज ! इसलिये मैंने धन्यको भी साधु कहा है ।

अगस्त्यजीसे राजा भद्राबने संश्लेषरूपसे उपदेश देनेकी प्रार्थना की थी; अतः मुनिने कहा—‘राजन् ! आप कर्त्तिककी पूर्णिमाका पर्व आ गया है । मैं पुष्कर-क्षेत्र जा रहा हूँ—यों कहकर वे चल पड़े । पुष्कर जाते

समय ही वे राजा भद्राक्षके मन्त्रालय रुके थे और उन मुनिरत्ने राजाको वहाँ द्वादशीकृत करनेका उपदेश दिया था। चरते समय मुनि राजाको पुत्र-प्राप्तिका आशीर्वाद दे गये।

राजा भद्राक्षने भी भगवान् पद्मनाभकी इच्छाका अविनाश किया। फलतः वे पुत्र-पौत्र और उत्तम-से-उत्तम भक्तों सम्पन्न होकर अन्तमें भगवान् पद्मनाभके धामको प्राप्त हुए। (मन्त्र ११)

धरणीधत

धुर्याछाजी कहते हैं—अगत्यनी पुष्कर तीर्थमें जाकर पुनः राजा भद्राक्षके मन्त्रालय ही वापस आ गये। मुनिके अपने यहाँ आये देखकर उन राजाके मनमें महान् हर्ष हुआ। उन धार्मिक निदेशने उन्हें आसनपर बैठाया और पाषाण एवं अर्घ्य आदिसे पूजा कर कहने लगे—‘भगवन्! आपके आदेशानुसार आश्विन मासकी द्वादशीकी कृतविधिका मैंने अनुष्ठान किया। अब कार्तिक मासमें यह व्रत करनेसे जो पुण्य होता है, वह मुझे कृतानेकी दिया कीजिये।

भगवत्प्राप्ति बोले—राजन्! कार्तिक मासकी विधिपूर्वक द्वादशी-व्रतके और फलकी बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। स्त्रीके भरे द्वारा पहले कृत्याये विधानके अनुसार संकल्प करके स्नान करना चाहिये। फिर भगवान् नारायणकी ‘ॐ स्वस्तिराय नमः,’ ‘ॐ पुरुषाय नमः,’ ‘ॐ विश्वकृपिणे नमः,’ ‘ॐ ध्यानाय नमः,’ ‘ॐ शीघ्रस्त्राय नमः,’ ‘ॐ अग्निसिन्धवे नमः,’ ‘ॐ दिव्य-मूर्तये नमः’ तथा ‘ॐ सहस्राय नमः’—इस मन्त्रोद्धार क्रमसे शिर, मुखा, काष्ठ, अर्ध, हृदयदेश, उदर, कटिभाग तथा चरणदेशकी पूजा करनी चाहिये। विश्वान् पुरुष अनुलोम-क्रमसे भी पूज्य करें। फिर ‘ॐ दामोदराय नमः’ मन्त्रपर सभी आर्द्राथी एक साथ पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार पूजाकर प्रतिमाके सामने चार बरुण रखकर उनमें रत्न दाखकर उन्हें उजले अम्बुसे छेप

कर पुण्यमालासे अलंकृत तथा श्वेत वस्त्रसे आच्छिद्य और उनपर स्निह्यपूर्ण तर्पण पात्र रखे। महाराज! फिर उनमें चारों समुद्रकी कल्पना करे। फिर अनेक मन्त्रभागमें भगवान् शीघ्रिकी प्रतिमा स्थापित कर तिस्रह पूजा करनी चाहिये। उस दिन रातमें बाज्रमय भगवान् की मानसिक पूजा कर बैंगन-यज्ञका अनुष्ठान करे। बहुत-से योगी पुरुष सोमह दल्लाने करने योगीश्वर प्रसुप्ति अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूज्यमें कार्य सम्पन्न हो जानेपर प्रातः चार समुद्रकी भक्त्ये फलशोको चार ब्राह्मणोंको दान कर दे। प्रतिम पौर्णम्ये वेदज्ञ ब्राह्मणकी देनी चाहिये। वे अथवा चार प्रतिमाएँ भी देनेकी विधि है। यदि रत्न प्रक्षालन करनेवाले ब्राह्मण पञ्चरात्र-आगमके आचरण में तो सर्वोत्तम है; उन्हें देनेपर हजार भक्तोंका फल प्राप्त होता है। जो इस व्रतके रहस्यकी स्पष्ट बतानेमें कुशल तथा मन्त्रोद्धारपूर्वक विधि सम्पन्न करता है, वे व्यक्तिको दान करनेसे बंध करीब गुप्त फल प्राप्त है। अपने गुरुके रहते दूसरेका आश्रय लेनेकी और उसकी पूजा करनेवालेकी दुर्गति होती है। उक्त किये हुए किसी दानकर कोई फल नहीं, जो प्रपन्न करके सर्वप्रथम गुरुका सम्मान करना चाहिये। इसके बाद दूसरेको दे। गुरु पश्चात्तिष्ठ हो अथवा कुछ भी न जानता हो, फिर उसे भगवान् शीघ्रिका स्वरूप जानना चाहिये। उसे चाहे उत्तम मार्गका अनुसरण करता है अथवा

मार्गका; किंतु सियके लिये एकमात्र बड़ी गति है। जो व्यक्ति पहले गुप्तता सम्पन्न कर फिर गुरुश्रावके कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह पतित होता है और करोड़ युगोंतक उसे नरकवर्षा यातना भोगनी पड़ती है।

इस प्रकार दानकर द्वादशीके दिन भगवान् विष्णुकी पुनः त्रिविधपूर्व पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिण दे। इसका नाम 'धरणीभूत' है। पूर्वकाळमें दक्षप्रजापतिने इस भूतका आचरण किया था। फलस्वरूप वे प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित हुए और अन्तमें मुक्त होकर सनातन श्रीहरिमें लीन हो गये। वैद्यवर्षी इटवीर्य नामक नरेशने भी यह क्रतु किया था, जिसके प्रभावसे उसे कर्तव्योय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अन्तमें वह भी सनातन श्रीहरिके लोकेमें कल्प गया। शकुन्तल्यने भी इसी प्रकार यह क्रतु किया था, जिससे वह चक्रवर्ती

राजा भरतकी मत्ता बनी। यों ही प्राचीन समयमें अनेक चक्रवर्ती राजाओंने उक्त विधिसे यह क्रतु किया है और इसके फलसे वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गये हैं—यह बात वेदोंमें बतायी गयी है। प्राचीन समयमें पातालमें डूबकर कण्ठशेष करती हुई पृथ्वीने भी इस उक्त क्रतुको किया था। तभीसे यह क्रतु धरणीभूतके नामसे प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीद्वारा यह क्रतु सम्पन्न होते ही भगवान् श्रीहरिने परम संतुष्ट होकर उसी समय बराहका रूप धारण किया और इस प्रकार उसे ऊपर उठा लाये, जैसे नौका जलमें डूबते हुए प्राणीको बचा लेती है। मुने! इस धरणीभूतका स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसङ्गको सुनेगा अथवा भक्तिके साथ इस क्रतुको करेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान् विष्णुके परम धामको ही प्राप्त होगा।

(अध्याय ५०)

अगस्त्य-गीता

[नागदीव लुक्—व्याख्या]

भगवान् बराह कहते हैं—कसुंधरे! दुर्गासा मुनिके कहे हुए इस उक्त धरणीभूतको सुनकर सत्यताप उसी क्षण हिमालयके सनिकट एक ऐसे पवित्र स्थानपर चले गये, जहाँ पुष्पभद्रा नामकी नदी, चित्रविद्या नामक प्रसिद्ध पहाड़ तथा भद्रवटसंज्ञक वटका वृक्ष था। उन मुनिने वही अपना सुन्दर आश्रम बना लिया। सविष्यमें सत्यतापके द्वारा वहाँ एक बहुत बड़ी विचित्र स्त्रीका सम्पन्न होमी।

भगवती पृथ्वीने कहा—प्रभो! आप सनातन पुरुष हैं। लोभय। इस क्रतुको मैंने कई हजार कल्प पहले किया था। मैं तो इसे सर्वथा भूल ही गयी थी। परंतु जब आपकी कृपासे वह पुरानी बात मुझे याद आ

गयी। परम प्रभो! जातिस्मृता प्राप्त होने—पूर्वजन्मोंकी बात स्मरण आ जानेके कारण मेरे मनको बड़ी क्षान्ति मिल रही है। भगवान्! मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्रवटके मन्त्रपर पुनः कब आये और उनकी आज्ञासे राजाने फिर क्या किया? यह सब आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् बराह बोले—राजा भद्रवट सदा ऐक्य अक्ष (उजळे बोळे) पर ही चढ़ते थे। जब अगस्त्य शशि दूसरी बार उनके यहाँ आये तो उन्होंने उन्हें उक्तम आश्रमपर बैठाया और पहलेसे भी बढ़कर उनकी पूजा की

और पूछा—‘मगधन् ! यह कौन-सा ऐसा कर्म है, जिसे करनेसे संसारसे मुक्ति मिल सकती है । अपना देहधारी एवं चिन्ता-देहवाले—सभी प्राणियोंके लिये कौन-सा कर्म वैध है, जिसका सम्पादन कर लेनेपर उनके सामने शोक नहीं आ सकेता ।’

‘अस्त्यशी कहते हैं—राजन् ! साधुवानीसे सुनो । यह कथा छह एवं अष्ट—दोनों लोकोंसे सम्बद्ध है । यह बात उस समयकी है, जब कि दिन, रात, नक्षत्र, दिशाएँ, आकाश, देवता एवं सूर्य—इन सबका नितान्त अभाव था । उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे । एक समयकी बात है—पशुओंकी रक्षा करते समय उनके मनमें पूर्वा समुद्र देखनेकी उत्कंठा बगी और वे पुरतः पक्ष पड़े । उस महासागरके तटपर एक वन था और वहाँ बहुत-से सर्प निवास करते थे । वहाँ आठ वृक्ष थे और एक अष्टादशमिनी नदी थी । तिरछे एवं ऊपरकी ओर गमन करनेवाले अन्य प्रधान पाँच पुरुष भी थे । एक विशिष्ट पुरुष था, जिसके प्रसादसे तेजके कारण चमकनेवाली एक ली शोभा पा रही थी । उस समय हजार सूर्य-जैसी आकाशिकाले उस गहान् पुरुषको उस लीने अपने कक्षःस्वरूप स्थान दे रखा था । उस पुरुषके अवरपर तीन रंगवाले तीन विचार विराजमान थे । वही पुरुष उसका संचालक था । उसकी गति कहीं रुकती न थी । उसे देखकर वह ली लीन हो गयी । तब वह प्रवन्धक पुरुष भी उस वनमें फँसा गया । उसके वनमें प्रविष्ट होते ही क्रूर क्षमाबंधाले आठ सर्प राजाके पास पहुँचे और उस प्रभुके चारों ओर घिरे गये । सर्पोंके आक्रमणसे राजा चिन्तित होकर सोचने लगे कि इनका संहार कैसे हो ।

इतनेमें ही उनके सामने तीन बर्णवाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया । उसने स्वेद, रक्त एवं पीत—इन तीन रंगोंको धारण कर रखा था । उसने अपना नाम

जानना चाहा और कहा—‘मेरे लिये इस पर चाहिये ।’ तब प्रधान पुरुषने पूछा—‘क्यों अनेक विचार करते हो ?’ साथ ही उस पुरुषका नाम पदार्थ दिया । अब उस पुरुषने उन अगमिण्या लीने साथ रहनेकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली । तब उसे कहा—‘तुम्हें जगत्की जानकारी रखना चाहिये है ।’ इसपर उस लीने कहा—‘तुम जगत्में तो ओतप्रोत हो ।’ तब जो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ उसने कहा—‘तुम बरो मत ।’ इसके बाद वह तीसरा पुरुष राजाके पास आकर खड़े स्थित हो गया ।

तदनन्तर दूसरे पाँच पुरुष आये और इन राजाके चारों ओर खड़े हो गये । इन लीने राजाके चारों ओर उद्यकर प्रधान राजाके कानों तैयारी कर ली । फिर हर बानेके कानों पर दूसरेमें वे लीन हो गये । उनके लीन होनेपर राजाका भवन विशेषरूपसे सुशोभित होने लगा । राजा फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच महाभूतोंने अपना एक समूह बनाया । उस ली वायुका रूप शक्ति एवं सुखदायी था । कल्प से उसे उत्तम गुण एवं प्रकाशसे संपन्न थे । वे भी राजाके आये । तब उन प्रधान पुरुष पशुपालके सूक्ष्म रूपसे देखकर तीन बर्णवाले पुरुषने उनसे कहा—‘महाप्राज्ञ ! वे कौनसे पुत्र नहीं हैं ।’ उस समय पशुपालने पूछा—‘क्यों अनेक आत्मे लिये मैं क्या करूँ ?’ फिर तीन बर्णवाले पुरुषने उत्तर दिया—‘हम लोग आपके मन्त्रनमें इच्छानुसार करते हैं । यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया, किंतु अप्रयत्न रहे ।’ तब उसी स्थितिमें अब हम आपके धरिमें आश्रय चाहते हैं । मुझपर आपके पुत्र-मायना होनी चाहिये ।

राजन् ! इस प्रकार तीन बर्णवाले पुरुषने बहने पर राजा पशुपालने उससे फिर कहा—‘मैं पुत्र कैसे प्राप्त करता हूँ, जो दूसरेको भी प्रसन्न करे ।’ और उस तीन बर्णवाले पुरुषको अपना पुत्र मान लिया । पर उसने उसकी आसक्ति नहीं की । (अन्त्य ११)

भगवत्स्य-गीतामें पशुपालका चरित्र

भगवत्स्यजी कहते हैं—राजन् । इस प्रकार पशुपालसंज्ञक परम प्रसुने एक पुरुषका सृजन किया और उसे शासनपरी आशा दे दी । स्वतन्त्र होनेके कारण वह पुरुष राजा बन गया । उस पुत्रमें तीन रंग थे । उसने अर्द्धकर नामक पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रसे अर्धबोधस्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई । उस कन्याने ज्ञान प्रदान करनेकी योग्यतावाले एक सुन्दर पुत्रको जन्म दिया । उस पुत्रके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें सभी स्त्रियोंका सम्प्रेषण या और वे कियोंको भोगनेकी इच्छा रखते थे, जो इन्द्रिय कहलाये । अब सुनने रहने का एक सुन्दर भवन बना लिया । उनका वह मन्दिर ऐसा था, जिसमें नौ दरवाजे हुए और चारों ओर जाने-वाला एक चाम्पन हुआ । जलसे सम्पन्न हजारों नदियाँ उसे सुशोभित कर रही थीं । राजा पशुपाल साकार रूप धारणकर अब पुरुषके रूपमें विराजने लगे । वेद और छन्द उन्हें स्मरण हो आये । फिर उन वेदोंमें प्रतिपादित नियम एवं यज्ञ—इन सबकी उन्होंने व्यवस्था की ।

राजन् ! किसी सम्पत्की बात है—राजा पशुपालके मनमें आनन्दके अभावका अनुभव हुआ । अब उन्होंने संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा की और योगमायाका आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया, जिसके चार मुख, चार मुजारे, चार वेद और चार पथ हुए । मष्टमते ! समुद्र, वन और तृणसे लेकर द्वापीप्रधृति पशुपत्तनमें उनकी प्रवेश है ।

भगवत्स्यजी कहते हैं—राजन् ! प्रसूत कथा प्रायः मेरे, तुम्हारे तथा अस्मिन् अनुष्ठीय की शरीरमें समाप्त रूपसे चरितार्थ होती है । पशुपालसे जिसकी उत्पत्ति हुई, उसके चार धारण और चार मुख थे । उन्होंने इस कथका उपदेश एवं प्रवर्तक

कहा गया है । सत्यस्वरूप सार ही उसका पुत्र है । उसने जो कुछ कहा है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चारोंका साधन है । पुरुषोंका इन चारोंसे सम्बन्ध है । भक्तिपूर्वक उपासना करनेवालोंके ये सुलभ हो जाते हैं । इनमें जो प्रथम धर्म है, उसका दूसरा रूप बुधमक है । उसके चार सींग हैं । उसीका अर्थ और धर्म भी अनुसरण करते हैं । चौथी मुक्ति है । जो भक्तिके साध उसका आदर करता है, उसे वह परमेश परमात्मा सुलभ हो जाता है । इस ब्रह्मका ही सनातन अंश मनुष्योंमें व्यक्त रूपसे विराजमान है । अतः मनुष्य प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारीके रूपमें रहे । दूसरी अवस्थामें धर्मका आश्रय लेकर शेषक-वर्गका भरण-पोषण करना चाहिये । तीसरी अवस्था वानप्रस्थ स्थायी गयी है । इस अवस्थामें भी उसका अन्तःकरण धर्मयुक्त होना आवश्यक है ।

इसके पश्चात् उस परब्रह्मने—'मष्टमसि' केवल में ही है—यों कहा । फिर वह एक दूसरे ही चार, एक एवं दो प्रकारके रूपसे विराजने लगा । भिन्न प्रकारके उत्पन्न होनेके कारण उसकी मुजारे भी उसीका अनुसरण करने लगे । सर्वप्रथम चार मुखवाले ब्रह्मने देखा कि कुछ प्रजाएँ नित्य और कुछ अनित्य हैं । राजन् ! तब ब्रह्मके मनमें विचार उठा कि मैं कैसे पिताकीसे मिलूँ । क्योंकि मेरे पिताकी एक मष्टान् पुरुष है । उनमें जो गुण है, वे उनकी इन संस्तानोंमें किसीमें भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । खरकी दृष्टिके प्रकरणमें एक ऐसी श्रुति है कि जो पिताके पुत्रका पुत्र है, उसे अपने पितामहके नामका संरक्षक होना चाहिये । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है । कहीं भी ऐसा अक्षर मिलना आवश्यक है, जहाँ पिताका भाव दीख पड़े ।

१. यहाँ पशुपाल पशुपत्तन परमात्मा तथा चार मुखवाले ब्रह्म हैं ।

अब मुझे क्या करना चाहिये—ब्रह्माजी यह सोच ही रहे थे कि परमपिता परमात्माके मनमें रोष आ गया। अब ब्रह्माने स्वर मथना आरम्भ किया, जिससे स्वरका स्त्रि प्रकट हो गया। उसकी आह्वति नारिकेलके फलके समान थी। ब्रह्माजीके प्रयाससे वह स्वर फिर विभक्त हो गया। अब वे प्राण, अपान, उदान, समान एवं ध्यान रूपसे सामने आ गये। अब ब्रह्माने उन्हें छहनेका स्थान बता दिया।

इस प्रकार अनेक परिश्रम करनेके पश्चात् अब समस्त ब्रह्माने पुनः प्राणि-शरीरपर दृष्टि डाली

तो उन्हें शरीरके भीतर अपने पिता परमात्माकी शौकी दृष्टिगोचर हुई। सम्पूर्ण प्राणिकों प्रसुरणके समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्व विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक हैं। सम्पूर्ण जगत्की सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्पक्षे जानता है, उसे उत्तम कर्म करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है।

(अध्याय ५२-५३)

उत्तम पति प्राप्त करनेका साधनस्वरूप व्रत

राजा भद्राक्षने पूछ—विप्रवर ! विशुद्ध ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पुरुषकी कित्त देवताकी आराधना करनी चाहिये और उनके आराधनकी यौन-सी विधि है ? मुझे यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवन्पूजा कहते हैं—राजन् ! भगवान् विष्णु ही सदा सभीके द्वारा—किन्तुभिर्देवताओंद्वारा भी आराध्य हैं। अब इनके पूजनप्रकार बताता हूँ, जिससे वर-प्राप्ति हो सकती है। देवताओं, मुनियों एवं मानवों—प्रायः सभीके लिये यह रहस्यकी बात है—भगवान् नारायण ही सर्वोपरि देवता हैं। उन्हें प्रणाम करनेपर प्राणी ज्ञेय नहीं पता। राजन् ! सुना जाता है—भगवाण् नारदजीने पूर्वजन्ममें भगवान् विष्णुके इस कृतको अम्सराजोंको बताया था।

अम्सराजोंने पूछ—नारदजी ! आप ब्रह्माजीके पुत्र हैं। हमें उत्तम पति पानेकी अगित्याग है। भगवान् नारायण हमारे प्राणपति हो सकें, इसके लिये आप हमलोगोंको कोई कर्म बतानेकी कृपा करें।

नारदजी कहते हैं—प्रायः सबके लिये कल्याण-दायक नियम यह है कि प्रसन्न करनेके पहले विनय-

पूर्वक प्रणाम करें। पर तुम लोगोंने इस नियमका पालन नहीं किया; क्योंकि तुम्हें युवावस्थाका गर्व है। फिर भी तुम लोग देवाधिदेव भगवान् विष्णुके नामका कीर्तन करो। उनसे वर माँगो—‘प्रभो ! आप हमारे लक्ष्मी होनेकी कृपा करें।’ इससे तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा—इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये। एक क्त भी बताता है, जिसे करनेसे भगवान् कीर्ति स्वयं वर देनेके लिये उद्यत हो जाते हैं। धैर्य और वैराग्य मनुष्यके शुक्लपद्मोंमें जो दृढवर्षी निवि हैं, उस दिन यह क्त करना चाहिये। रतने विभिन्न भगवान् कीर्तिकी पूजा करें। बुद्धिमान् व्यक्ति कहिये कि भगवान्की प्रतिमाके ऊपर धन कपड़े एक मण्डल मननाये। मृग्य, रित एवं वायके साथ रतमें जाग्रण करें।

‘ॐ भवाय नमः’, ‘ॐ मनहृषय नमः’, ‘ॐ कामाय नमः’, ‘ॐ सुरास्त्राय नमः’, ‘ॐ ममधाय नमः’ तथा ‘ॐ हरये नमः’ कहकर क्रमशः भगवान्के सिद्धार्थ, शुभा, उदर एवं चरण आदिकी पूजा करें। फिर भगवान्की प्रणामकर रात्रि-जाग्रणकी विधि सम्पन्न करके प्रातःकाल

मगवान्की वह प्रतिमा वेद-वेदाङ्गके आनकार
ब्राह्मणको दान कर दे ।

अप्सराओ ! इस प्रकार भक्त करनेपर इच्छालुकुल
मगवान् विष्णु अवश्य पतिरूपमें तुम्हें प्राप्त होंगे ।
इसके पश्चात् ईश्वरके पवित्र रस तथा मल्लिका
आदिके फूलोंसे उन देवैश्वरका पूजा करना ।
सुन्दरियो ! तुमने मुझे प्रणाम किये किन्ना जो
प्रश्न किन्ना है, उससे अष्टावक्रद्वारा तुम्हारे उपहास-

पर शाय भी मिलेगा । फलस्वरूप गोपयोग तुम्हें
है ।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार कहकर
देवर्षि नारदजी उसी क्षण वहाँसे चले गये । उन अप्सराओंने
भक्तकी विधि सम्पन्न की । फलस्वरूप स्वयं मगवान्
श्रीहरि उनपर संतुष्ट होकर उनके पति हुए ।

(अध्याय ५४)

शुभ-ग्रन्थ

[कुरुक्षेत्र-शुद्धीकरण-माहात्म्य]

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं श्रुतिमें उक्त
श्रमसंज्ञक भक्तका वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो ।
महाभाग ! इसके प्रभावसे भगवान् विष्णुका दर्शन सुलभ
हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । मार्गशीर्ष मासके
प्रथम दिन इस भक्तको आरम्भ करना चाहिये । इसमें
दशमीको एक समय भोजन करनेका नियम है । उस
दिन स्नान करके दोपहरमें भगवान् विष्णुकी
पूजा करे । एकादशीके दिन उपवासकर ब्राह्मणोंको
विश्विके साथ यज्ञ देना चाहिये । उस समय दान,
होम एवं अर्घ्य—इन सभी क्रियाओंमें सदा
भगवान् श्रीहरिके नामोंका धर्तन करना चाहिये ।
राजेंद्र ! अह्न, पूस, माघ एवं फाल्गुन—इन चार
मासीमें ऐसे ही नियमोंका पालन करना समुचित है ।
उपवास करके पूजा सम्पन्न करे । फिर विद्वान् पुरुष
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़—इन चार मासीमें
उसी तरह संमत्पूर्वक भक्त करे । इस चौमासेमें ब्राह्मणोंके
लिये प्रीतिपूर्वक पात्रसहित सब दान करना चाहिये ।
श्रावण, मघादश और आश्विन—इन तीन मासीमें
अह्न मासमें तैयार होनेवाले धानको धौटनेका
विधान है । इन तीन मासोंकी श्राद्ध धर्तन

आरम्भ होनेके पूर्वतक मानी जाती है । इन
मासीमें भी पूर्व-जैसे ही उपवास करके पूजा
करनेका नियम है । दशमीके दिन संमत्शील एवं
पवित्र रहे । एकादशीके दिन भुविमान् व्यक्ति मासके
नामकर उच्चारण करके भक्तिके साथ भगवान् श्रीहरिकी
पूजा करे । द्वादशीके दिन भक्तको समाप्त करे ।

राजन् ! एकादशीके दिन पूर्वत एवं पश्चात्
रूपसे अङ्कित पृथ्वीकी सुवर्णमयी प्रतिमाके पूजन एवं
दानकर विधेय महत्त्व है । भगवान् श्रीहरिके सामने
उस प्रतिमाको स्थापितकर उसे दो सफेद कंसासे
ढक दे, पासमें बीज बिखेर दे और रातमें जाग्रण करे ।
फिर प्रातःकाल चौबीस ब्राह्मणोंको आमन्त्रित कर प्रत्येक
ब्राह्मणको गव्य, दो बल्ल, सुवर्णमयी अँगूठी तथा कुण्डल
आदि आभूषण दे । राजन् ! यदि भक्ती पुरुष राजा है तो
वह प्रत्येक ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार भरण-
पोषणकी व्यवस्था कर दे और दक्षिणामें सुवर्णसे बनी
हई पृथ्वीकी प्रतिमा, दो गौ और दो बल्ल दे ।
अथवा अपनी संपत्तिके अनुसार चौदीकी पृथ्वी
बनवाये और भगवान् श्रीहरिको स्मरण करते हुए उसे
ब्राह्मणोंको अर्पण कर दे । निमन्त्रित ब्राह्मणोंको भोजन,

छाया और खड्गों भी दे । तत्पश्चात् प्रार्थना करे—
‘मगवान् कृष्ण, दामोदर, श्रीहरि सुप्रभार प्रसन्न हो
जायें ।’ राजन् । इस वक्तके अनुष्ठानसे जो फल मिलता
है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । फिर भी
एक प्रसन्न सुनाता हूँ ।

सत्ययुगमें एक ब्रह्मादी राजा थे । उन्होंने
ब्रह्माजीसे पुत्र-प्राप्तिकर उपाय पूछा । तब ब्रह्माजीने उन्हें
यह स्तुति बता दिया और राजा इस स्तुतिको करनेमें
संलग्न हो गये । राजन् । तब समाप्त हो जानेपर
विष्णुत्मा श्रीहरि राजाके सामने पधारे और कहा—
‘राजन् । तुम मुझसे बर भोगे ।’

राजाने कहा—देवेश ! मुझे ऐसा पुत्र देनेकी
कृपा कीजिये, जो वैदिक मन्त्रोंका पूर्ण जानकार,
दूसरोंका यह करानेवाला, स्वयं यह करनेमें तत्पर,
कीर्तिसम्पन्न, दीर्घायु, असंख्य सद्गुणोंसे युक्त,
ब्राह्मणमें निष्ठा रखनेवाला तथा कुछ अन्तःकरण-
सम्पन्न हो तथा जहाँ पहुँच जानेपर फिर सोच करनेका
अवसर सामने नहीं आता, वह मोक्ष प्रदान कर दे ।
इसपर श्रीहरि ‘एवमस्तु’—कहकर अन्तर्धान हो गये ।
अब राजाके घर समधानुसार पुत्र उत्पन्न
हुआ, जिसका नाम ‘कस्तुरी’ रखा गया ।
यह वेद-वेदाङ्गका पूर्ण जानकार था । भगवान्
विष्णुके प्रसादस्वरूप उस प्रतापी पुत्रको पाकर राजा
तपस्या करनेके विचारसे निवृत्त पड़े । वे
हिमालय पर्वतपर इन्द्रियोंको वशमें करके तथा
निराहार रहकर भगवान् विष्णुकी आराधना करते
हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

राजाने कहा—अब एवं अक्षर-अक्षि जगत्
त्रिन्ध्या रूप है, जो क्षीरसागरमें शयन करते हैं,
देवधारियोंके लिये परम पद, इन्द्रियोंके अधिपति, विश्वको

रक्षा करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा जगत्में बाह्यी करने
हुए हैं, उन भक्तोंकी याचना, पूर्ण करनेके प्रयत्न
में स्तुति करता हूँ । देवताओं एवं दानकों
निरन्तर प्रार्थना करनेपर सृष्टि करनेके विधासे
आपने इस जगत्की रचना की है । भगवन् । अब
सदा एक कूटस्थ रूपसे आसीन रहकर इसलोकमें
संसारकी सृष्टि करते हैं । प्रभो ! आप कण्ठ से
वसिष्ठ आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं ।
पर आपके अवतार लेनेकी यह बात भी शक्ति की है,
तथ्य नहीं । * वसिष्ठ, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण,
बुद्ध, कल्कि, वरेश, शम्भु एवं त्रिविकारिनाशन श्री
मार्गसे सम्बोधित होनेवाले भगवन् । आपसे
मेरा निरन्तर प्रणाम है । विष्णो ! आप सब
आदि यहपुरुष हैं । यज्ञकी सामग्री इति आदि
आपका ही रूप है । पशु, भक्षिक और वृक्ष—
सब आप ही हैं । कमलनेत्र । मैं आपकी हरक
आपका हूँ, इस संसारसागरसे मेरा उद्धार कीजिये ।

स्तुतिके अन्तमें परम प्रभु प्रसन्न हुए । वे एक
कुबड़े ब्राह्मणका येन धारणकर वहाँ जाये ।
उनके वहाँ पधारते ही आत्मका वृद्ध भी वैद्य ही
कुबड़ा बन गया । उन राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ कि
ऐसे विशाल वृक्षका यह छोटा रूप कैसे हो गया—फिर
सोचा कि परम प्रभुकी संनिधिका यह परिणाम है ।
फिर उन्होंने ब्राह्मण-धेनुधारी प्रभुको प्रणाम किया ।
साथ ही कहा—‘भगवन् । आप परम पुरुष परमेश्वर
हैं । अन्धय ही सुप्रभार कृपा करनेके लिये आपका यहाँ
पधारना हुआ है ।’ बरे । अब आप अपने वास्तविक
स्वरूपका दर्शन करानेकी कृपा कीजिये ।

अब राजाने इस प्रकार भगवान् श्रीहरिसे प्रार्थना
की, तो वे राजा, यक्ष एवं गन्दा हाथमें निचे हुए

सौम्य रूप धारण कर उनके सामने विराजमान हो गये और यह वचन कहा—‘राजन् । तुम्हारे मनमें जो भी इच्छा हो, यह मुझसे माँग लो ।’ भगवान् श्रीहरिके यों कहनेपर राजाकी आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं । साय ही कहा—‘देवेश । आप मुझे मोक्ष देनेकी कृपा करें ।’ राजाकी ऐसी बात सुनकर पुनः श्रीमन्नान् बोले—‘राजन् । मेरे यहाँ जानेपर इस विशाल आस्रके वृक्षमें जो पुञ्जल आ गया है, इसके परिणामस्वरूप यह स्थान पुञ्जलप्रक (अग्निकेन्द्रका नामान्तर) तीर्थके नामसे प्रसिद्ध होगा । इस उत्तम तीर्थमें ब्राह्मण अपना पशु-पक्षी आदि पोनिवाले भी यदि अपने शरीरका त्याग करेंगे तो उनके लिये जानेके लिये पाँच सौ दिव्य विमान उपस्थित

होंगे और वहाँके उन योगियोंकी मुक्ति हो जायगी ।’

महाराज । इस प्रकार कहकर भगवान् जनार्दनने राजाके अप्रभारसे राजाका स्पर्श किया । केवल स्पर्श होते ही उन मरेश्वरी परम निर्वाणपद प्राप्त हो गये । अतएव तुम भी उन परम प्रसुकी क्षण प्रवृत्त करो, जिससे शोक करनेके योग्य पद तुम्हें पुनः प्राप्त न हो सके । जो मनुष्य प्राप्त करके उठकर यह चरित्र पढ़ेगा, उसे भगवान् श्रीहरि धर्म एवं मोक्ष प्रदान करेंगे । राजन् । जो इस परम पवित्र ध्रुवप्रतकरो करेगा, उसे इस संसारमें सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति और योग सुलभ होंगे एवं आयु समाप्त होनेपर वह भगवान्में लीन हो जायगा ।

(अन्वय ५५)

धन्यव्रत

भगवत्पत्नी कहते हैं—‘राजन् । इसके बाद अब उत्तम धन्यव्रत ध्याता हूँ, जिसके प्रभावसे निर्वन व्यक्ति भी, पयाशीप्र धन्यवादकर पात्र हो सक्ता है । यह नक्षत्र है । जगहन मासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिको यह व्रत करना चाहिये । इस व्रतमें जन्मि-रूप भगवान् विष्णुकी पूजाका विधान है । ॐ वैद्यनाय नमः, ॐ अग्नये नमः, ॐ हविर्मुनाय नमः, ॐ त्रिभिर्गोदाय नमः, ॐ संवर्ताय नमः तथा—ॐ ज्येष्ठनाय नमः— इन मन्त्र-वाक्योंका उच्चारण करके अग्निमय भगवान् श्रीहरिके चरण, उदर, वक्षःस्थल, मुखाँ, स्तिर तथा सर्वाङ्गोंके क्रमशः पूजा करनी चाहिये । इस विधानसे देशाधिपति भगवान् जनार्दनकी अर्चना करनेके पश्चात् उनके सामने एक हवनकुण्ड बनवानेकी विधि है । विशन् पुरुष इन्हीं उक्त मन्त्रोंद्वारा उस कुण्डमें हवन

करे । इस व्रतमें पक्वान और घृतसे युक्त भोजन करनेकी बात कही गयी है ।—यह व्रत ऐसा ही कृष्णपक्षमें भी होता है । चार महीनेतक इसे करना चाहिये । चैत्रसे आषाढतक चार महीनोंमें भूतयुक्त खीर तथा धातुणसे कर्तितक सत्तुका भोजन करनेका नियम है । इस प्रकार एक वर्षमें यह व्रत समाप्त होता है । व्रत पूरा हो जानेपर विशन् पुरुष जन्मदेवकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाये और दो लाल बालोंसे उसे आच्छादित कर लाल ध्वजसे पूजा करे और लाल चन्दन एवं कुङ्कुमका अनुलेपन करे । फिर ब्राह्मणकी पूजा करे । उसे दो वस्त्र अर्पण करे और वह प्रतिमा उस ब्राह्मणको दे दे । तदनन्तर यह मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे—‘भगवान् । इस ‘धन्य’ नामक व्रतको सम्पन्न करनेसे मैं धन्य हो गया, मेरा धर्म धन्य हो गया तथा मेरी वैद्या धन्य हो गयी । अब मुझे सदा सुख-शान्ति सुलभ

हो जाय ।' इस प्रकार कहकर वह श्रेष्ठ प्रतिमा एवं शक्तिके अनुसार धनराशि देनेका विधान है । जिसके पास भोग्य वस्तुका अत्यन्त अभाव है, वह पुरुष भी यदि इस धन्यवस्तुको करता है, तो वह तुरन्त धन्य होनेका अधिकारी हो जाता है । केवल इस व्रतके करनेसे ही व्यक्ति इस जन्ममें सौभाग्य एवं प्रभु, धन-धान्यसे सम्पन्न हो जीवन्मुक्त

हो जाता है । जो भी व्यक्ति इस प्रसङ्गसे सुनेत्र अथवा मत्तिके साथ पढ़ेगा, वे दोनों इस स्त्रोत्रमें उसी क्षण धन्य हो जायेंगे । ऐसा सुना जाता है कि पूर्व कल्पमें महात्मा कुबेरका जन्म शूद्रयोनिमें हुआ था । उस समय उन्होंने इस व्रतको किया था और इसीके फलस्वरूप वे धनके स्वामी बन गये ।

(अध्याय ५१)

कान्तिव्रत

भगवन्महीजी कहते हैं—राजन् ! अब कान्ति नामक व्रतको बताता हूँ । पहले चन्द्रमाने यह व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः कान्ति सुलभ हो गयी । प्राचीन कालकी बात है । दक्ष प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजपशुना नामक रोग हो गया । तब उन्होंने यह व्रत किया और वे त्रि सत्त्व गुण कान्तिमान् बन गये । राजेन्द्र ! यह मन्त्रव्रत है । इसे 'कार्तिक' मासके शुक्लपक्षकी द्वितीया तिथिके दिन करना चाहिये । इसमें क्याराम और श्रीकृष्णकी पूजा होती है । इस तिथिमें ये दोनों देवता दो 'फलाबाले' चन्द्रमामें विराजते हैं । अतः चन्द्रमाको 'विष्णुका उत्तम रूप' माना जाता है । बुद्धिमान् पुरुष 'ॐ वल्लभाय नमः' कहकर उनके चरणोंमें तथा 'ॐ केशवाय नमः' से शिरकी अर्चना करे । सुकन । फिर 'आगे' कहे 'जानेवाले' मन्त्रको पढ़कर उन्हें अर्घ्य देना चाहिये । मगधन् ! आप अमृतस्वरूप हैं, इन्द्राने आपका सम्मान किया है, पञ्चलोकके आप सम्पन्न हैं । परमार्थन् ! इस समय आप चन्द्रमाके रूपमें पधारें हैं । अतः आपको नमस्कार है । स्त्री, मातृगण रातमें घृतसे मुक्त पराम भोजन करे । (यह भी चोमस्त्रोत्रका व्रत है) फलानुसे

लेकर चार महानेत्रक इस व्रतको करनेवाला पुरा पवित्रतापूर्वक रहकर खीर भोजन करे । कार्तिक मासमें यवन्नके आहारपर रहे और आगहनी शक्तसे बने हुए हव्यद्वारा हवन करे । आपाद आदि चार महीनोंमें तिलका हवन करना चाहिये । इसी प्रकार तिलका भोजन भी करना चाहिये । फिर नौ पूरा हो जानेपर चन्द्रमाकी एक सोनेकी प्रतिमा बनाकर उसे दो संकेत बल्लोसे आच्छादित करे । उसपर उनके फूल चढ़ाकर श्वेत चन्द्रसे अनुलेपनकर तथा 'महीमतीसे पूजा करके अक्षरको दे दे, अपना वर्षभर व्रत कर चन्द्रमाकी चौकीनी ही हर्षि बनवाये और दो श्वेत बल्लोसे आच्छादित कर उसकी द्यौत पुष्पों एवं श्वेत चन्द्रसे पूजा करे । ऐसे ही श्रावणकी भी पूजाकर उसे वह प्रतिमा दत्त कर दे । श्रावणको प्रतिमा अर्पण करते समय हर्ष मन-ही-मन मन्त्र पढ़े—पारायण । आप चन्द्रमाके रूपमें पधारें हैं । आपको मेरा नमस्कार । साधन् आपकी कृपासे मैं भी इस लोकमें कान्तिमान्, सौख्य एवं प्रियदर्शन बन जाऊँ । राजन् ! उक्त प्रतिमाप दानकर मनुष्य तत्त्व गुण कान्ति प्राप्त कर सेता है बहुत पहले स्वयं चन्द्रमाने यह व्रत किया था ।

१. नमोऽस्त्यमृतस्वरूप- स-वे- विष्णुका- २. वल्लभे-प्रियस्त्रोत्र- ३. चोमाम- परमात्मने ॥ (५०) १५

४. 'कान्तिमान्' जो-ही-मन्-कई-प्रियदर्शनो । स्वामन्महात्मोमरुपिपारायण- नमोऽस्त्ये ॥ (५०) १६

पूर्ण हो जानेपर स्वयं भगवान् श्रीहरि उनपर संतुष्ट हो गये और उनका यशमा रोग दूरकर उन्हें अमृता नाम्नी कल्या प्रदान की । महामाग चन्द्रमाने उस कल्याको द्वितीयाके बाद सदा अपनेमें स्थान दिया । उन्हें यह कल्प तपके प्रभायसे ही उपलब्ध हुई है । इतना ही नहीं, वे सोम और द्विन्नरान भी कष्टग्रस्त लगे । छत्रपञ्चकी द्वितीया तिथिके दिन सोमस पीनेवाले

दोनों अग्निनीकुमारोंका कीर्तन करना चाहिये । ये दोनों छत्रपञ्चकी द्वितीयाके चन्द्रमामें देव और विष्णु नामसे विख्यात होकर सुशोभित होते हैं—इसमें कोई संशय नहीं । राजेन्द्र ! भगवान् विष्णु परम पुरुष परमात्मा हैं । उनसे रिक्त कोई देवता नहीं है । वे ही अनेक नाम धारण कर सर्वत्र (सभी देवताओंके रूपमें) विराजित हैं । (अध्याय ५७)

सौभाग्य-व्रत

भगवन्महाजी कहते हैं—राजन् ! अब उस सौभाग्य-व्रतको सुनो, जिसके आचरणसे श्री एवं पुरुषोंको शीघ्र सौभाग्यकी प्राप्ति होती है—भाग्यका उदय हो जाता है । फल्गुन मासके छत्रपञ्चकी तृतीया तिथिको मन्त्रव्रतके रूपमें कर्त्ताको पवित्र एवं सत्यवादी होकर उपवास करना चाहिये । इस व्रतमें लक्ष्मीसहित भगवान् श्रीहरिकी अथवा उमासहित महामाग शंकरकी पूजाका विधान है । जो लक्ष्मी हैं, वही गिरिजा हैं और जो श्रीहरि हैं, वे ही तीन नेत्रवाले हर भी हैं—सम्पूर्ण वेदशास्त्रों एवं पुराणोंमें यही बात सुस्पष्ट निर्दिष्ट है । किन्तु जो शास्त्र इसके विपरीत यह कहता है कि विष्णुसे रुद्र भिन्न हैं, वह किसी अच्छे कविकी रचना है, पर उसे शास्त्र कदापि नहीं कहा जा सकता । अतः विष्णु रुद्रके ही स्वरूप हैं और लक्ष्मी गौरीकी ही अन्यतम प्रतिकृति हैं—यही कहना समुचित है । जो इन दोनोंमें भेद मतव्रता हैं, वह निष्ठुर है ।

राजेन्द्र ! फिर व्रती पुरुष यन्मूर्धक लक्ष्मीसहित श्रीहरिकी मल्लीमालि पूजा करे । उन परम प्रभुके पूजनके मन्त्र यों हैं—ॐ गम्भीरय नमः, ॐ सुभगाय नमः, ॐ वेद्यदेयाय नमः, ॐ त्रिनेत्राय नमः, ॐ वाद्यस्वराय नमः, ॐ रुद्राय नमः—इन मन्त्रोंके द्वारा क्रमशः उनके दोनों चरण, कटिभाग, उदर, मुख, सिर एवं सभी अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये । इस विधिके अनुसार पूजा कर मेघाभी मनुष्य लक्ष्मीसहित विष्णुकी और गौरीसहित शंकरकी पुष्प-चन्दन आदि उपचारोंद्वारा पूजा करे । तदनन्तर मूर्तिके सामने मधु एवं घृतसे हवन करना चाहिये । महाराज ! यदि सर्वोत्तम सौभाग्य पानेकी कामना हो तो तिल और घृतसे हवन कराये । इस दिन बिना नमक तथा घृतके शुद्ध गेहूँसे तैयार किया हुआ भोजन पृथ्वीपर ही बैठकर करना चाहिये । कृष्ण-पक्षके लिये भी यही विधि कदापि जाती है । आपाङ्गसे लेकर आभिनसफके चार महीनोंमें यह व्रत प्रतिपदा तिथिके दिन होता है और द्वितीयाको

१. अमृता ममदा पूषा दृष्टिः पुत्रीरतिपूतिः । दधिनी चमिका कान्तिमोक्षता भीः मीरिह्वता ॥
पूर्वा पूर्णमृता कामदायिन्यः दधिनः कम्पा ॥ (शांखायिलक २ । १२-१४)

इस व्रतवचनानुसार 'अमृता' छत्रपञ्चकी द्वितीयाकी चन्द्रकला है ।

पारण करनेकी विधि है। इन महीनेमें यह व्रत यावाकसे करना चाहिये। राजन् ! इसके पश्चात् कर्मिकसे पूसतक—तीन मासोंमें प्रती पुरुष पवित्रता-पूर्वक संपन्नसे रहकर श्यामाक (सौंवा) का भोजनमें उपयोग करे। मरेश ! फिर माघ मासके शुरू पक्षकी तृतीया तिथिके दिन पुदिमान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार पार्श्वी-शंकर तथा लक्ष्मी-नारायणकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर किसी सप्ताह एवं विद्वान् ब्राह्मणको अर्पण कर दे। जिसके पास अन्नकर अभाव हो, वेदका जो पारगम्भी विद्वान् हो,

जो सदा दूसरोंका उपकार करता हो, जिसे आचरण पवित्र हो तथा विशेष रूपसे तन्मये रहता हो, ऐसे ब्राह्मणको वह प्रतिमा देनी चाहिये। साथ ही दानमें छः पात्र भी देनेकी विधि है। एक केकर छः तक वे पात्र क्रमशः मधु, घृत, निम्ब तैल, गुड़, लकण एवं गायके दूधसे पूर्ण हों। इन पात्रोंके दान करनेके प्रभावसे व्रत करनेवाले का भी अपना पुरुष—कोई भी हो, वह कल्प से जन्मोंमें सुन्दर सद्भावमन्दाकी और परम दर्शनार्थ होता है। (अध्याय ५)

अविघ्नव्रत

भगवत्पत्नी कहते हैं—राजन् ! सुनो। अब मैं 'विघ्नहर' नामक व्रतकी वृत्तव्रता हूँ। इसके विधि-पूर्वक आचरण करनेसे पुरुष विघ्नोद्धार पराभूत-बाधित या निरस्त नहीं होता। इसके प्रारम्भिक प्रव्रणकी विधि इस प्रकार है। फल्गुन मासकी चतुर्थीको दिनमें उपवास रहकर चार घड़ी तक भित्तनेर भोजन करे। प्रातःपारणमें तिल खेने चाहिये। उस दिन तिलसे ही हवन करे तथा तिल ही ब्राह्मणको दान भी दे। इसी प्रकार चार मासतक इसका अनुष्ठान कर पाँचवें महीनेमें (आषाढ़की) चतुर्थीको सुवर्णमयी गणेशकी प्रतिमाकी भस्मीमूर्ति पूजा कर खीर एवं तिलसे भरे हुए पाँच पात्रोंके साथ उसे ब्राह्मणको दे देनी चाहिये। इस प्रकार इस व्रतका अनुष्ठान कर मनुष्य सम्पूर्ण विघ्नोसे छुटकारा पा जाता है। अपने अभिप्रेत यज्ञमें विघ्न पड़नेपर राजा समने

इसी व्रतका अनुष्ठान कर, अन्नको प्राप्तकर वह सत्त किया था। त्रिपुरासुरसे युद्धके समय भगवान् उसे भी इसी व्रतके प्रभावसे त्रिपुरासुरका वध किया था। भूनि भी समुद्रपानके समय यही व्रत किया था। परंतप ! पूर्वसमयमें तप एवं ज्ञानकी शक्तिके वर अनेक राजाओंने विघ्न दूर करनेके लिये इस व्रत आचरण किया था। इस व्रतके दिन पुण्यात्मा पुरुष निःसमाज होनेके निमित्त ॐ शूराय नमः, ॐ वीराय नमः, ॐ गजाननाय नमः, ॐ लक्ष्म्योद्धाराय नमः ॐ एकव्यंष्टाय नमः—इन मन्त्रोंका उच्चारण कर गणेशजीकी सम्पत् प्रकाशसे पूजा करे और स्व विघ्नोद्धार इष्टन भी करे। केवल इसी व्रतके करनेसे व्रत सभी विघ्नोसे मुक्त हो जाता है। गणेशजीकी प्रतिमा दान करनेसे तो उसके जीवनकी सारी अनिष्टता ही पूरी हो जाती है। (अध्याय ५)

शान्ति-व्रत

भगवत्पूजा कहते हैं—राजन् । अब तुम्हें शान्ति-व्रत का उपदेश करता हूँ । इसके आचरणसे गृहस्थोंके घरमें सदा शान्ति-सम्पत्ति बनी रहती है । सुक्र । कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिके दिनसे आरम्भ कर एक वर्षपर्यन्त श्रद्धापूर्वक अर्घ्य अर्पण, शोचन, स्नान, पूजा करना चाहिये तथा प्रदोष-वेलेमें शेषशायी श्रीहरिकी सम्यक् प्रणामसे पूजा करनी चाहिये । 'ॐ नमस्ताय नमः', 'ॐ वासुदेवाय नमः', 'ॐ लक्ष्म्याय नमः', 'ॐ कर्कटेश्वराय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ महापद्माय नमः', 'ॐ शङ्खपालाय नमः', 'ॐ कुटिलाय नमः'—इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान् विष्णुके व्याख्यारूप शेषनागके क्रमशः दोनों करण, कटिभाग,

उदर, उमटी, कण्ठ, दोनों मुझाएँ, मुख एवं शिरकी विधिपूर्वक पूष्क-पूष्क पूजा करनी चाहिये । फिर भगवान् विष्णुको अर्घ्यकर सभी अङ्गोंको दूधसे भी स्नान कराये । तत्पश्चात् घट्ठाछ साधकको भगवान्के सामने तिलमिश्रित दूधसे हवन करना चाहिये ।

इस प्रकार एक वर्ष पूराकर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और सुवर्णमयी शेषनागकी प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणको दान दे । राजन् । जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत भक्तिपूर्वक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुख ही मिलती है, साथ ही उसे सर्पोंसे भी भय नहीं होता ।

(अध्याय ६०)

काम-व्रत

भगवत्पूजा कहते हैं—राजेन्द्र । अब मैं काम-व्रत का उपदेश करता हूँ, सुनो । इस व्रतके प्रभावसे मनमें उठी अशुभभावनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । यह व्रत पौष मासके शुक्लपक्षमें होता है तथा यह व्रत एक वर्षपर्यन्त कर्त्तव्य है । इसमें पञ्चमी तिथिके दिन भोजन कर पछीके दिन श्राद्धाहार रह जाय । अथवा यह भी निष्कर्म रहता है कि बुद्धिमान् पुराण पछीके दिन दोपहरमें फलाहार करे और रातमें सोन होकर ब्राह्मणोंके साथ कुछ भोजन करे, या केवल फलाहारपर ही व्रत करे । पछीको पौष दिनभर उपवास रखकर सप्तमी तिथिमें पारणाम करनी चाहिये । इसमें भगवान् कार्तिकेश्वरी पूजा करना चाहिये । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त व्रत करे । पञ्चमन, कार्तिकेश्वर, सेनानी, कटिकासुत, कुमार और स्कन्द—इन नामोंसे विष्णु ही प्रतिष्ठित है । अतः उनके इन नामोंसे ही उनकी पूजा करनी चाहिये । व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको भोजन कराये

और पञ्मुखकी सुवर्णमयी प्रतिमा ब्राह्मणको दे । कसबहित प्रतिमा ब्राह्मणको देते समय श्रद्धा इस प्रकार प्रार्थना करे—'भगवान् कार्तिकेश्वर । आपकी कृपासे मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जायें ।' फिर ब्राह्मणको लक्ष्य कर कहे—'ब्राह्मण देवता । मैं भक्तिपूर्वक यह प्रतिमा देता हूँ, आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें ।' इस प्रकारके दानमात्रसे श्रद्धाके इस व्रतकी समस्त कर्मणाएँ सिद्ध हो जाती हैं । संतानहीनको पुत्र, धनहीनको धन तथा राज्य छिन जानेवालेको राज्य सुख हो सफलता है—इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । महाराज । इस व्रतका पूर्व समयमें श्राद्धवर्षका पावन करते हुए राजा-नरने अनुष्ठान किया था । उस समय वे श्राद्धपूर्णके राज्यमें निवास करते थे । द्रुपद । प्राचीन कालके बहुतसे अन्य प्रधान नरेशोंने भी हाथसे राज्य निकाल जानेपर कामनासिद्धिके लिये इस व्रतका आचरण किया था ।

(अध्याय ६१)

आरोग्य-व्रत

महासत्यजी कहते हैं—महाराज ! अब आरोग्य-नामक एक दूसरा परमपवित्र व्रत आता है, जिसके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं । इस व्रतमें आदित्य, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर एवं प्रभाकर—इन सात नामोंसे भगवान् सूर्यकी विभिन्नपूर्व पूजा करनी चाहिये । इस व्रतमें पट्टीतिथिके दिन भोजन कर स्नानको प्रस्तःकाल भगवान् भास्करकी पूजा करने हुए उपवास करना चाहिये । फिर अष्टमी तिथिके भोजन करे, यही इस व्रतकी विधि है । इस प्रकार पूरे एक वर्षतक जो भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, उसे इस जन्ममें आरोग्य, धन तथा धन्य सुख्य हो जाते हैं और पर-शोकमें यह उस पवित्र स्थानपर पहुँचता है, जहाँ जाकर पुनः संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता ।

प्राचीन समयकी बात है, अनरण्य नामके महान् प्रतापी राजा थे, जिनके वंशमें सम्पूर्ण धृष्टी थी । राजन् ! उन महाभाग मरेशने यह व्रत किया तथा उस दिन भगवान् भास्करकी पूजा भी की, जिसके फलस्वरूप भगवान् सूर्य उनपर प्रसन्न हो गये और राजा अनरण्यको उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान कर दिया ।

राजा भद्राभयने पूछा—राजन् ! आपने राजाके आरोग्य होनेकी बात कहीं तो क्या इसके पूर्व वे रोगी थे ? माग, वे सार्वभौम राजा गेष्मभानु कैसे हो गये ?

महासत्यजी कहते हैं—राजन् ! राजा अनरण्य चक्रवर्ती सम्राट् थे; राजा हो वे अत्यन्त रूपवान् एवं यशस्वी भी थे । एक समयकी बात है—वे परम परमजो राजा दिया मानसरोवरपर गये, जहाँ देवताओं का निवास है । वहाँ उन्हें सरोवरके बीचमें एक बड़ा-सा जेत फल्य दीया । उस कमलपर बैठेकी

आकृतिके आधार एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिसका वंश तेजःपूर्ण था । उनकी दो मुहरें थीं और वे उन वक्रोंसे आच्छादित थे । उस कमलको देखकर राजा अनरण्यने अपने सारथिसे कहा—‘तुम किसी प्रसन्न इस कमलको ले आनेका प्रयत्न करो । कारण, जब इसे अपने विरपर धारण करोगे, तब संसारमें मेरी प्रतिष्ठा होगी, अतः देर मत करो ।’

राजन् ! अनरण्यके ऐसा कहनेपर सारथि सरोवरमें घुसा । फिर उस कमलको जिनके द्वारे बंधा और उसे स्पर्श करना चाहा, इतनेमें वहाँ एक खरसे हुंकारकी श्रुति हुई । उस शब्दके प्रत्यक्ष सारथिके हृदयमें आता-हुआ था । वह जमीनपर गिरा और उसके प्राण निकल गये तथा राजा भी भयान्त कम्पित एवं विवर्ण हो गये । अपनी ऐसी स्थिति देखकर राजा—‘यह क्या हुआ ?’ इस चिन्तामें पड़ गये और बंके रहे । इतनेमें ही महान् तपस्वी महामुनि बुद्धि वसिष्ठजी वहाँ आ गये और उन्होंने राजा अनरण्य पूछा—‘राजन् ! तुम यहाँ कैसे पहुँचे तथा तुम्हारी शरीरकी ऐसी स्थिति कैसे हुई ? अब मैं तुम्हारे निवेदन करूँ । यह बताओ ।’

राजन् ! वसिष्ठजीके इस प्रकार पूछनेपर अनरण्य उनसे कमलसम्बन्धी सम्पूर्ण वृत्तान्तका वर्णन किया । राजाकी बात सुनकर मुनिने कहा—‘राजन् ! इस साधु थे, पर तुम्हारे मनमें असाधुता आ गई । इसीलिये तुमपर कुसुरोगका आक्रमण हो गया है । मुनिके पूछा कहनेपर राजाने हाथ जोड़कर कहा—‘तुम पूछा—‘विप्रवर ! मैं साधु था असाधु कैसे हुआ और मैं शरीरमें यह कोढ़ कैसे हो गया ? यह सब मैं बतानेकी क्या करूँ ?’

वसिष्ठजी बोले—राजन् । इस भ्रष्टोद्भव कमलकी तीनों ओरोंमें प्रसिद्धि है । इसके दर्शनकी वशी भारी मदिमा है । इससे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं । राजन् । छः महीनेके भीतर कमी भी बनता इस सरोवरमें यह कमल देख लिया करती है । जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जलमें पैर रेंवें देता है, उसके सम्पूर्ण पाप माग जाते हैं तथा वह पुरुष निर्माण-श्रद्धा अधिकारी हो जाता है; क्योंकि जलमें दीखनेवाली यह ब्रह्माजीकी प्रारम्भिक सृष्टि है । इस सृष्टिका दर्शन कर जो जलमें प्रवेश करता है, उसकी संसारसे मुक्ति हो जाती है । राजन् । तुम्हारा सारथि इस विप्रश्यो देखकर जलमें चला गया और जानेपर उसने इसे लेनेकी भी चेष्टा की । नरेश । इसका कारण यह था कि तुम्हारे मनमें लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी । इसीका परिणाम है कि तुम कोई बन गये हो । तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधुकी योग्यतामें आ गये । नरेश । साथ ही इस कमलको पानेके लिये तुम्हारे मनमें जो मोह उत्पन्न हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा ।

देवताओंका भी कथन है कि भानसरोवरके प्रधान नामक कमलपर (ब्रह्मरूपमें) भगवान् श्रीहरि आकर विराजते हैं । उनका दर्शनकर हम उस ब्रह्मपदको पा जायेंगे, जहाँसे पुनः संसारमें जाना नहीं पड़ता है । राजन् । यही कारण है कि तुम्हारे अङ्गमें कुछ हो गया । इस कमलपर स्वयं भगवान् श्रीहरि स्वयं रूप धारण करके विराजते हैं । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह सनातन परब्रह्म परमात्माका ही रूप है । मैं इसको अपने सिरपर धारण करूँ, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाय । तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करनेके लिये सारथिकों भेजा । यह बेचारा सारथि तो उसी क्षण अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठा और तुम्हारी देह कुष्ठरोगसे व्याप्त हो गयी । अतएव महाराज । तुम भी यह आरोग्य नामक व्रत करो । इस व्रतके करनेसे तुम कुष्ठरोगसे छुटकारा पा जाओगे ।

ऐसा कहकर वसिष्ठजी राजाके पाससे चले गये । राजाने भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवरपर जाने और वहाँ ब्रह्माजीके दर्शन करनेका नियम बना लिया और फिर वे शीघ्र ही कुष्ठमुक्त होकर स्वस्थ एवं स्वार्थी हो गये । (अन्तः ६२)

पुत्रप्राप्ति-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—महाराज । अब संश्लेषमें एक कल्याणप्रद व्रत बताता हूँ, उसे सुनो । इसका नाम पुत्रप्राप्ति-व्रत है । राजन् । मादपद मासके कृष्णपक्षकी जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन उपवासपूर्वक यह व्रत करना चाहिये । सप्तमी तिथिके दिन संकल्प करके अष्टमी तिथिमें भगवान् श्रीहरिकी पूजाका विधान है । मनमें ऐसी भावना करे कि भगवान् नारायण कृष्णरूप धारण करके मत्ताकी गोदमें बैठे हैं । माताओंका समुदाय उनकी सप और शोभा दे रहा है । अष्टमीकी प्रातः-

कालीन स्रष्टृ केजमें पहले कहे हुए विधानके अनुसार बड़े यत्नसे भगवान्का अर्चन करना चाहिये । इस विधिके साथ भगवान् गोविन्दका पूजन करनेके पश्चात् यन्, तिल एवं धूपमिश्रित हव्य-पदार्थसे हवन करना चाहिये । फिर भक्तिपूर्वक प्राङ्गोंको दही भोजन कराये और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें दक्षिणा दे । तदनन्तर स्वयं भोजन करे । पहला ग्रस उद्यम शिल्पका होना चाहिये । फिर अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है । भोग्य-पदार्थ स्निग्ध

एवं रास यस्तुओंसे युक्त हो। साधक प्रतिमास वसुदेवने अनेक कृत और यह किये। ऐसे पुत्रों की विधिके अनुसार कृत करे। इसे कृष्णाष्टमीकृत भी कहते हैं। इसके प्रभावसे जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् सुलभ हो गया।

मुना जाता है—प्राचीन समयमें दूरसेन नामके एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। कृतः उन्होंने हिमालय पर्वतपर जाकर तपस्या आरम्भ कर दी। परिणामस्वरूप उनके घर एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई जिसका नाम वसुदेव हुआ। महाभाग वसुदेवने अनेक कृत और यह किये। ऐसे पुत्रों की विधिके अनुसार कृत करे। इसे कृष्णाष्टमीकृत भी कहते हैं। इसके प्रभावसे जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् सुलभ हो गया।

राजन् ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमीकृत का संक्षिप्त वर्णन किया। यह कृत एक वर्ष तक करना चाहिये। वर्ष पूरा हो जानेपर ब्राह्मणसे हो यह वेदिका विधान है। राजन् ! इसका नाम पुत्रकृत है। इसे कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे निश्चय ही छूट जाता है। (अध्याय ११)

शौर्य एवं सार्वभौम-व्रत

भगवत्पूज्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं एक दूसरे शौर्यव्रतका वर्णन करता हूँ; जिसे करनेसे अत्यन्त मीर व्यक्तिमें भी तत्क्षण महान् शौर्यका प्राक्लब्ध होता है। इस व्रतको आश्विन मासके शुक्लपक्षमें नवमी तिथिके दिन करना चाहिये। सप्तमी तिथिके दिन संकल्प करके अष्टमी तिथिके दिन भ्रातृका परित्याग करना चाहिये और नवमी तिथिके दिन पकाम खानेका विधान है। राजन् ! सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। इस व्रतमें महातेमस्वी, महाभाग, भगवती महामाया दुर्गाकी भक्तिके साथ आराधना करनी चाहिये। इस प्रकार जकाक एक वर्ष पूरा न हो जाय, तबतक विधिपूर्वक यह व्रत करना उक्ति है। व्रत समाप्त हो जानेपर बुद्धिमान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार कुमारी कन्याओंको भोजन कराये। यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण और स्वर्ण आदिसे उन कन्याओंको अर्पित कर भोजन कराना चाहिये। इसके पश्चात् उन भगवती दुर्गासे

कृपा माँगे और प्रार्थना करे—देवि ! आप मुझसे प्रसन्न हो जायें।

इस प्रकार व्रत करनेपर राजा, जिसका राज्य हाथों निकल गया है, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्खको विद्या और मीर व्यक्तिको शौर्य प्राप्ति होती है।

भगवत्पूज्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं संक्षेपेन सार्वभौम नामक व्रत कृतकता हूँ, जिसका सम्पूर्ण प्रवर्तन आचरण करनेसे व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिये कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिके उपवासा रहकर रातमें भोजन करना चाहिये। तदनन्तर दसों दिशाओंमें शुद्ध बलि दे, फिर चित्र-विचित्र कर्तव्यद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी भक्तिके साथ पूजा कर दिशाओंकी ओर लक्ष्य करते हुए इस उत्तम व्रत आचरण करनेवाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करे, 'देविणो ! आप मेरे जन्म-जन्ममें सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करें।' ऐसा कहकर शुद्ध चित्तसे उन देवियोंके लिये बलि दे।

तदनन्तर रातमें पहले मञ्जीरौंति-सिद्ध किया हुआ दधिमिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बादमें इष्टानुसार गेहूँ या चावलसे बना हुआ भोजन करना चाहिये। राजन् ! इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष भक्त करता है, वह दिम्बिजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें एकदशती तिथिके दिन निराहार रहकर विधिके अनुसार भक्त करता है, उसे वह भक्त प्राप्त होता है, जिसके लिये जुवेर भी खाल्यपित रहते हैं।

एकदशती तिथिके दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथिके दिन भोजन करना—यह महान् वैष्णव-भक्त है। चाहे शुक्लपक्ष हो या कृष्णपक्ष—दोनोंका फल बराबर है। राजन् ! इस प्रकार किया हुआ भक्त कठिन-से-कठिन पापोंको भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथिको भक्त रहकर रातमें चार घण्टीके बाद भोजन करनेसे 'धर्मभक्ता' होता है। चतुर पुरुषको फाल्गुन

शुद्धपक्षकी त्रयोदशी तिथिसे प्रारम्भ कर कैत्र कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथितक रौद्रव्रत करना चाहिये। राजन् ! माघ माससे आरम्भ कर वर्ष समाप्त होनेतक जो नष्ट भक्त किया जाता है, उसका नाम विवर्त है। इस भक्तमें शुद्ध पञ्चमी तिथिके दिन तथा अमावास्याको रात्रिमें भोजन करनेका विधान है। नरेन्द्र ! इस तिथि-भक्तको जो पुरुष पंचह वर्षोत्तक करता है, उसका फल उस फलका बराबरी कर सकता है, जो एक हजार अक्षमेघ-यज्ञ और सौ राजसूय-यज्ञ करनेसे मिलता है। राजेन्द्र ! मानो उस पुरुषने एक कल्पमें कताये हुए सभी भक्तोंको कर लिया। इनमेंसे एक-एक भक्तमें वह शक्ति है कि भक्तीके पापोंको सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी भक्तोंका आचरण कर सके तो राजन् ! वह पवित्ररत्ना पुरुष सम्पूर्ण शुद्ध त्यक्तोंको प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है ?

(अन्वय १४-१५)

राजा भद्राश्वका प्रभु और नारदजीके द्वारा विष्णुके आभार्यमय स्वरूपका वर्णन

राजा भद्राश्वकने कहा—मुने ! यदि आपको भी कोई किशेय आभार्यजनक बात दीखी या विदित हुई हो तो वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्सुकता है।

अनास्यजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् जनार्दन ही आभार्यरूप (समस्त आभार्योंके मण्डार या सुस्मिन्) हैं। मेने इसके अनेक आभार्योंको देखा है। राजन् ! पूर्ण सम्पत्ती बात है। एक बार नारदजी स्वर्गद्वीपमें गये। वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुषोंके दर्शन हुए, जिनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारदजीके मुँहसे सहसा 'प्यदी सनातन विष्णु है, यही विष्णु है, ये विष्णु हैं, ये शम्भु निकले। फिर नारदजीके मनमें यह विचार

आया कि मैं प्रभुकी आराधना किस प्रकार करूँ ? ऐसा विचार कर नारदजीने परम प्रभु भगवान् श्रीहरिकका ध्यान किया। सहस्र दिव्य वर्षोंसे भी अधिक सम्पत्तक उनके ध्यान करनेपर भगवान् प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले—'यह! मुने ! तुम बर सौम्ये; कहो, तुम्हें मैं क्या हूँ ?'

नारदजी बोले—जगन्नाथो ! मेने एक हजार दिव्य वर्षोंतक आपका ध्यान किया है। अभ्युत ! इतनेपर यदि आप मुझपर प्रसन्न हो गये हों तो मुझे क्षम्य अपनी प्रासिका उपाय यत्नप्रये।

देवाधिपति विष्णुने कहा—द्विजवर ! जो मनुष्य 'धुरभसूच' तथा वैदिक संहिताका पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। पञ्चरत्न

द्वारा निर्दिष्ट मार्गसे जो मानव मेरा यजम करते हैं, उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विजके लिये तो पञ्चरात्रका नियम स्थापित किया है, दूसरोंको मेरे नाम-लीला, धाम, क्षेत्र, तीर्थ, मन्दिरोंकी यात्रा एवं दर्शन करना चाहिये।

नारद ! सत्त्वगुणवाले पुरुष मुझे पानेके अधिकारी हैं। कल्पियुगमें रजोगुण-तमोगुणकी ही विशेषता रहेगी। नारद ! यह दुर्लभ पञ्चरात्र-शास्त्रका मेरी कृपासे ही ज्ञान होगा। द्विजवर ! वेदका अध्ययन, पञ्चरात्र-पाठ तथा यज्ञ एवं भक्ति—ये मुझे प्राप्त करानेके साधन हैं। मैं इनके द्वारा सुख होता हूँ, अन्यथा क्रोध, बर्षात्क यत्न करनेपर भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता।

इस प्रकार परम प्रभु भगवान् नारायणने नारदजीसे कहा और वे उसी क्षण अन्तर्धान हो गये।

राजा भद्राश्वने पूछा—भगवान् ! पहले दिन गेरी एवं काली क्रियोंकी यात्रा आयी है, वे वैन थीं ? उनका सीता और कृष्ण कैसे नाम पड़ गया ? भगवान् ! सत्त प्रकाशके पवित्र पुरुष क्यों हुए ? उस पुरुषने अपना अरह प्रकाशका रूप कैसे बना लिया ? दो देह और छः सिरका क्या तात्पर्य है ?

भगवत्पूज्यजी कहते हैं—राजन् ! जो गौरी और काली—ये दो देवियाँ थीं, इनका परस्पर सहनकर नाता है। दोनोंके दो वर्ण हैं—एकका श्वर और दूसरीका कृष्ण। कृष्णको रात्रिदेवी कहा जाता है। राजन् ! पुरुष एक होने हुए भी सत्त प्रकाशके रूपसे सुप्रसिद्ध है। जो बारह प्रकाशके दो शरीर तथा छः सिरकी गान कही गयी है उनका तात्पर्य संघसारसे जानना चाहिये। उत्तरायण और दक्षिणायन—ये दो गतियाँ उनके शरीर तथा यस्तन आदि छः भागों में हैं। सूर्य दिनके और चन्द्रमा रात्रि-अधिष्ठान है। राजन् ! इन्हीं विष्णुमें इस जगत्-पति हुई है। अथवा उन भगवान् विष्णुके ही

परमदेवता, जानना चाहिये। वैदिक क्रियसे हीन यदि उन परम प्रभु परमात्माको देखनेमें सक्षम असमर्थ है।

राजा भद्राश्वने पूछा—मुने ! परमात्माको सुगोमें कैसा स्वरूप जानना चाहिये ? भगवान्, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—इन चारों वर्णोंका प्रत्येक सुगमें कैसा आधार होता है ?

भगवत्पूज्यजी कहते हैं—राजन् ! सत्त्वयुगमें वैदिक कर्म करनेके यज्ञोंद्वारा देवताओंकी पूजा करनेवाले दिन पुरुषसे पृथ्वी सुप्रसिद्ध रहेगी। ऐसा ही समय कल्प-युगमें भी रहेगा। महाराज ! कल्पयुगमें सत्त्वगुण और रजोगुणकी बहुलता होगी। फिर महाराज बुद्धि राजा होगी। इसके पश्चात् कल्मिशरूप तमोगुण विस्तार होगा। राजन् ! कल्पयुगके आ जानेपर भगवान् अपने मार्गसे श्रुत हो जायेंगे। राजन् ! क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन सबकी जाति प्रायः नष्ट-सी हो जायगी। इनमें सत्य और शौचका निरन्तर अभ्यास हो नष्ट। फिर तो संसार नष्टप्राप्त हो जायगा। वर्ण एवं वर्ण-सर्वदाके लिये दूर चले जायेंगे।

नरेन्द्र ! बहुत समयसे चिरकामार्जित पाप तथा वर्ण-संकर जातिके पुरुषके साथ रहनेसे ब्राह्मणद्वारा जो पाप कला है, इसमें दस बार प्रणवसहित गायत्रीके जप करने तथा तीन सौ बार प्राणायाम करनेसे वह उस पापसे छुटकर पा जाता है। प्रायश्चित्तोंसे मनुष्यत्वा-जैसे पाप भी छूट जाने हैं, शेष पापोंसे छूटनेकी तो बात ही क्या है ? अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपपाठी भगवान् श्रीहर्षिको जानकर ध्यान आदिसे उनका पूजा करता है, वह उन पापोंसे भिन्न नहीं हो सकता। वेदका अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण सौ बार किये हुए पापोंसे भी भिन्न नहीं होता। जिसके द्वारा समस्त विष्णुका स्मरण करके अध्ययन, दण्डन दानरूपमें। स्मरण तथा

भगवान् श्रीहरिको यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्मवालेका भी उद्धार कर सकता है। राजन् ! तुमने जो पूछा था, वह सब

मैंने बताया दिया। महाराज ! मनु आदि महानुभावोंने भिसे बड़े विचारसे कहा है, उसीका मैंने यहाँ संक्षेप रूपसे वर्णन किया है।

(अभयपुत्र-कथा)

भगवान् नारायणसम्बन्धी आश्चर्यका वर्णन

राजा भद्राक्षयने कहा—भगवन् ! आप सभी ब्राह्मणोंमें प्रधान एवं दीर्घजीवी हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके शरीरकी यह विशेषता क्यों और कैसे है ? महानुभाव ! आप, मुझे यह कलानेकी क्या करें।

भगवन् ! मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कृत्यशक्तिका मण्डार है। बहुत, कल्प बीता चुके, किंतु अभी यह यों ही पड़ा है। वेद और विष्णुसंस्कृत भस्मीभूति संस्कार हुआ है। राजन् ! एक समयकी बात है—मैं सम्पूर्ण भूगण्डलपर घूम रहा था। घूमते-घूमते मैं उस महान् 'शलाघुता' नामक वर्णमें पहुँचा, जो सुमेरु-पर्वतके पार्श्वभागमें है। वहाँ मुझे एक सुन्दर सरोवर दिखायी दिया। उसके तटपर एक विशाल आश्रम था। उस आश्रममें मुझे एक तपस्वी देख पड़े, जिनका शरीर उपवासके कारण निर्मल पड़ गया था तथा शरीरमें केवल हड्डियाँ ही शेष रह गयी थीं। वे हृदयके छाल लपेटे हुए थे। महाराज ! उन तपस्वीको देखकर मैं सोचने लगा—ये कौन हैं ? फिर मैंने उनसे कहा—भगवन् ! मैं आपके पास आया हूँ। मुझे कुछ देनेकी क्या करें ? तब उन मुनिने मुझसे कहा—'द्विष्य'। आपका सागस है। भगवन् ! आप यहाँ टहरिये, मैं आपका आनिष्ट करनेके लिये उद्यत हूँ।

राजन् ! उन तपस्वीकी यह बात सुनकर मैं आश्रममें चला गया। इतनेमें देखता हूँ कि वे ब्राह्मण-देवता तेजसे याने संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमिपर बैठ

गया, अब उनके मुखसे हुंकारकी ध्वनि निकली, जिससे पातालका मेदन कर पाँच कन्याएँ निकल आयीं। उनमेंसे एकके हाथमें सुवर्णका पृष्ठासन (पीठा) था। उसने बैठनेके लिये वह आसन मुझे दे दिया। दूसरेके हाथमें 'जल' था। वह उससे मेरे दोनों पैरोंको धोने लगी। अन्य दो कन्याएँ हाथमें 'पंखे लेकर' मेरी दोनों ओर खड़ी होकर हवा करने लगीं। इसके पश्चात् उन महान् तपस्वीने फिर हुंकार किया। इस शब्दके होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गयी, जिसका विस्तार एक योजन था। राजन् ! सरोवरमें उस नावको एक कन्या कक्षा रही थी। वह उसे लेकर आ गयी। उस नावमें सैकड़ों सुन्दरी कन्याएँ थीं। सबके हाथमें सोनेके कलश थे। राजन् ! वे कन्याएँ आ गयीं—यह देखकर उन तपस्वीने मुझसे कहा—'भगवन् ! यह सारी व्यवस्था आपके स्नानके लिये की गयी है। महाराज ! आप इस नावपर विराजकर स्नान करें।'।

नरेन्द्र ! फिर उन तपस्वीकी कथानुसार जब ही मैंने नावमें प्रवेश किया कि इनमेंसे ही वह नौका सरोवरमें डूब गयी। उस नावके साथ मैं भी जलमें डूब गया। तत्काल सुमेरुगिरिके तटपर वे तपस्वी और उनका दिव्य पुर मुझे अपने-आप दिखायी पड़े। सात समुद्र, पर्वत-समूह तथा सात दीपोंसे युक्त यह पृथ्वी भी वहाँ दृशिगोचर हुई। उद्यम भक्तका पावन करनेवाले राजन् ! आज भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो

यह उत्तम लोक मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे मनमें इस प्रपञ्चकी चिन्ता हो रही है कि कब मैं उस उत्तम लोकमें पहुँचूँगा। राजन् ! ऐसा परब्रह्म

परमात्माका केतुक-है, जो मेने सुनने सुना दिया। यही मेरे शरीरकी प्रकृति है। जब तू इस सुनना चाहते हो। (अध्याय ११)

सत्ययुग, त्रेता और द्वापर आदिके गुणधर्म

राजा भद्राम्बने पूछ—सुने। उस दिव्य लोकको देख लेनेके बाद पुनः उसे पानेके लिये आपने कौन-सा ज्ञान, तप जपया धर्म किया ?

भगवत्पूजा कहते हैं—राजन् ! त्रिकैत्री पुरुषको चाहिये, कि वह भगवान् श्रीहरिकी सकलपूर्वक आराधना छोड़कर अन्य कितनी लोकोंकी परमात्मा न करे; क्योंकि परम प्रभुकी आराधनासे सभी लोक अपने आप ही सुख हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्रीहरिकी आराधना आरम्भ कर दी और प्रभु दक्षिण देकर अनेक यज्ञोपय अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्षोत्तक में उनकी आराधनामें संलग्न रहा। नृपनन्दन ! एक समयकी बात है—वेदादिदेव यज्ञसति भगवान् जनार्दनकी इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे, तब मैंने एक यज्ञमें सभी देवताओंकी आराधना की और इन्द्रसहित सभी देवता एक साथ ही उस यज्ञमें पथारे तथा उन्होंने अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान् शंकर भी पथारे और अपने निश्चित स्थानपर विराजमान हो गये। सम्पूर्ण देवता, ऋषि तथा नागपुत्र भी आ गये। उन्हें जाते देखकर मुझे समान नेत्रकी विमानपर चढ़कर भगवान् समकुमार भी वहाँ पथारे और सिर सुपङ्कज भागवान् रुद्रको प्रणम किया। रात्रिमें उस समय समस्त देवता, ऋषि, नाग, समकुमार एवं भगवान् रुद्र जब अपने-अपने स्थानपर स्थित होकर बैठ गये, तब उदारी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह बात पृथ्वी—आप सभी भटानुभाजोंमें कौन श्रेष्ठ है तथा

त्रिकैत्री (अम) पूजा होनी चाहिये? मेरे यह पूजनेर वेदसमुदायके सामने ही भगवान् रुद्र मुझसे कहने लगे।

भगवान् रुद्र बोले—समस्त देवताओं, परम पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्ध ऋषियों तथा भटानु केतकी अगस्त्यजी ! आप सभी लोग मेरी बात सुन लें—त्रिकैत्री यज्ञोपय पूजा होती है, देवतासहित सम्पूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें जीवन भी हो जाता है, वे भगवान् जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी यज्ञोपय वे ही आराधित होते हैं। उन पर प्रभुमें सभी ऐश्वर्य विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने तीन प्रकारके रूप धारण कर लिये हैं। जब उनकी सर्वाधिक रजोगुण तथा खल सत्यगुण एवं तमोगुणों समावेश हुआ, तब वे ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान् नागपुत्रने अपने नामस्मरणसे वे प्रयाकी सृष्टि की है। मुझे भी मनानेवाले वे परम प्रभु नागपुत्र ही हैं। जनों भगवान् श्रीहरि ही सर्व-प्रधान हैं।

जिनमें सत्यगुण और रजोगुणका आधिक्य हुआ और जिन्हें कमजोर आत्म मित्र गया, वे ब्रह्मा कहायेंगे। वे ब्रह्मा एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगवान् नागपुत्र ही हैं। जो खल सत्य एवं रजोगुण और तमिदि अधिक तमोगुणसे युक्त हैं, वह मैं रुद्र हूँ—रामें की संदेहकी बात नहीं है। सत्य, रज और तम—ये तीन प्रपञ्चके गुण बड़े जाते हैं। सत्यगुणसे प्रकृति प्राणीको मुक्ति सुख हो जाती है; क्योंकि सत्यगुण भगवान् नागपुत्रका स्वभाव है। जब रज और तम

समिध्रग होता है और रजोगुणकी कुछ अविभक्ता-
होती है, तब सृष्टिका कार्य आरम्भ होता है। यह
प्राचीन सामाजिक गुण है। यह बात सम्पूर्ण ज्ञात्रोंमें
परी जाती है। विस्मय वेदोंमें उल्लेख नहीं है,
यह वैदिक मनुष्योंके लिये कदापि दितकर नहीं है। उससे
लोक तथा परलोकमें भी मनुष्योंकी दुर्गति ही होती है।

सत्ययुग पालन करनेसे प्राणी जन्म-मरणके बन्धनसे
मुक्त हो जाता है। कारण, सत्य भगवान् नारायणका
स्वरूप है। वे ही प्रभु यहका स्वरूप धारण कर लेते
हैं। सत्ययुगमें भगवान् नारायण शुद्ध (प्यानादिद्वारा)
सुखरूपसे सुपुजित होते हैं। त्रेतायुगमें वे
यह रूपसे तथा द्वापरयुगमें पञ्चरात्रविधिसे की गयी
पूजा स्वीकार करते हैं और कलियुगमें तनोगुणी
सन्तान मेरे बनाये हुए, अनेक रूपवाले मार्गसे मनमें
स्थित रहित उन परमात्मा श्रीहरिको उपासना करते हैं।

मुनिवर ! उन भगवान् नारायणसे बढ़कर अन्य कोई
देवता इस समय न है, न अन्य किसी कालमें होगा।
जो विष्णु हैं, वही स्वयं ब्रह्मा हैं और जो ब्रह्मा हैं, वही
मैं भईश्वर हूँ। तीनों वेदों, यज्ञों और पण्डितसम्पन्नमें
यही बात निगूहित है। द्विजवर ! हम तीनोंमें जो भेदकी
कल्पना करता है, वह पापी एवं दुरात्मा है; उसकी
दुर्गति होती है। अग्रह्य ! इस विषयमें एक प्राचीन
वृत्तान्त कहता है, हम उसे सुनो। कल्पके आरम्भमें लोग
भगवान् श्रीहरिको भक्तिसे विमुख रहे। फिर उन
सम्बन्ध भूतोंके पास हुआ। वही उन्होंने भगवान्
विष्णुकी आराधना की। फलस्वरूप उन्हें सुखलोकका
वास सुखम हो गया। फिर उस लोकमें रहकर वे

भगवान् केरावकी उपासनामें तत्पर हो गये। इससे
उन्हें स्वर्गमें स्थान मिला गया। पों क्रमशः संसारसे मुक्त
होकर वे परमधाममें पहुँच गये।

द्विजवर ! इस प्रकार जब सभी निरक्त एवं मुक्त
होने लगे तो देवताओंने भगवान्का प्यान किया।
सर्वव्यापी होनेके कारण वे प्रभु वहाँ तुरंत ही प्रकट
हो गये और बोले—देवताओं ! आप सभी श्रेष्ठ योगी
हैं। कहे, मेरे योग्य आपलोगोंका कौन-सा कार्य
सामने आ गया ? तब उन देवताओंने परम प्रभु
देवेश्वर श्रीहरिको प्रणाम किया और कहा—भगवान् !
आप हमलोगोंके आराध्यदेव हैं। इस समय सभी मानव
मुक्तिदपर आकाश हो गये हैं। अतः अब सृष्टिकर कस
सुचारुरूपसे कैसे चलेगा ? नरकोंमें किसका वास हो ?

देवताओंके ऐसा पूछनेपर भगवान्ने उनसे कहा—
देवताओं ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापर—इन तीन युगोंमें
तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे। पर कलियुगमें
निरले लोग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे; कारण, वेदोंको
छोड़कर या केरबिरोधी अन्य शास्त्रोंद्वारा मेरा ज्ञान
सम्पन्न नहीं। मैं वेदोंसे विशेषकर—शास्त्रसमुदायद्वारा
ही ज्ञेय हूँ। त्रिषु । मैं, ब्रह्मा और विष्णु—ये तीन
प्रधान देवता ही तीनों युग हैं। हम तीनों ही सत्य
आदि तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अक्षियों, तीनों लोक,
तीनों सन्ध्याएँ, तीनों वर्णों और तीनों सत्त्व (खान) हैं। इस
प्रकार तीन प्रकारके बन्धनसे यह जगत् बंधा है।
द्विजवर ! जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्म जानता
है, और भगवान्को अपरः उद्ग मानता है, उसकी
सम्पन्न ठीक है, क्योंकि गुण एवं कर्तसे हम तीनों एक
हैं। हममें भेद-भुक्ति ही मोह है। (अध्याय ७०)

कलियुगका वर्णन

भगवन्पूजा कहते हैं—राजन् ! भगवान् रुद्रके ऐसा करनेपर मैं, सभी देवता लोग तथा अग्निगण उन प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । राजन् ! फिर इतनेमें ही देखता क्या है कि उनके धीरिग्रहमें मैं, भगवान् नारायण और कम्पसून श्या भी स्थित हैं । ये सभी (भसरोयुक्त) समान, सूक्ष्मरूपसे रुद्रके शरीरमें निराग्रमान् थे । उनके शरीरकी दीप्ति प्रगल्भित आस्करके समान थी । ऐसी स्थितिमें उन भगवान् रुद्रको देखकर पहलेके सदस्य एवं अग्निगण—सभी महान् आभयमें पड़ गये । सबके मुखमें जप-जपकरके ध्वनि होने लगी । वे लोग भगवैद, यजुर्वेद तथा सामवेदका उच्चारण करने लगे । तब उन सभीने परस्पर कहा—‘क्या ये रुद्र स्वयं परब्रह्म भगवान् नारायण हैं; क्योंकि एक ही मूर्तिमें ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र—ये तीनों महापुरुष पूर्णिमान् बनकर दर्शन दे रहे हैं ।’

भगवान् रुद्रने कहा—कामतद्वर्त्ता अग्निगण ! हम पहले मुंहसे श्रोत्रों मेरे उदरेमेंसे जिस हृष्य पदार्थका दहन हुआ है; उस भागको हम तीनों व्यक्तियोंने ग्रहण किया है । मुनिवरो ! हम तीनोंमें अनेक प्रकारके भय नहीं हैं । सर्माधान दृष्टिवाले हमें एक ही देखने हैं । विपत्ति मुक्तिवाले अनेक समझने हैं ।

राजन् ! इस प्रकार रुद्रके कहनेपर वे सभी मुनि मोक्षशास्त्रकी व्यवस्था करनेवाले उन महाभय (रुद्र)-में घुटनेके छिपे उभर हो गये ।

अग्निगणों पृथक्—भगवन् ! प्राणियोंको मोक्षमें डालनेके लिये आपने द्वारा जो विज-विज मोक्षकरक शास्त्र रचे गये हैं—इनका प्रयोजन हमें आपने हमें बताया ही क्यों !—

भगवान् रुद्र कहते हैं—अग्निगण ! भारतमें ‘दण्डकारण्य’ नामका एक वन है । वहाँ गौतम नामके ब्रह्मने महान् कठिन तपस्या कर रहे थे । उनकी तपस्या प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उनके पास प्यारे और उनके कमा—‘तपोधन ! वर माँगो’ । जब संसारके सुखन करने वाले ब्रह्माने ऐसा कहा, तब मुनिने प्रार्थना की—‘भगवन् ! मुझे धान्योष्णी ऐसी पत्ति चाहिए, जो सर झल एवं फलोंसे सम्पन्न हो ।’

इस प्रकार मुनिवर गौतमके भगवैदमें निम्न ब्रह्माने उन्हें इच्छित वर दे दिया । वर पाकर कर्त्तव्य शनशुद्ध पर्वतपर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया । वहाँ उन्होंने महान् धर्म किया, खेती तैयार हो गयी कर्त्तव्यों ऐसी बनी थी कि प्रतिदिन प्रसन्नोत्पन्न नदी नवी शालियों तैयार होती । ब्राह्मणवर्ग पण्यमान । गौतमजी उसीमें मध्याह्नके समय भोजन में पार लेने और उसमें अतिस्निग्ध एवं श्रद्धाकी भोजन पचाने थे । एक समयकी बात है—पूरे देशमें खोर अफ़सल पड़ गया । दिनभर बाढ़ बरसतक बरती नहीं हुई, जिसके समग्रभाग रोंगटे बड़े हो जाते हैं । ऐसी अनादृष्टि देखकर जन निवास करनेवाले सभी मुनि भूमिमें फँसित हो गये पीके पाम गये । उस समय वे यहाँ आये हैं उन देवदेव

यह

पत्र है ।

म क्या

आपने

पढ़ी

प्र

प्रदण

हो जानेपर उम ब्राह्मणोंने तीर्थयात्राके निमित्त जानेका विचार किया । उनके समानमें शाण्डिल्य नामके एक तपस्वी मुनि थे ।

मारीचने पूछा—शाण्डिल्य ! मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ । देखो, गौतम मुनि तुम सभीके लिये रिताके स्नानपर हैं । उससे आशा रखिये किना तपस्या करनेके लिये हमलोगोंका तपोवनमें चलना उचित नहीं है ।

मारीच मुनिके इस प्रकार कहनेपर वे सभी हँस पड़े । फिर वे कहने लगे, क्या गौतम मुनिके अन्तर्भावकर हमलोगोंने अपने शरीरको बेच दिया है । ऐसी बात कहकर उन लोगोंने जानेके लिये फिर छुट करानेकी बात सोच ली । उन लोगोंने मायाके द्वारा एक गाय तैयार की । उसको उन्होंने गौतमजीके पक्ष-शास्त्रमें छोड़ दिया और वह गाय वहाँ चरने लगी । उसपर गौतम मुनिकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने हाथमें जल ले लिया और कहा—‘आप भगवान् रुद्रको प्राणिके समान प्यारी हैं ।’ गौतम मुनिके मुँहसे यह बात निकलते तथा पानीके बूँदके टपकते ही वह गाय पृथ्वीपर गिरी और मर गयी । उधर मुनि लोग जानेके लिये तैयार हो गये । यह देखकर बुद्धिमान् गौतमजीने तन्मत्तापूर्वक खड़े होकर उन मुनियोंसे कहा—‘विप्रो ! आप यथाशीघ्र जानेका ठीक-ठीक कारण बतानेकी कृपा करें । मैं तो विशेषरूपसे आपमें सदा मग्न रहता हूँ । ऐसे मुझ विनीत व्यक्तिको छोड़कर जानेका क्या कारण है ?’

अपिणने कहा—‘भगन् ! इस समय आपके शरीरमें यह गेहलपा निवास कर रही है । मुनिकर ! जबतक यह रहेगी, तबतक हमलोग आपका अभ नहीं खा सकते ।’ उनके ऐसा कहनेपर धर्मब्रत गौतमजीने उन मुनियोंसे कहा—‘तपोवनो ! आपलोग मुझे गो-वधका प्रयत्नित बतानेकी कृपा करें ।’

अपिणने बोले—‘भगन् ! यह गो अभी मरी नहीं, बेहोश है । यदि इसपर गङ्गा-जल डाल दिया जाय तो अवश्य उठ जायगी । इसके लिये कर्तव्य है कि मृत करें अथवा मोक्षका त्याग करें ।’ ऐसा कहकर वे अपिणने वहाँसे चलने लगे । उनके ऐसा कहनेसे बुद्धिमान् गौतमजी आराधना करनेके विचारसे मग्न पक्ष हिमालयपर चले गये । उन मग्न तपस्वीने मृत ही तप आरम्भ कर दिया और सौ वर्षोंतक वे मेरी आराधना करते रहे । तब प्रसन्न होकर मैने गौतमसे कहा—‘सुख ! बर माँगे ।’ अतः उन्होंने मुझसे कहा—‘आपकी जड़में तपस्विनी गङ्गा निवास करती है । उन्हें देनेकी कृपा कीजिये । इन पुण्यमयी नदीका नाम गोदावरी है । मेरे साथ चलनेकी ये कृपा करें ।’

(अब मुनिकर अश्वत्थजी राजा मद्राक्षसे कहते हैं—‘राजन् !’) इस प्रकार गौतम मुनिके प्राणना करनेपर भगवान् शंकरने अपनी जड़का एक भाग उन्हें दे दिया । उसे लेकर मुनि भी उस स्नानके लिये प्रस्थित हो गये, जहाँ वह मृत गाय पड़ी थी । (उसके ऊपर गौतम मुनिने शंकरके दिये हुए जड़-जाह्नविके जलके छीटे दिये । फिर क्या या—) उस जलसे भीग जानेपर वह सुन्दरी गो उठकर चली गयी । साथ ही वहाँ उस गङ्गासन्तक प्रभावसे पवित्र जाह्नवकी एक विशाल नदीका प्रादुर्भाव हो गया । कुछ लोग उसे पुनित तालाब कहने लगे । इस महान् आश्चर्यसे देखकर परम पवित्र सप्तर्षि वहाँ आ गये । वे सभी विमानपर बैठे थे और उनके मुँहसे ‘साधु-साधु’ की ध्वनि निकल रही थी । साथ ही वे कहने लगे—‘गौतम ! तुम धन्य हो । अपना धर्मवादके पात्रोंमें भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रणयसे भगवती गङ्गा इस दण्डवत्प्रणम्य आ सकती है ।’

(भगवान् रुद्र ऋषियोंसे कहते हैं—) इस प्रकार जब सप्तर्षिोंने कहा, तब गैतमजी बोले पड़े—‘अरे, यह क्या ! अकरण मुझपर गोधनपा करके क्योंसे आ गया था !’ फिर ध्यानपूर्वक देखनेसे उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ टहरे हुए उन ऋषियोंकी मायाका ही यह प्रमाण था, जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था। जब वे भली-भाँति विचार करके उन्हें शाप देनेकी उपाय हो गये। मिथ्या श्रवण लौग बनाये हुए वे ऋषियोग ऐसे थे कि स्तिरपर जटा थी और ललाटपर भस्म ! मुनिने उन्हें यों शाप दिया—‘तुम लोग तीनों केदोंसे बहिष्कृत हो जाओगे। तुम्हें केद-निहित कर्म करनेका अधिकार न होगा।’ मुनिकर गैतमजीके कटोरे शापको सुनकर सप्तर्षिोंने कहा—‘दिवर ! ऐसा शाप उचित नहीं। जैसे तो आपकी बात म्यर्थ नहीं हो सकती, यह निवृत्त निश्चय है। किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिये। उपकारके बदले अपकार करनेके दोषसे दूखित होनेपर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धासे पात्र बन सकें। आपके मुँहकी वाग्मिसूची अग्निसे दग्ध हुए वे ब्राह्मण कस्मियुगमें प्रायः क्रियाहीन एवं वैदिक कर्मसे बहिष्कृत होंगे। यह जो गहा पहाँ आयी है, इनका गौण नाम गेदावरी नदी होग। अस्मन् ! जो मनुष्य कस्मियुगमें इस गेदावरीपर आकर गेदान करेंगे तथा अपनी शक्तिके अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओंके साथ स्वर्गमें आनन्द मिलेगा। जिस समय सिंहशायिन् बृहस्पति जायेंगे, उस अस्मत्पर जो सम्प्रतिष्ठित होकर गोदावरीमें पहुँचेंगे और पहाँ स्नान करके विधिपूर्वक रित्तोंका तर्पण करेंगे, उसने फिर यदि नरक भोगने होंगे, तब भी स्वर्ग-स्तिभार पाएँगे। यदि पहलेसे ही वे अतिर स्वर्गमें पहुँचेंगे तो उनकी मुक्ति हो जायगी, यह निवृत्त निश्चित है। शाप ही गैतमजी ! संसारमें

आपकी वही शक्ति होगी और अन्तमें आपको स्वर्ग मुक्ति सुलभ हो जायगी।’

इस प्रकार गैतमजीसे बहकर सप्तर्षिों के वैराग्यसंपर्कपर चले गये, जहाँ उनके साथ सदा रहता है। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियोंने कस्मियुग होनेवाले ब्राह्मणोंका वृत्तान्त सुने बताया। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि ‘प्रभो ! वे सभी ब्राह्मण कस्मियुग आपके रूपका अनुकरण करेंगे। उनका स्तिर पर मुकुटसे सम्पन्न होगा। वे अपनी इच्छासे प्रेत्य हो बना लेंगे। मिथ्या विचार, धारण कर लेना स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, उनपर बहुत कर-उन्हें कोई श्रवण देनेकी कृपा करें। कस्मियुगवहासे उन्हें पीडा होगी, उस समय भी इनका निर्वाह करना आवश्यक है।’

दिवर अगस्त्यजी ! यह बहुत पहलकी बात है—सप्तर्षियोंके इस प्रकार प्रायण अन्तर्गत वैदिक क्रियासे मिलती-जुलती संहिता मैंने बना दी। मेरे भाससे निनरुन्नेके कारण वह शिक्तसंहिताके मन्त्रे निम्नान होगी। मेरे और शाग्मिस्वरूपके अनुपार उसमें अग्रगण्य करेंगे। बहुत थोड़े ब्रह्मणे ही वे दार्मिक स्थितिमें पहुँच गये हैं, मैं भीन्पटी बात जानता हूँ। अतएव मेरे ही प्रयत्नसे संहिता होकर वे ब्राह्मण महान् भक्त्युक्त हो जायेंगे। कस्मियुग उन मनुष्योंके द्वारा अन्तर्गत मये दग्धकर रक्ता होगे। प्रमाणसे तो वे हमारी संहिताकी अपेक्षा भी अधिक बढ़ जायेंगे। यह पापुपतपीक्षा का प्रकाश ही है। क्योंकि मैं पशुपति परमेश्वर हूँ और मुझसे उक्त सम्बन्ध है। इस समय प्रकटित जो वेदका मत है, इससे उसका सिद्धान्त अलग है। परित्रयाने ही उस रीति कर्मको शुद्ध कर्म जानना चाहिये। जो शुद्ध रूपका आश्रय लेकर कस्मियुगमें अपनी जीवित बचने

और वेदान्तके सिद्धान्तका मिथ्या प्रचार करेंगे, उनको राम-राममें स्नान करा रहेगा। वे मनःकल्पित शास्त्रोंके सम्पादक होंगे। उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उभयरूपधारी हैं—ऐसा जानना चाहिये। मैं उन रुद्रोंमें नहीं हूँ। प्राचीन सम्प्रदायमें जब देवताओंके लिये कर्पण उपस्थित हुआ था, तो भैरवका रूप धारण करके ऐसा नाच करनेमें मेरी सत्प्रवृत्ति हुई थी। उन मूर्खों करनेवाले रुद्रोंसे मेरा यही सम्बन्ध है। दैत्योंका विनाश करनेकी इच्छासे मेरे द्वारा यह हँसने योग्य घटना घट गयी। उस समय जो सोचते जो बिन्दुएँ पृथ्वीपर पड़ीं, वे भविष्यकालके लिये असंख्य रुद्रके चिह्न (चिह्न) बन गयीं। उभयरूपी रुद्रोंके उपासकोंमें रुद्रका सामाजिक गुण आ जानेसे मंस और मदिरापर उनकी सदा रुचि होगी। वे स्वयंमें अस्मत्क होंगे, सदा पापकर्मोंमें उनकी प्रवृत्ति होगी। भूतलपर ऐसे ब्राह्मणोंके होनेका कारण एकमात्र उनपर गैतममुक्तिकारण ही है। उनमें भी जो

मेरी आज्ञाका अनुसरण तथा सदाचारका पालन करेंगे, वे स्वयंके अधिकारी होंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो संतत्पराश मुझसे विमुख हो वेदान्तका समर्थक बनेंगे, वे मेरे वंशज दोषोंके भोगी होंगे। उन्हें भीचेके भोजन अपना भरणमें जाना होगा। पहिले गैतमजीके बचनेरूपी आगसे वे दग्ध तो हुए ही हैं, फिर मेरी आज्ञाका भी उन्होंने अन्यादर किया है, अतः उन ब्राह्मणोंको नरकमें जाना होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है।

भगवान् रुद्र कहते हैं—इस प्रकार मेरे कहनेपर वे ब्रह्मकुमार जैसे आये, ये, जैसे ही चले गये। परम तपस्वी गैतमने भी अपने आश्रमका मार्ग पकड़ा। विप्रों, मैंने यह धर्मका लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्गका अनुसरण करता है, उसे पाखण्डी समझना चाहिये। (अध्याय ७१)

प्रकृति और पुरुषका निर्णय

भगवान् ब्रह्म कहते हैं—ब्रह्मचर। महामाया रुद्र सृष्टिज्ञानी, सृष्टिके प्रकर्ता, परम प्रभु एवं सनातन पुरुष है। उन्हें प्रणाम करने प्रकृतशील हो अगस्त्यजीने वनसे यह प्रश्न किया।

भगवन्पूजने पुरुष—महामाया रुद्र। ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीन देवताओंके समुदायमें, सम्पूर्ण शास्त्रोंमें प्रवीण कहा गया है। आप सभी महानुभाव सर्वव्यापी हैं। आपका तो ऐसा सम्बन्ध है, जैसे दीपका अग्नि और दीपकको प्रज्वलित करनेवाला व्यक्ति। तीन नेत्रोंसे शोभा पानेवाले भगवान् मेरी यह निश्चिता है कि विज्ञा सम्प्रदायकी प्रधानता रहती है। वह विष्णु प्रधान माने जाते हैं। अथवा

जिस समय ब्रह्माकी प्रधानता होती है। आप यह बात मुझे बतानेकी इत्ता कीजिये।

भगवान् ब्रह्मने कहा—विजय। वैदिक सिद्धान्तके अनुसार परब्रह्म परमात्मा विष्णु ही ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव—इन तीन मेंसे पवित्र एवं निर्दिष्ट हैं; पर माया-मोहित बुद्धिवाले इसे समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रवेशने यह पाता है। इसमें 'स्तु' प्रत्यय लगा देनेसे 'विष्णु' शब्द निष्पन्न हो जाता है। इन विष्णुको ही सर्वव्यापी देवसमाजमें सनातन परमात्मा कहते हैं। महामाया। जो ये विष्णु हैं, ये ही आदित्य हैं। सत्ययुगमें सम्बन्धित श्वेतद्वीपमें उन दोनों महानुभावोंकी मैं निरन्तर स्तुति करता हूँ। सुष्टिके समय मेरे द्वारा ब्रह्माजीका स्थापन होता है।

और मैं वक्रतुण्डसे सुरोष्णि होता हूँ । ब्रह्मसंहित
सभी देवता और दानव सदा स्तुत्यगुणमें मेरे स्तवनके
लिये प्रयत्नशील रहते हैं । भोगकी इच्छा करनेवाला
देवसमुदाय मेरी विद्वत्सत्तिका यजन करता है ।
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले मानव सदा मस्तकनाले जिन
प्रमुख मन्त्रसे यजन करते हैं, वे ही निष्के आत्मा
स्वयं भवान् नारायण हैं । द्विजवर ! जो पुरुष
ब्रह्मयज्ञके द्वारा निरन्तर यजन करते हैं, उनका प्रयास
ब्रह्मके प्रसन्न करनेके लिये होता है । वेदको भी
ब्रह्म कहा जाता है । नारायण, शिव, विष्णु, शंकर
और पुरुषोत्तम—इनमें केवल नामोंका ही भेद है ।
वस्तुतः इन सबको उनासन परब्रह्म परमात्मा कहते हैं ।

॥ १३ ॥

चैराज वृत्तान्त

भगवान् कद कहते हैं—द्विजवर ! अब एक
दूसरा प्रसन्न कहता है, सुनो । मुनिश्रेष्ठ ! इसमें बड़े
कौतूहलकी बात है । जिस समय मैं आऊँ था,
तब यह घटना घटी थी । त्रिजवर ! सर्वप्रथम
ब्रह्मजीने मेरी सृष्टि करके कहा—‘शुभ प्रभातोंकी
रक्षा करो’, किंतु इस कार्यकी जानकारी मुझे प्राप्त न
थी । अतः मैं जबने (तपस्या करनेके लिये) चंडा
गया । जलमें गये अभी एक क्षण ही हुआ था—
ज्यों-ही मैं पैटता हूँ, त्यों-ही परम प्रभु परमात्माकी मुझे
शक्ति मिली । तब पुरुषकी आकृति केवल औरूठके
बराबर थी । मैं मनमें संतानान् करके उनका प्यान
करने लगा । इतनेमें ही जलसे ग्यारह पुरुष निकल
आये । उनकी ऐसी प्रतिमा थी, मनो प्रलयकरक
अग्नि हो । वे अपनी किरणोंसे जलको संतप्त कर
रहे थे । मैंने उनसे पूछा—‘आप लोग क्यों हैं, जो
जलसे निकलकर अपने तैलसे इस पानीको अत्यन्त
तप्त कर रहे हैं ? साथ ही यह भी बतायें कि आप
क्यों आये ?’

त्रि । वैदिक कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंके इस
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर—इन नामोंका प्रत्यक्ष
उच्चारण होता है । हम तीनों मन्त्रोंके आदि देवता हैं,
इसमें कुछ विचारनेकी आवश्यकता नहीं है । वैदिक
कर्मके अवसरपर ही मेरा, विष्णुका तथा वेदोंका
पार्यय है । वस्तुतः हम तीनों एक ही हैं । किन्तु
पुरुषको चाहिये कि इसमें भेद-भावकी कल्पना न करे ।
उत्तम कृता आचरण करनेवाले द्विजवर ! जो यज्ञयज्ञके
कारण इसके विपरीत कल्पना करता है, वह कभी नष्ट
जाता है । उसकी समझमें मैं हूँ, ब्रह्मा और विष्णु वच
अग्नि, यक्ष और साम—इनमें ऐसी भेद-भाव
होती है ।

इस प्रकार मेरे पूछनेपर तब अदृशीय पुरुषोंने
कुछ भी न कहा । वे सभी परम प्रशंसीय ब्रह्म
थे । किन्तु कुछ कहें ही वे चल पड़े । तदनन्तर उनके
जानेके कुछ ही क्षण बाद एक अत्यन्त मज्जान् पुरुष
आये, जिनकी आकृति बहुत सुन्दर थी । उनके धरौठ
वर्ण मेघके समान व्याप्त था और जोसे कमरेके झूल
थी । मैंने उनसे पूछा—‘पुरुषप्रवर ! आप क्यों हैं तब
जो अभी गये हैं, वे पुरुष क्यों हैं ? आपके यों
आनेका क्या प्रयोजन है ? बतानेकी कृपा करें ।’

पुरुषने कहा—‘ये पुरुष, जो पहले आकर गये
गये हैं, इनका नाम अदित्य है । ये बड़े तेजस्वी हैं ।
ब्रह्मजीने इनका प्यान किया है, अतः वे यथोचित
गये । कारण, इस समय ब्रह्मजी संसारकी रक्षा कर
रहे हैं । इस अवसरपर उन्हें इनकी आवश्यकता है ।
देव । ब्रह्माके सुजन किये हुए आराध्य स्वरूप पर
इनपर अवलम्बित होग्य—इसमें कोई संशय नहीं है ।

... श्रीकृष्ण बोले—महान् । आप कहान् पुरुषोंके भी
सिरमौर हैं । मैं आपको कैसे जानूँ । आप अपने

माम तथा स्वरूपका परिचय बताते हुए सभी प्रसन्न बनानेकी हया कीजिये; क्योंकि मुझे आपके सम्बन्धमें अभी कोई ज्ञान नहीं है ।

इस प्रकार भगवान् रुद्रके पूछनेपर उस पुरुषने उत्तर दिया—‘मैं भगवान् नारायण हूँ । मेरी सदा सदा सर्वत्र रहती है । मैं जलमें शयन करता हूँ । मैं आपको दिव्य आँखें दे रहा हूँ, आप मुझे अब देख सकते हैं । जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तब मैंने उनपर पुनः दृष्टि डाली । इतनेमें जिनकी आकृति केवल अँगूठके बराबर थी, वे अब विराटरूपमें दीखने लगे । उनका यह तेजसी विग्रह प्रदीप्त था । उनकी नाभमें मैंने कमलका दर्शन किया । सूर्यके समान वही प्रभावी भी दिखायी पड़े तथा उनके समीप ही मैंने स्वयं अपनेको भी देखा । उन परमात्माको देखकर मेरा मन आनन्दसे भर गया । तब मेरे मनमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूँ । स्तुति । फिर तो निश्चित विचार हो जानेपर मैं इस स्त्रीसे उन विद्यात्मक परम प्रभुकी आराधना करने लगा—मुझमें तपस्याका बल था, इसीसे इस भ्रम कर्मकी ओर मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई ।

मैं (रुद्र) ने कहा—जिनका अन्त नहीं है, जो विशुद्ध चित्तवाले, सुन्दर रूपवादी, सहस्र भुजाओंसे सुशोभित एवं अन्तः किरणोंके आकाश हैं तथा जिनका कर्म महान् शुद्ध और देह परम विशाल है, उन परम परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है । अखिल विश्वका दुःख दूर करना जिसका सहस्रबलभाव है, जो सहस्र रूप एवं अस्त्रिके समान तेजसी है, सम्पूर्ण विषाई जिनमें आश्रय पाती है तथा समस्त वेदता जिन्हें निरन्तर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करनेवाले कल्याणके स्रोत प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है । प्रभो ! अनादिदेव, अमृत, शेषशायी, त्रिभु, भूतपति,

महेश्वर, महत्पति, सर्वपति, जगत्पति, सुवःपति और भुवनपति आदि नामोंसे भक्तजन आपको सम्बोधित करते हैं । ऐसे आप भगवान् के लिये मेरा नमस्कार है । नारायण ! आप जलके स्वामी, विश्वके लिये कल्याणदाता, पृथ्वीके स्वामी, संसारके संचालक, जगत्के लोचनस्वरूप, चन्द्रमा एवं सूर्यका रूप धारण करनेवाले, विश्वमें व्याप्त, अमृत एवं परम पराक्रमी पुरुष हैं । आपकी मूर्ति तर्कका विषय नहीं है और आप अमृत-स्वरूप तथा अविनाशी हैं । नारायण ! प्रचण्ड अग्निकी लपटें आपके श्रीविग्रहकी समता करनेमें असफल हैं । आपके मुख चारों ओर हैं । आपकी हयासे वेदताओंका महान् दुःख दूर हुआ है । सनातन प्रभो ! आपके लिये नमस्कार है, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये । प्रभो ! आपके अनेक स्वरूपोंका मुझे दर्शन हो रहा है । आपके भीतर जगत्का निर्माण करनेवाले सनातन प्रभो तथा ईश दिखायी पड़ रहे हैं, उन आप परम पितामहके लिये मेरा नमस्कार है । संसाररूपी चक्रमें मटकनेवाले परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्गपर चलते हुए भी आपकी आराधनामें जब कर्धचिद (किसी प्रकार) सफल होते हैं; तब आदिदेव ! ऐसे आप प्रभुकी आराधना करनेकी मुझमें शक्ति ही कहाँ है, अतः देवदेव ! मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ । आदिदेव ! आप प्रभुत्वसे परे परमात्म पुरुष हैं । जो सौम्याशस्त्री पुरुष आपके इस रूपको जानता है, उसे सब कुछ जाननेकी शक्ती प्राप्त हो जाती है । आपकी मूर्ति बड़ी-से-बड़ी और छोटी-से-छोटी है । आपके स्वरूपोंमें जो गुण हैं, वे हृत्पूर्वक विमानित नहीं किये जा सकते । भगवान् ! आप वाणिज्यिके मूलकारण, अस्त्रिकर्मसे परे और विद्यात्मा हैं । आपका यह श्रेष्ठ स्त्रीर विशुद्ध भावोंसे ओत-

प्रोत है। आपकी उपासनामें संसारके अन्धन काटनेकी शक्ति है। उसीके द्वारा आपका सम्यक् ज्ञान सम्भव है। साधारण पुरुषकी बात तो दूर देखता भी आपको ज्ञान नहीं पाते। फिर भी तपस्याद्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे मैं आपको कवि, पुरुष एवं आदिपुरुषके रूपमें जाननेमें सक्षम हुआ हूँ। मेरे पिता ब्रह्माजीने सृष्टिके अवसरपर बारंबार वेदोंकी सहायता ली है। अतएव उनका भी विश्व परम शुद्ध हो गया है। प्रभो! मुझ-जैसा व्यक्ति तो आपको पुकारनेमें भी अस्मर्य है; क्योंकि आप ब्रह्माप्रभृति प्रधान देवताओंसे भी अगम्य कहे जाते हैं। अतएव वे देवताएँ रूप धारण करके आपको अनेकों बार प्रणाम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तपोरहित होनेपर भी उन्हें आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देवताओंमें भी बहुत-से उदार कीर्तिवाले हैं। किंतु भक्तिपरा अभाव होने-से आपको जाननेकी उनके मनमें इच्छा ही, नहीं होती है। प्रभो! अनेक वेदवादिओंको भी कई जन्मतक निकेक नहीं होता। आपको कृपासे उन्हें ऐसी शुद्धि उत्पन्न हो जाय—इसके लिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिसे आप प्राप्त हो जाते हैं, उसे किसी वस्तुकी अपेक्षा क्या है। यही नहीं, उसे देवता और गन्धर्वकी भी शरण नहीं लेनी पड़ती, वह स्वयं धर्मप्राणस्वरूप हो जाता है। यह सारा संसार आपका ही रूप है। आप ब्रह्मन्, सूक्ष्म तथा स्थूलस्वरूप हैं। आदि-प्रभो! यह जगत् आपका ही बनाया हुआ है।

महान् ! आप कभी ब्रह्मन् रूप तथा कभी स्थूलरूप धारण कर लेते हैं और कभी आपका रूप अस्पष्ट सूक्ष्म हो जाता है। आपके विषयमें भिन्न विचार होनेसे मानव मोह-क्लेशोंमें

पड़ता है। अब जब आप स्वयं प्रत्यक्ष पदारे हैं तब कल्पित कहना ही क्या है। सूर्य, पवन एवं पृथ्वी सब आपमें ही स्थित हैं। आपका सदा समान रूप रहता है, आत्मारूपसे आप सर्व विराजते हैं, व्यापकता आपका सभाव है। संसार आपकी छोमा बढ़ाते हैं, आप अनन्त एवं सर्व ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हैं। आप मुझपर प्रसन्न होनेसे कृपा कीजिये।

भगवान् पराह कहते हैं—वस्तुवरे। अग्नि देवर्षि ब्रह्माभागे छदने जब भगवान् श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की तब वे संतुष्ट हो गये। फिर तो मेरे कंक गम्भीर बाणीमें उन्होंने ये वचन कहे।

भगवान् विष्णु बोले—देवेवर। तुम्हारा कल्याण हो, उमापते। तुम वर माँगे। मन्त्रन्। इसमें मेरे व औपचारिकमात्र है। तावतः ज्ञा दोनों एक हैं।

छदने कहा—प्रभो। मिताम्ब ब्रह्मने सृष्टि करने लिये मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा गया—‘तुम प्रबल की रचना करो।’ प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले प्रभे! इस विषयमें आपसे तीन प्रकारका ज्ञान प्राप्त करने मेरे लिये परम आवश्यक है।

भगवान् विष्णुने कहा—छद ! तुम सनातन व सर्वज्ञ हो—इसमें कोई संदिग्ध नहीं। तुम्हारे ज्ञानकी प्रभूत राशि है। तुम देवताओंके लिये सर्व प्रकारसे परम पूज्य बनोगे।

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरिने स्वयं कनक रूप मेघका बना लिया। वे जलसे बाहर निकले और यज्ञभाग स्थले उन्होंने ये वचन कहे—‘शम्भो ! वे वे ग्यारह प्राकृत पुरुष थे, उनका नाम बैराज है। उन्होंने आदित्य कहाते हैं। वे इस समय पृथ्वीपर गये हैं। उन्हें मेरा वंश जानना चाहिये। धरतलपर विष्णु-नामों की बारह रूपोंमें अवतीर्ण होऊँगा। शंकरजी। इस प्रकार

अक्षतार ग्रहण कर वे सभी आपकी आराधना करेंगे ।
ऐसा कहकर वे भगवान् नारायण स्वयं अपने ही अंशसे
एक दिव्य बादरुकी रचना कर आकाशसे अद्भुत शब्दकी
तरङ्ग पता नहीं, यहाँ अन्तर्धान हो गये ।

भगवान् रुद्र कहते हैं—ऐसी शक्तिसे सम्पन्न,
सर्वत्र विस्फुरनेवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेमें
परम कुशल धीश्रिने उस समय मुझे इस प्रकारका कर

दिया था । अतएव मैं देवताओंसे श्रेष्ठ हुआ । वस्तुतः
भगवान् नारायणसे श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न
होगा । प्रजनश्रेष्ठ । पुराणों और वेदोंका यही रहस्य
है । मैंने आपलोगोंके सामने यह सब प्रसङ्ग बता दिया,
निससे सुस्पष्ट हो जाता है कि इस जगत्में एकमात्र
भगवान् धीश्रि की ही उपासना की जानी चाहिये ।

(अध्याय ७१)

भुवन-कोशका वर्णन

भगवान् षण्ण्ड कहते हैं—वसुंधरे ! भगवान्
इन्द्र पुराणपुरुष, शाश्वत देवता, यन्त्रस्वरूप, अविनाशी,
विश्वम्प, अज, शम्भु, त्रिनेत्र एवं ह्रस्वपाणि हैं ।
उन सनातन प्रभुसे सम्पूर्ण अधिपतिने पुनः प्रश्न किया ।

अधिगण बोले—देवेन्द्र ! आप हम सम्पूर्ण
देवताओंमें श्रेष्ठ हैं । अतः हम आपसे एक
प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे आप बतानेकी कृपा करें ।
उमापते ! पृथ्वीका प्रमाण, पर्वतोंकी स्थिति और
उनका विस्तार क्या है ? देवेन्द्र ! कृपया इसका
वर्णन करें ।

भगवान् रुद्र कहते हैं—धर्मका पूर्ण ज्ञान रखने-
वाले महामाग अधियो ! समस्त पुराणोंमें भूलोकवर्षी
ही चर्चा की जाती है । यह लोक पृथ्वीतलपर
है । मैं तुम्हारे सामने संक्षेपसे इसका वर्णन करता
हूँ, इस प्रसङ्गको सुनो ।

जिन परब्रह्मा परमेश्वरका प्रसङ्ग पल्लव है, उनका ज्ञान
सम्पूर्ण विद्याओंकी ज्ञानवल्लीसे ही सम्पन्न है । उनकीका
नाम परमात्मा है । उनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है ।
वे परमाणु-जैसा सूक्ष्म तथा अचिन्त्यरूप भी धारण
कर लेते हैं । उन्हीं सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त रहने-
वाले पीताम्बरधारिक नाम नारायण है । पृथ्वी

उन्हींके कक्षःस्वरूप टिकी है । वे दीर्घ, इन्द्र, रुद्र,
अश्वि आदि गुणोंसे रक्षित तथा समस्त प्रपञ्चसे
परे हैं । बहुत पक्षसे ही उनका यह रूप है ।
उनका स्वरूप केवल ज्ञानका विषय है । सृष्टिके
आदिमें उन प्रभुमें सत्य, रज और तमके निर्माण
करनेकी इच्छा हुई, अतः उन्होंने जल्दकी सृष्टि
करके योगेन्द्राकी सहायतासे उसमें शयन किया ।
फिर उनकी नाभिपर एक कमल उग आया ।
तब उस कमलपर जो सम्पूर्ण वेदों एवं ज्ञानके
संसार, अचिन्त्य स्वरूप, अल्पत शक्तिशाली तथा
प्रजाजैके रक्षक कहे जाते हैं, वे ब्रह्मा प्रकट
हुए । उन्होंने सनका, सनन्दन, सनातन और
सनत्कुमार-प्रभृति वर्णमाली पुत्रोंको सर्वप्रथम उत्पन्न
किया और फिर ब्रह्माम्बुज मनु, मरीचि आदि मुनियों
तथा दक्ष आदि प्रजापतियोंकी सृष्टि की । भगवान् !
दक्षद्वारा सृष्ट स्तापम्बुज मनुसे इस भूमण्डलका निर्देश
विस्तार हुआ । उन महाभाग मनुमहाराजके भी
दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियव्रत और
उत्तानपाद थे । प्रियव्रतसे दस पुत्रोंकी उत्पत्ति
हुई । वे थे—आग्नीध्र, अग्निदाह, मेघ, मेवातिवि,
धुव, व्योतिष्मान्, पुतिमान्, इन्द्र, यदुष्मान् ।

सवन । उन प्रियव्रतने अपने सात पुत्रोंके लिये पृथ्वीके सात द्वीपोंके सात भाग बनाकर उनके रहनेकी व्यवस्था कर दी । उस समय महाभाग प्रियव्रतकी आज्ञासे आग्नीध्र जम्बूद्वीपके, मेधातिथि शाकद्वीपके, अ्योतिष्मान् क्रौञ्चद्वीपके, पुतिमान् शास्मद्वीपके, हव्य गोमेदद्वीपके, वपुष्मान् पूषद्वीपके तथा सवन पुष्करद्वीपके शासक हुए । पुष्करद्वीपके शासक सवनसे दो पुत्रोंका जन्म हुआ । वे पुत्र महावीरि (कुमुद) और घातक नामसे प्रसिद्ध रहे हैं । उनके लिये सवनने उन्हींके नामसे पुत्रोंके जानेवाले दो देशोंका निर्माण किया । घातकका राज्यकण्ड 'घातकीकण्ड'के नामसे तथा कुमुदका राज्यकण्ड 'कुमुदकण्ड'के नामसे प्रसिद्ध हुआ । शास्मद्वीपके स्वामी पुतिमान्के तीन पुत्र हुए । उनके नाम कुञ्ज, वैद्युत और जीमूतवाहन थे । शास्मद्वीपके देश भी उन्हींके नामोंसे विख्यात हुए । अ्योतिष्मान्के सात पुत्र हुए । उनके नाम कुञ्ज, मनुज्य, पीवर, अन्न, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि थे । उनके नामपर क्रौञ्चद्वीपमें सात महादेश हुए । कुञ्जद्वीपके स्वामी कुञ्ज बड़े प्रतापी थे । उनके सात पुत्र हुए । वे उग्रिद, केशुमान्, रथपान्, मनु, धृति, प्रभाकर और कपिक नामसे प्रसिद्ध हुए । उस द्वीपमें उनके नामपर भी सात बर्ष (देश) हैं । शकद्वीपके स्वामी मेधातिथिके सात पुत्र हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं—नाभि, शान्तमय, विदित, मुखोदय, नन्दनिष, क्षेमक और ध्रुव ।

इस द्वीपमें उन्हींके नामसे प्रसिद्ध उनके ये बर्ष भी हैं—हेमवान्, हेमवृत्, किन्दुभ्य, रथक, हरिकर्ष, मेरुमध्य, हलाहल, मीन, रथक, श्वेत, शिरमय और शृङ्गवान् । पर्यटके उठरी भागमें उच्छरकुरु, माल्यवान् हैं । भद्राक्ष और गन्धमादनपर महाराज नामिका शासन आरम्भ हुआ ।

केतुमात्यवर्षपर भी उन्हींका शासन हुआ । इस प्रकार सायम्भुव मन्वन्तरमें भूमण्डलकी व्यवस्था हुई । प्रत्येक वरुषके आरम्भमें प्रधान मनुजोंका भूमण्डल विभाजन एवं पालनका ऐसा ही प्रसङ्ग होता था है । वरुषकी यह सामाजिक व्यवस्था है और अगले भी सदा ऐसा ही होगा ।

अब महाभाग ! मैं नामिकी संतानका वर्णन कर रहा हूँ—नामिकी धर्मपालीका नाम मेरुदेवी थी । उन्हीं अप्सरा नामक पुत्रोंके जन्म दिया । अप्सरों का नायक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । भरत सबसे बड़े पुत्र हुए । अतएव उनके पिता अप्सरने हिमाद्रि पर्वतके दक्षिण भागमें भारत नामके इस महान् बर्षका उन्हें शासक बना दिया । भरतसे सुमतिकी जन्म हुआ । सुमतिकी अपना राज्य देकर भरत जंगलोंमें चले गये । सुमतिके सेव, सेवके सक्ता, सक्ताके इन्द्रधनुष, इन्द्रधनुषके परमेष्ठी, परमेष्ठीके प्रसिद्ध, प्रसिद्धके निखात, निखातके उन्नेत्र, उन्नेत्रके जमान, जमानके उद्गता, उद्गताके प्रलोत्त, प्रलोत्तके विमु, विमुके पृथु, पृथुके अन्नन्त, अन्नन्तके गय, गयके नय, नयके विराट्, विराट्के महावीर्य के महावीर्यके सुवीमान् पुत्र हुए । सुवीमान्से सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार इन प्रजापतियोंके निरन्तर प्रजा होती गयी । उनसे सात द्वीपोंवाली यह पृथ्वी तथा भारतवर्ष सर्वथा व्याप्त हो गया । उनके बर्षमें उत्पन्न हुए राजाओंसे यह भूमण्डल पालित होता आया है । उग्र, श्रेता आदि पुर्ण एवं महायुगोंसे परिपूर्ण पञ्चवर्ष महायुगका एक मन्वन्तर कहा जाता है । सुमते प्रसङ्गमें मैंने यह सायम्भुवमन्वन्तरकी बात कही ।

(अन्त्यार्थ)

जम्बूद्वीपसे सम्बन्धित सुमेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् यद् कहते हैं—विप्रवर ! अब मैं जम्बू-
द्वीपका यथार्थ वर्णन करूँगा । साथ ही समुद्रों और
द्वीपोंकी संख्या एवं विस्तारका भी वर्णन करूँगा ।
उन सब द्वीपोंमें जितने बर्य और नदियाँ हैं, उनका
तथा पृथ्वी आदिके विस्तारका प्रमाण, सूर्य एवं चन्द्रमा-
की पृथक् गतियों, सप्तों द्वीपोंके भीतर वर्तमान हजारों
छोटे द्वीपोंके नाम-रूपका वर्णन, जिनसे यह जगत् व्याप्त
है, उनको पूरी संख्या क्तानेके लिये तो कोई भी समर्थ
नहीं है । फिर भी मैं सूर्य और चन्द्रमा आदि ऋषीके साथ
उन सप्त द्वीपोंका वर्णन करूँगा, जिनके प्रमाणोंको
मनुष्य तर्कद्वारा प्रतिपादन करते हैं । वस्तुतः जो
मात्र सर्वथा अचिन्त्य हैं, उनको तर्कसे सिद्ध करनेकी
श्रेष्ठ नहीं करनी चाहिये । जो वस्तु प्रकृतिसे परे है,
वही अचिन्त्यका लक्षण है—उसे अचिन्त्य-स्वरूप
समझना चाहिये । अब मैं जम्बूद्वीपके नौ वर्गोंका तथा
अनेक योजनोमें फैले हुए उसके मध्यज्मेका यथार्थ
वर्णन करता हूँ । तुम उसे सुनो । चारों तरफ फैला हुआ
यह जम्बूद्वीप आठ योजनोका है । अनेक योजनवाले
पवित्र बहुत-से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं । यह
सिद्ध और चारणोंसे व्याप्त है तथा पर्वतोंसे इसकी
शोभा अत्यन्त मनोहर जान पड़ती है । अनेक प्रध्वरकी
सुन्दर धातुएँ इसका गौरव बढ़ा रही हैं । शिलाजित
आदिके उत्पन्न होनेसे इसकी महिमा वरम सीमापर
पहुँच गयी है । पर्वतोंका नदियोंसे चारों तरफ यह
चमकता रहा है । ऐसे विस्तृत एवं श्रीसम्पन्न मृगशब्द-
वाले जम्बूद्वीपमें नौ बर्य चारों ओर व्याप्त हैं । यह ऐसा
सुन्दर द्वीप है, जहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकट करनेवाले
मगलान् श्रीनारायण निवासते हैं । इसके विस्तारके
अनुसार चारों ओर सस्रुद्ध हैं तथा पूर्वमें उतने ही सम्प-
न्नोहे ये छः वर्गपर्वत हैं । इसके पूर्व और पश्चिम—दो
तरफ वनसमुद्र हैं । वहाँ वर्तसे व्याप्त हुआ

हिमालय, सुषणसे भरा हैमकूट तथा अत्यन्त सुख देनेवाला
महान् निषध नामक पर्वत है । चार वर्णवाले सुवर्ण-
युक्त सुमेरुपर्वतका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका
हूँ जो कमलके समान कर्पूराकार है । उसके चारों भाग
बराबर हैं और वह बहुत ऊँचा है । उसके पार्श्व भागोंमें
परमप्रभा परमात्माकी नामसे प्रकट हुए तथा प्रजापति
नामसे प्रसिद्ध एवं गुगलान् भस्माजी विराजते हैं । इस
जम्बूद्वीपके पूर्व भागमें श्वेतवर्णवाले प्राणी हैं, जो
श्रावण हैं । जो दक्षिणपक्षी और पितृवर्ण हैं, उन्हें
वैश्य माना जाता है । जो पश्चिमकी ओर मृगराजके
पत्रकी आभावाले हैं, उनको शूद्र कहा गया है । इस
सुमेरुपर्वतके उत्तर भागमें संक्षय करनेके इच्छुक जो
प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रियकी
संज्ञा प्राप्त हुई है । इस प्रकार कर्णोंकी बात कही जाती
है । क्षमाव, वर्ण और परिमाणसे इसकी गेहार्कका वर्णन
हुआ है । इसका शिखर नीलम एवं वैदूर्य मणिके समान
है । वह कहीं श्वेत, कहीं शुक्र और कहीं पीले रंगका
है । कहीं वह चतुर्दके रंगके समान हरा है और कहीं मोरके
पंखकी मीति क्लृप्तकरा । इन सभी पर्वतोंपर सिद्ध
और चारणगण निवास करते हैं । इन पर्वतोंके बीचमें नौ
हजार मन्मा-चौड़ा 'विष्कम्भ' नामक पर्वत कहा जाता
है । इस महान् सुमेरुपर्वतके मध्य भागमें इलाहृत वर्ण
है । इसीसे उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ
हजार योजन माना जाता है । उसके मध्यमें ध्वस्तित
आगकी मीति प्रकाशमान महामेरु है । सुमेरुकी वेदीके
दक्षिणपक्ष आधा भाग और उत्तरपक्ष आधा भाग उसका
(महामेरुका) स्थान माना जाता है । यहाँ जो ये छः वर्ग
हैं, उनकी वर्ण-पर्वतकी संज्ञा है । इन सभी वर्गोंके
आगे एक योजनका अवकाश है । कर्णोंकी धर्मा-
चौड़ा—दो-दो हजार योजनकी है । उन्हींके परिमाण-
से जम्बूद्वीपका विस्तार कहा जाता है । एक-एक लाख

योजन विस्तारवाले नील और निषध नामके दो पर्वत हैं। उनके अतिरिक्त श्वेत, हेमकूट, हिमवान् और शृङ्गवान् नामक पर्वत हैं। जम्बूद्वीपके प्रमाणसे निषधपर्वतका वर्णन किया गया है। हेमकूट निषधसे हीन है, यह उसके आरहने भागके ही तुल्य है। वह हिमवान् पर्वत पूर्वसे पश्चिमाक फैला हुआ है। द्वीपके मण्डलाकार होनेसे यहाँ फल और कहीं अधिक हो जानेका बात कही जाती है। वर्षों और पर्वतोंके प्रमाण जैसे दक्षिणके कहे जाते हैं, वैसे ही उत्तरमें भी हैं। उनके मध्यमें जो मनुष्योंकी वस्तियाँ हैं, उनके नाम अनुवर्ष हैं। वे कर्षा नियम स्थानवाले पर्वतोंसे घिरे हुए हैं। उन अगम्य कर्षोंके अनेक प्रकारकी मद्रियोंने घेर रखा है। उन वर्षोंमें विभिन्न जातिवाले प्राणी निवास करते हैं। ये हिमालयसम्बन्धी वर्ष हैं, जहाँ मलकी संताप सुशोभित होती है।

हेमकूटपर जो उत्तम वर्ष है, उसे विष्णुस्थ कहते हैं। हेमकूटसे आगेके वर्षका नाम निषध और हरिकर्ष है। हरिकर्षसे आगे और हेमकूटके पासके भू-भागको इन्द्रवृक्षवर्ष कहा जाता है। इन्द्रवृष्टके आगेके वर्षोंका नाम नील और रम्यक सुना गया है। रम्यकसे आगे श्वेत वर्ष और शिरण्यमय वर्षोंकी प्रसिद्धि है। शिरण्यमय वर्षसे आगे शृङ्गवन्त और कुरुवर्षोंका अवस्थान है। ये दोनों वर्ष धनुषाकार दक्षिण और उत्तरतक हुके हैं—ऐसा जानना चाहिये। इन्द्रवृष्टके चारों कोने बरकर हैं। यह प्रायः द्वीपके चतुर्धाश भागमें है। निषधकी वेदीके आगे भागको उत्तर कहा गया है। इनके दक्षिण और उत्तर दिशाओंमें तीन-तीन वर्ष हैं। उन दोनों भागोंके मध्यमें मेरुपर्वत है। उसीको इन्द्रवृक्षवर्ष जानना चाहिये। प्रमाणमें यह चौत्तीस हजार योजन बताया गया है। उसके पश्चिम गन्धमादन नामका प्रसिद्ध पर्वत है। ऊँचाई और लम्बाई-चौड़ाईमें प्रायः मास्यवान्

पर्वतसे उसकी तुलना होती है। उक्त निषध और गन्धमादन इन दोनों पर्वतोंके मध्यभागमें सुवर्गमय मेरुपर्वत है। सुमेरुके चारों भागोंमें समुद्रकी स्थाने हैं। इसके चारों कोण समान स्थितिमें हैं। वहाँ समी बाहुओंसे मेरु एवं हृदयों उनके अक्षतार लेनेमें सहायकी गयी हैं। छः प्रकारके योगैश्वर्योके कारण वे विष्णु कहल्यो हैं। सनातन कमलकी उत्पत्तिका निमित्तप्राय वे ही हैं। उस कमलपर स्थित चतुर्मुख ब्रह्मा भी उन परम परमात्माके ही रूप हैं, कोई अन्य शक्ति नहीं। कमलकी आकृति धारण करनेवाली तथा वनों एवं हटोसे सम्पन्न पृथ्वी इन्हीं परमम परमात्मसे उत्पन्न हुई है।

विस्तार संसार स्थान प्राप्त है, उस कमलके विस्तारका स्पष्ट रूपसे मैंने वर्णन किया। द्विजको! अब क्रमशः विमर्श करके उनके विशेष गुणोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। सुमेरुपर्वतके पार्श्वभागोंमें पूर्व श्वेतपर्वत, दक्षिणमें पोत, पश्चिममें कुरुवर्ष और उत्तरमें रक्तवर्षका पर्वत है। पर्वतोंका राजा मेरुपर्वत सुवर्ण गाढा है, उसकी कान्ति प्रचण्ड सूर्यके समान है तथा वह घूमरहित अग्निकी भौति प्रदीप्त होता रहता है एवं चौरसी हजार योजन ऊँचा है। वह सोलह हजार योजनतक नीचे गया है और सोलह हजार योजनही उसका पृथ्वीपर विस्तार है। उसकी आकृति शराव (उमड़े हुए बकने) की भौति गोल है। इसके विश्वरका असी मय बत्तीस योजनके विस्तारमें है और छानने योजनकी दूरीमें चारों तरफ यह फैला है। यह उसके मण्डलका प्रमाण है। यह पर्वत म्हान् दिव्य ओपधियोंसे सम्पन्न तथा प्रशस्त रूपवाले सम्पूर्ण शोभनीय, भवनोंसे आवृत है। इसपर सम्पूर्ण देवता, गन्धर्वों, नागों, राक्षसों तथा अप्सराओंका स्मृदाय आनन्दका अनुभव करता है। प्राणियोंके सुजन करनेवाले ब्रह्माजीका भय मत

भी इसीपर शोभा पाता है। इसके पश्चिममें मद्रास, भारत और केन्दुमाख है। उत्तरमें पुण्यवान् कुरुओंसे सुरोम्भि कुरुवर्ष है। पश्चरूप उस मेरुपर्वतकी कर्णिकाएँ चारों ओर मण्डलाकार फैली हैं। योजनोंके प्रमाणसे मैं उसके दैर्घ्यका विस्तार बताता हूँ, उसके मण्डलकी लम्बाई-चौड़ाई हजारों योजनकी है। कमल्यग्री आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके केन्द्रजालोंकी संख्याएँ उनद्वार कही गयी हैं। वह चौरासी हजार योजन ऊँचा है। वह लम्बाईमें एक लाख योजन और चौड़ाईमें अस्सी हजार योजन है। वहाँ चौदह योजनके विस्तारमें चार पर्वत हैं। कमल-पुष्पकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके भी नीचे चार पंचद्विपों हैं। उनका प्रमाण चौदह हजार योजन है। उस कमलकी सुप्रसिद्ध कर्णिकाओंका तुम्हारे सामने जो मैं परिचय दिया है, अब संक्षेपसे मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम चित्तको एकाग्र करने सुनो।

द्विजवरो! कमलकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतकी कर्णिकाएँ सैकड़ों मण्डप पत्रोंसे विचित्र रूपसे सुरोम्भि हो रही हैं। उनकी संख्या एक हजार है। मेरुगिरिमें एक हजार फन्दार हैं। इस पर्वतराजमें वृत्ताकार एवं

कमलार्णविकाओंकी तरह विस्तृत एक लाख पत्रे हैं। उसपर मनोवती नामकी धीमहावीकी रमणीय सभा है और अनेक ब्रह्मर्षि उसके सदस्य हैं। महारमा, ब्रह्मचारी, विनयी, सुन्दर ऋतोंके पालक, सदाचारी, अतिथिसेवी गृहस्थ, विरक्त और पुण्यवान् योगिपुरुष उस सभाके समासद हैं। इसमें ही मेरा निवास है। इस सभा-मण्डलका परिमाण चौदह हजार योजन है। वह रत्न और धातुओंसे सम्पन्न होनेके कारण बड़ा सुन्दर और अद्भुत प्रतीत होता है। उसपर अननित रत्न-मणिमय तोरणसुख मन्दिर हैं। ऐसे दिव्य मन्दिरोंसे वह पर्वत चारों तरफसे विरु है। वहाँ तीस हजार योजन विस्तृत चक्रपाद नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस चक्रपाद नामक पर्वतसे दस योजन विस्तारवाली एक नदी, जिसे ऊर्ध्वबाहिनी कहते हैं, अमरावतीपुरीसे आकर उसकी उपत्यकाओंमें प्रवाहित होती है। विप्रवरो! उस नदीकी प्रतिमाके सामने सूर्य एवं चन्द्रमाके ज्योतिषुष भी पड़े पड़ जाते हैं। सायं और प्रातःकालकी संध्याके समय जो उसका सेवन करते हैं, उन्हें ब्रह्मावीकी प्रसन्नता प्राप्त होती है।

(अध्याय ७५)

आठ दिक्पालोंकी पुरियोंका वर्णन

भगवान् यद् कहते हैं—द्विजवरो! उस मेरुपर्वत-का पूर्वी देश परम प्रकाशमय है। उसमें चक्रपाद नामका एक पर्वत है जिसकी अनेक धातुओंसे विचित्र होनेसे अद्भुत शोभा होती है। इस परम रमणीय चक्रपाद पर्वतको सम्पूर्ण देवताओंकी पुरी कहते हैं। वहाँ किसीसे पराजित न होनेवाले अश्वामिनी देवताओं, दानवों और राक्षसोंका निवास है। उस पुरीमें सोनेकी बनी हुई चहारदीवारियाँ तथा

मनोहर तोरण शोभा बढ़ाते रहते हैं। उस पुरीके ईशानकोणमें एक तेजःपूर्ण स्थानपर इन्द्रकी अमरावती-पुरी है। उस परम रमणीय पुरीमें सभी दिव्य पुरुष निवास करते हैं। सैकड़ों किन्नरोंकी वहाँ पत्नियाँ लगी रहती हैं। बहुत-सी बाघियाँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वहाँ हर्षका कमी भी हास नहीं होता। यद्भुत-से रंग-किरंगे हस्त उसकी मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। पताकाएँ एवं प्यजारेँ माछा-सी कमर उसे अत्यन्त

मनोमोहक बनाती है। ऋद्धि-सिद्धियोंसे परिपूर्ण उस पुरीमें देवता, यशगण, अप्सराएँ और ऋषिसमुदाय निवास करते हैं। उस पुरीके मध्य भागमें हीरे एवं वैदूर्यमणि की बेदीसे गणित 'सुवर्मा' नामकी समा है, जो अपने गुणोंके कारण तीनों लोकमें प्रसिद्ध है। वहाँ समस्त सुरगण एवं सिद्ध-समुदायोंसे घिरे शचीपति सहस्राश्व इन्द्र विराजते हैं।

इस अमरावतीपुरीसे कुछ दूर दक्षिणमें महामाग अग्निदेवकी पुरी है, जो 'तेजोवती' नामसे प्रसिद्ध है। तथा जिसमें अग्निके समान गुण पाये जाते हैं। उसके दक्षिणमें यमराजकी 'संपमनीपुरी' है। अमरावतीके नैऋत्य-पश्चिममें विरूपाक्षकी 'कृष्णवतीपुरी' है। उसके

पीछे पश्चिम दिशामें जम्बके स्वामी महात्म्य कश्यप 'शुद्धवतीपुरी' है। इसी प्रकार उसके वायव्य कोणमें वा देवताकी 'गन्धवतीपुरी' है। इस 'गन्धवती'के पीछे उत्तर दिशामें गुणधर्मोंके स्वामी कुन्तेरकी मनोहर 'मन्दोदर-पुरी' है। इस पुरीमें वैदूर्यमणिले बनी हुई केदारों हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोककी आठवीं कर्णिक या अन्तर्मल ईशानकोणमें महान् पुरुष भगवान् रुद्रकी पुरी श्रेष्ठ पड़ी है, जो 'मनोहरा' नामसे प्रसिद्ध है। इसमें अनेक प्रकृतिके भूतसमुदाय, विविध मूर्तिके पुष्प, ऊँचे मन्द, ल और आधम हैं, जिनसे उसकी अद्भुत श्रेष्ठा होती है। भगवान् रुद्रका यह लोक सबके लिये प्रार्थनाकर निम्न—
(अध्याय ७९)

मेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—त्रिजवरो । मेरुपर्वतके मध्यभागमें कर्णिकमय मूल है। उसका परिमाण एक सहस्र योजन है। अक्षताम्रसि हजार योजनकी गोलाईसे शोभा पानेवाले पर्वतराज मेरुका यह मूल भाग है। उसकी मर्यादाके व्यवस्थापक आठों दिशाओंमें आठ सुन्दर पर्वत हैं। जट्ट और देवकूट नामसे प्रसिद्ध पूर्व दिशामें सीमा निश्चित करनेवाले भी दो पर्वत हैं। मेरुके अग्रभागमें मर्यादाकी रक्षा करनेवाले चार पर्वतोंके आगे चौदह दूसरे पर्वत हैं जो सप्त द्वीपवाली पृथ्वीसे अलग रखनेमें सहायक हैं। अनुगमन्तः उन पर्वतोंकी तिरछी होती हुई उभरतककी चौड़ाई दस हजार योजन होगी। इसपर जगद्ध-जगद्ध इतिहास, मेनशिखा आदि धातुएँ तथा सुवर्ण एवं मणिमण्डित गुफाएँ हैं; जो इसकी शोभा बढ़ाती हैं। सिद्धोंके अनेक भवन तथा ऋषीदासानसे सम्पन्न होनेके कारण इसकी प्रभा सदा दीप्त होती रहती है।

मेरुगिरिके पूर्व भागमें मन्दराक्षस, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपुल और पार्श्वभागमें सुपार्श्वर्षद हैं। उन पर्वतोंके शिखरोंपर चार महान् पर्वत हैं। अत्यन्त समृद्धिशाली देवता, दैत्य और वंशज उनकी सुरक्षामें संनद्ध रहते हैं। मन्दर-गिरिके शिखर कदम्ब नामसे प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस कदम्बकी शाखाएँ शिखर-जैसी ऊँची हैं और उसके फल बड़े-बड़े विशाल हैं, जिनकी गन्ध कभी ही बदलती है। वह कदम्ब सभी कालमें विराजमान रहकर शोभा पाता है। यह वृक्ष अपनी गन्धसे दिग्गजोंको सदा सुगन्धित करता रहता है। इसका नाम 'मन्द्राक्ष' है। वर्षोंकी गम्भीरमें केतुमालाजर्ममें इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यह सिद्ध वृक्ष कीर्ति, रूप और शोभासे सम्पन्न है। यहाँ साक्षात् भगवान् मारुफण भी सिद्धों एवं देवताओंसे सेवित होकर विराजते हैं। पहले भगवान् भीहरिने इस लोकके विषयमें पूछा था और देवताओंने उसके शिखरकी तर-तर

प्रशंसा करी । इससे सम्पूर्ण मनुष्योंके स्वामी भगवान्‌ने उस धर्मका अस्त्रोक्त किया ।

इस मेरुपर्वतके दक्षिण ओर दो बड़े शिखर और हैं । यहाँ फलों, फूलों और महान् शाखाओंसे सुशोभित जम्बूद्वीपोंका एक वन है । उस वृक्षसमूहसे पुराण-प्रसिद्ध, स्वादिष्ट, गन्धयुक्त एवं अमृतकी तुलना करनेवाले बहुत-से फल उस पर्वतकी चोटीपर प्रायः मिलते रहते हैं । इन फलोंके रससे उत्पन्न उस महान् श्रेष्ठ पर्वतसे एक विस्तृत नदी बहती है, जिससे अग्निके समान चमकीला जाम्बूनद नामक सुवर्ण वन जाता है । वह अत्यन्त सुन्दर सुवर्ण देवताओंके अनुपम आभूषणोंका काम करता है । देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष-राक्षस और गुह्यकर्मज अमृतकी तुलना करनेवाले इन जम्बू-पक्षोंसे निकले हुए आसक्तों प्रसन्नतापूर्वक पीते हैं । इसीलिये दक्षिणके वर्षोंमें उस धर्मकी 'जम्बूद्वीप' संज्ञासे प्रसिद्धि है । मानव-समान इसे ही जम्बूद्वीप भी कहता है ।

इस मेरुपर्वतके दक्षिणमें बहुत दूरतक फैला हुआ एक विशाल पीपलका वृक्ष है । उस वृक्षकी

ऊँचाई अत्यन्त ऊपरतक फैली हुई है तथा उसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं । वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणोंका आश्रय है, जिसका नाम 'केतुमाल' है । अब इस वृक्षकी विशेषताका वर्णन करता हूँ, सुनो । क्षीरसमुद्रके मन्थनके समय इन्द्रने इस वृक्षको चैत्य मानकर इसकी शाखाको माछाके रूपमें अपने गलेमें धारण कर लिया, तभीसे यह वृक्ष 'केतुमाल' नामसे विख्यात हो गया और इस वर्षकी भी 'केतुमाल' नामसे प्रसिद्धि हुई ।

सुपार्वनामक पर्वतके उत्तरशृङ्गपर एक महान् वट-वृक्ष है । इस वृक्षकी शाखाएँ बड़ी विशाल हैं, जिनका विस्तार तीन योजनतक है । यह वृक्ष केतुमाल और इलम्बत वर्षोंकी सीमापर है । इसके चारों ओर मौलि-भौतिकी लम्बी शाखाएँ अस्त्रकारके रूपमें विराजमान हैं तथा वह सिद्धगणोंसे सदा सुसेवित रहता है । ब्रह्माजीके मानस-पुत्र वहाँ प्रायः आते तथा उसकी प्रशंसा करते हैं । वहाँ सदा कुरुमहात्मा निवास करते हैं, जिनके नामसे यह 'कुरुवर्ष' प्रसिद्ध है । कुरुवर्षके स्वामी वे सप्तौ महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुणादि देवत्वोंके प्रसिद्ध हैं । (अप्याय ७७)

मन्दर आदि पर्वतोंका वर्णन

भगवान्‌ कहते हैं—जिनको । अब उन पर्वतोंके पृष्ठभागमें स्थित अत्यन्त रम्य चार पर्वतोंका वर्णन करता हूँ । पक्षी अपने कलरवसे उनके शृङ्गोंकी शोभा बढ़ाते रहते हैं । ये पर्वत वेनताओं एवं देवाङ्गनाओंके साप-साय विहार करनेके लिये मानो क्रीडास्थल हैं । शीतल तथा मन्दगतिसे प्रवाहित तथा सुगन्धपूर्ण पवनसे युक्त उन शिखरोंकी किनारण्य सदा सेवा करते हैं, इससे उनकी रमणीयता और बढ़ जाती है । इन चारों पर्वतोंके पूर्वमें कैशरध वन और दक्षिणमें गन्धमादन पर्वत स्थित है ।

उन पर्वतोंपर स्वादिष्ट जलसे परिपूर्ण कई सरोवर भी हैं, जिनका पर्वतके सभी भागोंसे सम्बन्ध है । यह वह रमणीय स्थान है, जहाँ देवसमुदाय अपनी रमणियोंके सहित अनेक दुर्गम वन-मान्तोंके लौकिक आता और बड़े हर्षका अनुभव करता है । परम पवित्र जल तथा रत्नोंसे पूर्ण बहुत-से सरोवर, झील एवं जलदाय वहाँकी शोभा बढ़ाते हैं । खिले हुए मीठ, खच्छ एवं झाल कमलोंसे उन अलक्षमियोंकी सुन्दरता सीमा पार कर जाती है । ये सभी पर्वत विविध प्रकारके दिव्य

इनके पूर्वमें अरुणोद, दक्षिणमें मानसोद, पश्चिममें अस्तितोद और उत्तरमें महाभद्र नामक सरोवर हैं। द्येत, कृष्ण एवं पीले रंगके कमलोंसे इन सरोवरोंकी अनुपम शोभा होती है। अरुणोद-सरोवरके पूर्वी भागमें जो पर्वत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम कतलाता हैं, सुनो। वे हैं—निषक, मणिपट्ट, सुपत्र, गहोपक, गहानील, कुम्भ, सुनिन्दु, मदन, वेणुनाद, सुमेदा, निषध और देवपर्वत। वे सभी पर्वत अपने समुदायमें सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र भी हैं।

अब मानससरोवरके दक्षिण भागमें जो गहान् पर्वत बताये गये हैं, उनके नाम कतलाता हैं सुनो—तीन चोटियोंवाला त्रिशिर, गिरिछेद त्रिशिर,

कपि, शताक्ष, धुरग, सानुमान्, ताच्छ, निर्येतोदन, सस्र, सरल, रत्नपेठ, एवस्र, गम्भिर, गम्भिर, शावक, पञ्चशैल और कैलास—ये प्रथम के रमणीय पर्वत मानससरोवरके पश्चिमी भागमें हैं। त्रिशिर। महाभद्र-सरोवरके उत्तरमें जो पर्वत विद्यमान हैं, अब उनके नाम कहता हूँ, सुनो। इन्हें गहान् पर्वत वृष्णस, कृष्णव्रज, गिरिछेद इत्यादि सानुमान्, नील, कनकवृष्ण, शतशृङ्ग, पुष्कर, गहान् एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पर्वतराज मारुति। वे सभी पर्वत उत्तर-गिरि कहे गये हैं। उनके उत्तरी भागमें कुछ प्राय, नगर तथा जन्मस्थान हैं।

(अन्त्य ५८)

मेरुपर्वतके जलाशय

भगवान् यह कहते हैं—द्विजवरो। सीमान्त और कुसुदपर्वतोंके बीचकी अधिकांश भूभाग अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भौतिक आगिर्णोद्धार सेवित है। उसकी छाया तीन सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है। उसमें एक खादित तथा खूब जलवाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुगन्धित कमल-गुप्प निरन्तर शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन विशाल आकृतिकाले कमलोंमें एक-एक माछ पते हैं। वह अस्त्रात्म्य देवताओं, दानवों, गन्धर्वों और गहान् संप्रति 'कमी रिक्त नहीं रहता। उस दिव्य एवं पवित्र जलाशयका नाम 'श्रीसरोवर' है। सम्पूर्ण प्राणियोंके वारण देनेमें कुशल उस सरोवरमें सदा खूब जल भरा रहता है। उसके अन्तर्गत कमलवनके बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें एक करोड़ पते हैं। वह कमल भण्डा-काशीन सूर्यकी भाँति सदा प्रज्वलित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहनेसे मण्डलकी मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुन्दर केसरके स्यानेकी तुलना करनेवाले उस

कमलपर मत्तवाले भ्रम निरन्तर गूँजते रहते हैं। कमलके मध्यभागमें साक्षात् भावती लक्ष्मीका निवस है। इन देखीने अपने आवासके लिये ही उस कमल अपना मन्दिर बना रखा है। इस सरोवरके सप्त सिद्धपुरुषोंके भी आश्रम हैं।

द्विजवरो! उसके पवित्र तटपर एक बहुत बड़ा मनोहर विष्णुका भी मूर्ति है। उसपर एक और एक लक्ष लगे रहते हैं। वह सौ योजन चौड़ा और दो सौ योजन लम्बा है। उसके चारों ओर अथ्य अनेक वृक्ष हैं। जिनकी ऊँचाई आधा कोस है। हजार शाखाओं की स्यन्धोंसे युक्त वह वृक्ष फर्मेंसे सदा परिपूर्ण लक्ष है। वे फल कमकीले, हरे और पीले रंगके हैं और लक्ष खाद अमृतके समान हैं। उनसे उत्कृष्ट गन्ध निकलती रहती है। वे विशाल आकारके फल जब फल गिरते हैं तो जमीनपर तितर-बितर हो जाते हैं। उस जनक नाम 'श्रीकन याक्ष्मीकन है, जो सभी

लोकमें निष्पात है। उसके आगे दिशाओंमें देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याण-प्रद विन्ध्य-पर्वतके पास उसके फलोंको खानेवाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करनेमें सदा उषत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मीजी सदा विरजन्ती हैं और सिद्ध-समुदाय उसकी सेवामें सदा संलग्न रहता है।

विप्रवरों। यहाँ मणिशैल नामक एक महान् पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्रच्छ कम्लका वन है। उस वनकी लम्बाई दो सौ योजन और चौड़ाई सौ योजनकी है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फलोंको भगवती लक्ष्मी चारण करती हैं, क्तः ये सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आवे क्रैस्तक अनेक पर्वत-शिखर फैले हुए हैं। यह कम्लका वन फैले हुए पुण्योंसे सम्पन्न होनेके कारण जान पड़ता है, मानो पक्षियोंके रहनेका पिंजरा हो। उस वनमें बहुत-से कम्ल खिले हुए हैं। उन फलोंका परिमाण दो हाथ चौड़ा और तीन हाथ लम्बा है। कुछ खिले हुए पुण्य नैनदिलोकमें गोल लाल और बहुत-से केसरके रंगके पीले हैं। ये तीव्र सुगन्धोंवाला वेवताओंके मनको मुग्ध कर देते हैं। मतवाले मौरोंकी गुनगुनाहटसे सम्पूर्ण वनकी शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अक्षराओं

और महोरगोंसे सेवित उस वनमें प्रजापति भगवान् कल्पवृक्षकी एक अत्यन्त दिव्य आश्रम है।

द्विजवरों। म्हानील और कुरुम नामक पर्वतके मध्यभागमें भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओंका समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धोंके आश्रम वहाँ सुरोम्भित हैं। म्हानील और कुरुम नामक पर्वतोंके मध्यमें 'सुखा' नामकी एक नदी है और उसीके तटपर यह महान् वन है, जो पचास योजन लम्बा तथा तीस योजन चौड़ा है। इस वनका नाम 'ताल-वन' है। वनकी छवि बहानेवाले हृद्य दृश्य, बड़े-बड़े फलोंसे युक्त तथा मीठी गन्धोंसे व्याप्त है, जिनसे यह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्धलोग उसकी सेवा करते हैं। वहाँ ऐरावत हाथीकी आकृतिवाली एक पर्वतीय मूर्ति है, जो ईश्वरान्, रुद्रपर्वत एवं देवशैल पर्वतोंके मध्य-भागमें स्थित है, हजार योजन लम्बी और सौ योजन चौड़ी है। यहाँ कस केवल एक ही विशाल शिखर है, जिसपर एक भी वृक्ष अवश्या होता नहीं है। विप्रवरों। इस शिखरका चतुर्पादा भाग जलमें डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतोंका वर्णन किया गया है, जो मेरुपर्वतके आस-पासमें व्याप्तान शोभा पाते हैं। (अध्याय ७९)

मेरुपर्वतकी नदियाँ

भगवान् यह कहते हैं—मेरुपर्वतकी दक्षिण दिशा-में पड़त-से पहाड़ एवं नदियाँ हैं। यह सिद्धोंकी आवासभूमि है। शिशिर और पताङ्ग नामक पर्वतके मध्य-भागमें एक स्रच्छ मूर्ति है। वहाँ दिव्य एवं सुख शिखों रहती हैं और वहाँके वृक्ष भी गन्धित फल हो गये हैं। यहाँ रक्षुक्षोप नामक शिखर है, जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ते

हैं। उस शिखरपर बहुत सुन्दर गूलरोंके वृक्षोंका एक वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस वनके वृक्षपर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुरोम्भित होते हैं, मानो महान् कलहूँ हो। सिद्धादि आठ प्रकारकी देवयोनियाँ-उस वनमें सदा निवास करती और उस वनकी रक्षा करती हैं। उस स्थानपर स्रच्छ

• निम्न एवं कम्ल—ये दोनों ही भगवती हरणीके आवास हैं।

एवं खादिष्ट अलयात्मी अनेक नदियों प्रवाहित होती हैं, जहाँ फर्म-प्रजापति का आश्रम है। यह सौ योजन परिणाम-के एक वृक्षाकार धनुसे विरुद्ध है। वहाँ ताधाम और पत्तन-पर्यन्त मध्यभागमें एक मगान् सरोवर है, जो दो सौ योजन लम्बा और सौ योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्यके सुन्य हजारों पत्तोंसे परिपूर्ण कम्पल उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गन्धर्वोंका निवास है। उसके बीचमें एक मगान् शिखर है, जिसकी लम्बाई तीन-सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लम्बी-चौड़ी सड़क है, जिसके अगल-बगलमें रत्नोंसे बनी हुई चहारदीवारियाँ हैं। उस सड़कके पास ही पुनोम विचारकर्ता पुर है, जिसके परिवारके व्यक्तियोंकी संख्या एक लाख है। इसी प्रकार विद्याल और इक्षेतान्तक पर्वतोंके मध्यभागमें भी एक नदी है, जिसके पूर्वोत्तर एक बड़ा विशाल आश्रमका वृक्ष है। उस वृक्षकी सोनेके समान चमकनेवाले, उत्तम गन्धोंसे युक्त तथा मगान् घड़ेकी आकृतिवाले अर्धसंख्य फल सब ओरसे मनोहर बना रहे हैं। वहाँ देवताओं और गन्धर्वोंका निवास है।

वहाँ सुम्भ और वसुधारा—ये दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीचमें तीन सौ योजन चौड़ी और पाँच सौ योजन लम्बी रिक भूमि है, जहाँ एक विम्वयवृक्ष है। इससे भी बड़े घड़ेकी आकृतिवाले अर्धसंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलोंके रखे उस भूमिकी मिट्टी गन्दी हो जाती है और कित्वाफल खानेवाले शुद्धाक भोग उस स्थलकी रक्षा करते हैं।

इसी प्रकार वसुधारा और रत्नवार पर्वतोंके मध्यभागमें एक किशुक अर्धाष्ट फलाशका दिव्य वन है। वह वन सौ योजन चौड़ा और तीन सौ योजन लम्बा है।

जब यह गन्धयुक्त वन फलदा है तब उसके पुष्पों सुगन्धसे सौ योजनकी भूमि सुवासित हो जाती है। तब जलकी कमी कमी नहीं होती और सिद्ध भोग वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ मगान् सूर्यका एक विशाल मन्दिर है। प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले तथा अनेक जनक मगान् सूर्य वहाँ प्रतिपन्न अवतरित होते हैं। अतः देवताभोग वहाँ पहुँचकर उनकी सुनि-सत्कर आदिद्वारा आराधना करते हैं।

इसी प्रकार पञ्चकूट और कैलसपर्वतोंके धनुसे 'हंसपाण्डुर' नामसे प्रसिद्ध एक भूमिखण्ड है, जिसके लम्बाई हजार योजन और चौड़ाई सौ योजन है। कुछ प्रायः उसे लौघनेमें असमर्थ हैं। वह भूभाग मगान् सत्ता सीढ़ी है। अब हम मेरुकी पश्चिम दिशके पर्वतों की नदियोंका वर्णन करते हैं। सुपार्व और शिखिरे-संज्ञक पर्वतोंके मध्यमें 'मौमशिल्लतम्' नामका एक मण्डल है। वह चारों तरफ सौ योजन तक फैला है। वहाँकी भूमि सदा तपती रहती है, जिससे वहाँ इसे छू नहीं सकता। उसके बीचमें तीस योजन तक फैला हुआ अग्निदेवका स्थान है। वहाँ मगान् नारक अनेकतर प्रकार करनेके विचारसे 'सुनर्तक' नामक अनेक रूप धारण कर बिना कसकके ही सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वहाँ कुमुद और जलज—ये दोनों भोग फैले हैं। उनके बीचमें 'भातुल्लसली' सुशोभित होती है। इसका विस्तार सौ योजन है। वहाँ जानेमें सर्व प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंगवाले फलोंसे उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ सिद्ध पुरुषोंसे सम्पन्न एक पवित्र तटमा है। वहाँ वृक्षरक्षिका भी एक वन है। ऐसे ही पितर और गौर नामवाले दो पर्वतोंके बीचमें छेटी-छेटी अनेक नदियाँ हैं। मैत्रसे व्याप्त बड़े-बड़े कम्पल उन शोणियोंकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ मगान् मरुत्तक देवमन्दिर है। इसी प्रकार सुम्भ तथा कण्डुर नामसे

विन्यात महान् पर्वतोंके बीचमें तीस योजन चौड़ा तथा नब्बे योजन लम्बा एक पर्वतीय भाग है, जिसमें एक ही शिखा है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहाँ एक ऐसी वाकरी है, जिसका जल कभी तनिक भी नहीं छिड़ता। उसमें एक वृक्ष तथा एक 'स्वर्णपिनी' है, जो अनेक प्रयत्नके फलसे आबृत है। यह वृक्ष उस पापीके मध्य भागमें है और वहाँ पाँच योजन प्रमाणवाला एक वरगदका भी वृक्ष है। वहाँ भगवान् शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वतीके साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष, भूत आदि सदा आराधना करते हैं। 'सहस्रशिखर' और 'कुसुद'—इन दोनों पर्वतोंके बीचमें 'बृहल्लोप' नामक शिखर है, जो वह वीस योजन चौड़ा और पचास योजन लम्बा है। उस ऊँचे शिखरपर बहुत-से पक्षी निवास करते

हैं। अनेक वृक्षोंके मधुर रसवाले फलोंसे उसकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चन्द्रमाया महान् आश्रम है, जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओंसे हुआ है। ऐसे ही शङ्खकूट और शृंगमके मध्य भागमें 'पुरुषस्फुटी' है। इसी प्रकार कपिशिल और नगशैल नामसे प्रसिद्ध पर्वतोंके मध्य भागमें सौ योजन चौड़ी और दो सौ योजन लम्बी एक अवित्यका है, जहाँ बहुत-से यक्ष निवास करते हैं। यह स्थली दाख और खगड़के वृक्षोंसे व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर और महादेव-संज्ञक पर्वतोंके बीचमें साठ योजन चौड़ा और सौ योजन लम्बा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम 'प्राग्विल' है। वृक्षों और लताओंका यहाँ एक प्रकार सर्वांग जमाव-सा है। (अध्याय ८०)

देव-पर्वतोंपरके देव-स्थानोंका परिचय

भगवान् रुद्र कहते हैं—अब पर्वतोंके अन्तर्गत देवस्थानोंका वर्णन करता हूँ। जिस सीतानामक पर्वतका वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर राज इन्द्रकी क्रीडा-स्थली है। वहाँ उनका पारिजात नामके वृक्षोंका बन है। उसके पास ही पूर्व दिशामें 'कुक्षर' नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके ऊपर दानवोंके आठ नगर हैं। इसी प्रकार 'अश्वपर्वत'पर राक्षसोंकी पुनियाँ हैं। उनके निवासी असुर 'नालम्बा' नामसे प्रसिद्ध हैं और वे सभी कामरूपी भी हैं। 'महानील'पर्वतपर पंद्रह सहस्र किलोंके नगर हैं। वहाँ देवदत्त, अश्वदत्त आदि पंद्रह गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुनियाँ सुवर्णमयी हैं। 'वन्दोदया'पर्वतपर बहुत-सी किलों और नगर हैं और वहाँ सर्पोंका निवास है। गरुडके राज्यशासनसे वे सर्प क्रिये छिपे रहते हैं। 'अनुराग'नामक पर्वतपर दामकेश्वरोंके रहनेकी व्यवस्था है। 'शेणुमान्'पर्वतपर विषाधरोंके

तीन नगर हैं। उनमें प्रत्येक नगरकी लम्बाई तीन सौ योजन और चौड़ाई सौ योजनकी है। उनमें विषाधरोंके शासक उच्छक, गरुड, रोमश और महावेर नियुक्त हैं। कुक्षर तथा वसुधारपर्वतोंपर भगवान् पशुपतिका निवास है। कतोरों मृतगण यहाँ शंकरकी सेवा करते हैं।

वसुधार और रत्नधार—इन दोनों पर्वतोंके ऊपर वसुओं एवं सप्तर्षियोंकी पुनियाँ हैं, जिनकी संख्या पंद्रह है। पर्वतोत्तम एकमृद पर्वतपर प्रजाओंकी रक्षा करने-वाले चतुर्मुख ब्रह्माजीका निवासस्थान है। 'गङ्गा'नामक पर्वतपर महान् भूत-समुदायसे घिरी स्वयं भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वतप्रवर वसुधारपर चौदसी योजनके विस्तारसे मुनियाँ, सिद्धों और विषाधरोंका एक घेरा नगर है। उसके चारों ओर चहारादीवारी तथा बीचमें तोरण है। युद्ध करनेमें निपुण, पर्वतनाम्नवाले अनेक रथधर वहाँ निवास करते हैं। उनके राजाका नाम पिण्ड है। वे

एवं खादिप्र जलवाली अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जहाँ कर्म-प्रजापतिव्रत आश्रम है। यह सौ योजन परिणाम-के एक घुटाकर बनसे घिरा है। वहीं तापाम और पतङ्ग-पर्वतके मध्यभागमें एक महान् सरोवर है, जो दो सौ योजन रुम्बा और सौ योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्यके सूर्य हजारों पत्तोंसे परिपूर्ण कमल उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गन्धर्वोंका निवास है। उसके बीचमें एक महान् शिखर है, जिसकी ऊँचाई तीन-सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लम्बी-चौड़ी सड़क है, जिसके अगल-बगलमें रत्नोंसे बनी हुई बहारदीवारियाँ हैं। उस सड़कके पास ही पुष्पेम विषाचरका पुर है, जिसके परिवारके व्यक्तियोंकी संख्या एक लाख है। इसी प्रकार विशाल और स्वेतनामक पर्वतोंके मध्यभागमें भी एक नदी है, जिसके पूर्वावतपर एक बड़ा विशाल आश्रम है। उस वृद्धको सोनेके समान चमकनेवाले, उसमें गन्धोंसे युक्त तथा महान् बड़ेकी आकृतिवाले असंख्य फल सब ओरसे फरोहर बना रहे हैं। वहाँ देवताओं और गन्धर्वोंका निवास है।

वहाँ सुसूक्ष्म और असुचार—ये दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीचमें तीन सौ योजन चौड़ी और पाँच सौ योजन रुम्बी रिक भूमि है, जहाँ एक विश्वव्रत है। इससे भी बड़े बड़ेकी आकृतिवाले असंख्य फल मिलते रहते हैं। उन पर्वतोंके रससे उस भूमिकी मिट्टी गीली हो जाती है और निरूपण खानेवाले गुच्छक भोग उस स्थलकी रक्षा करते हैं।

इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतोंके मध्यभागमें एक किंशुक अर्थात् फणाकृत दिव्य वन है। यह वन सौ योजन चौड़ा और तीन सौ योजन रुम्बा है।

जब यह गन्धर्वक वन फैला है तब उसके पुष्प-सुगन्धसे सौ योजनकी भूमि सुवासित हो जाती है। वहाँ जलकी कमी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ निवास करते हैं। वहाँ भगवान् सूर्यक एक विशाल मन्दिर है। प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले तथा अपने जनक भगवान् सूर्य वहाँ प्रतिमत्त अवस्थित होते हैं। अनः देवताभोग वहाँ पहुँचकर उनकी सुविस्तृत आदिद्वारा आराधना करते हैं।

इसी प्रकार पञ्चकूट और वैष्णवपर्वतोंके बीच 'हंसपाण्डुर' नामसे प्रसिद्ध एक भूमिस्थल है, जिसके ऊँचाई हजार योजन और चौड़ाई सौ योजन है। वहाँ उसी लोचनेमें असमर्थ हैं। यह भूभाग मानो ऊँचाई सीढ़ी है। अब हम मेरुकी पश्चिम दिशके पर्वतों की नदियोंका वर्णन करते हैं। सुपासर्ग और सिद्धिसे संज्ञक पर्वतोंके मध्यमें 'मौमिदिल्लतल' नामक एक स्थल है। यह चारों तरफ सौ योजन तक फैला है। वहाँकी भूमि सदा तपती रहती है, जिससे कोई इसे छू नहीं सकता। उसके बीचमें तीस योजन तक फैला अग्निदेवका स्थान है। वहाँ भगवान् नारद लोकका संसार करनेके विचारसे 'सर्वलोक' नामक बलि कर धारण कर बिना लक्ष्मीके ही सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वहाँ कुमुद और अञ्जन—ये दोनों वेत्र हैं। उनके बीचमें 'मातुल्ल-सखी' सुशोभित होती है। इसका विस्तार सौ योजन है। वहाँ जहाँसे सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंगवाले पर्वतोंसे उसकी बड़ी दूरी होती है। वहाँ सिद्ध पुरुषोंसे सम्पन्न एक पवित्र स्थल है। वहाँ धृतराष्ट्रकी भी एक वन है। ऐसे ही विजय और मामवाले दो पर्वतोंके बीचमें छोटी-छोटी बने नदियाँ हैं। मेरुसे व्यस्त बड़े-बड़े कमल उ श्रोणियोंकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भगवान् नारायण देवमन्दिर है। इसी प्रकार सुसूक्ष्म तथा पण्डुर रूप

पर्वोंके नाम भी प्रायः वैसे ही हैं । यहाँके देश-वासी उन्हीं नदियोंके जल पीते हैं । उन नदियोंके नाम इस प्रकार हैं—सीता, सुवाहिनी, हंसवती, यशसा, महाप्रभा, चन्द्रवती, कावेरी, सुरसा, आह्वयावती, इन्द्रवती, अङ्गारवाहिनी, हरितोया, सोमावती, शताह्वदा, वनमाला, वसुवती, हंसा, सुपर्णा, पञ्चगङ्गा, धनुष्मती,

मणिवारा, सुप्रभागोष्ण, विलासिनी, इन्द्रतोया, पुष्पोदा, नागवती, शिवा, शैवाल्लिनी, मणितारा, क्षीरोदा, वरुण-ताली और विष्णुपदी । जो इन पुण्यमयी नदियोंका जल पीते हैं, उनकी आयु दस हजार वर्षोंकी हो जाती है । यहाँके निवासी सभी की-मुरख मगवान् रुद्र और उमाके भक्त हैं । (भस्माय ८२)

नैपथ एवं रम्यकवर्षोंके कुलपर्वत, जनपद और नदियों

भगवान् रुद्र कहते हैं—मेने आपलोगोंसे मद्राक्ष-वर्षका संक्षेपमें और केतुमाखवर्षका कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन किया । अब (निपथवर्षके) पर्वतराज नैपथके पश्चिममें रहनेवाले कुलपर्वतों, जनपदों और नदियोंके वर्णन करता हूँ । विशाख, कम्बक, जयन्त, कृष्ण, हरित कशोक और वर्षमान ये तो यहाँके सात कुल-पर्वत हैं । इन पर्वतोंके बीच छोटे-छोटे पर्वतों एवं शिखरोंकी संख्या अनन्त है । यहाँके नगर-जनपद आदि भी इन पर्वतोंके नामोंसे ही प्रसिद्ध हैं । ये पर्वत हैं—सौर, ग्रामान्तसातप, हस्तसुराप्रवग, कम्बल, माहेय, कूटवास, मूलतप, कौञ्च, कृष्णगङ्गा, मणिवारुच, चूडमठ, सोमीय, समुद्रान्तक, कुलकुम्भ, सुवर्गस्त, कुड, श्वेताङ्ग, कृष्णपाद, विद, कपिल, करणिक, महिष, कुम्भ, वरलाट, मङ्गोल्कट, शुक्लाक, सगज, भूम, कलुरजन, मल्लनाह, किञ्जितपर्ग, भौमक, चोरक, धूमजन्मा, अङ्गारज, जीवलैकित, बाणासहांग, मधुरेय, शुकेय, चक्रेय, ध्रुवग, मतकामिक, गोदावाय, कुलपञ्चय, वर्जह और मोदशालक । इन पर्वतीय जनपदोंमें निवास करनेवाली प्रजा जिन पर्वतीय नदियोंका ही जल पीती है, वे नदियाँ हैं—रलाक्षा, महाफदम्बा, मानसी, श्यामा, सुमेधा, बह्मन्, विवर्णा, पुष्ता, माता, दर्भस्ती, यद्रनदी, शुक्लनदी, पञ्चवा, भीमा, प्रमञ्जना, याम्बा, कुशावती, दक्षा, यशवती, गुप्ता, पुष्पोदा, चन्द्रावती, सुम्बावती,

कलुषासिनी, विशाला, वरंटका, पीम्बरी, महात्माया, महिषी, मानवी, और चण्डा । ये तो प्रधान नदियाँ हैं, छोटी-छोटी दूसरी नदियाँ भी हजारोंकी संख्यामें हैं ।

भगवान् रुद्र कहते हैं—विप्रो ! अब उत्तर और दक्षिणके वर्षोंमें जो-जो पर्वतयासी कहे जाते हैं, उनका मैं क्रमसे वर्णन करता हूँ । आत्मजो सावधान होकर सुन । मेरुके दक्षिण और श्वेतगिरिसे उत्तर सोमरसकी खाताओंसे परिपूर्ण 'रम्यकवर्ष' है । (इस सोमके प्रमथसे) यहाँके उत्पन्न हुए मनुष्य प्रचल मुद्रिवाले, निर्मल और बुद्धिमान एवं दुर्गतिके वशीभूत नहीं होते । यहाँ एक बहुत बड़ा कटक भी बसा है, जिसका रंग प्रायः काज कड़ा गया है । इसके पक्का रस पीनेवाले मनुष्योंकी आयु प्रायः दस हजार वर्षोंकी होती है और वे देवताओंके समान सुन्दर होते हैं । श्वेतगिरि-के उत्तर और त्रिशूङ्गपर्वतके दक्षिणमें क्षिरम्पयनामक वर्ष है । यहाँ एक नदी है, जिसे हिरण्यवती कहते हैं । यहाँ ह्यङ्गनुसार रूप धारण करनेवाले कामरूपी पराक्रमी यक्षोंका निवास है । यहाँके लोगोंकी आयु प्रायः ग्यारह हजार वर्षोंकी होती है, पर कुछ लोग पन्द्रह सौ वर्षोंतक ही जीवित रहते हैं । उस देशमें बड़बड़ और कटहलके वृक्षोंकी परतापता है । उनके पत्तोंका मद्यन करनेसे ही यहाँके

राजाओंके भी राजा हैं। देवता और राक्षस पर्वतकूटपर तथा दानव 'द्रुतशृङ्ग' पर्वतपर रहते हैं। दानवों और यक्षोंकी पुरियाँ सौकी संख्यामें हैं। 'प्रभेदक' पर्वतके पश्चिम भागमें देवताओं, दानवों और सिद्धोंकी पुरियाँ हैं। उस प्रभेदक गिरिके दिक्खरपर एक बहुत बड़ी शिखा है। वहाँ प्रत्येक पर्वतपर चन्दमा खगे ही आते हैं। उसके पास ही उत्तर दिशामें 'त्रिकूट' नामका एक पर्वत है। कभी-कभी ब्रह्माजीका वहाँ निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेवका भी वहाँ निवास-स्थान है। वहाँ अग्निदेवता सूर्तिमान् होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर 'शृङ्ग'-पर्वतपर देवताओंके भवन हैं। इसके पूर्वमें भगवान् नारायणका, बीचमें ब्रह्माका तथा पश्चिममें भगवान् शंकरका निवास-स्थान है। वही यक्ष आदिकोंके बहुत-से

नगर हैं। वहाँ तीस योजन विस्तारवाली एक नदी है जिसका नाम 'चन्द्रजम्ब' है। उसके उत्तर तटपर 'अनुप' नामका एक ऊँचा पर्वत है। वहाँ सपोंका राज्य, वे नन्द नामसे प्रसिद्ध हैं, निवास करता है। उसके ही भगवत् फल हैं। इस प्रकृति इन आठ दिग्ग पर्वतोंके जानना चाहिये। सोना-चौंदी, रत्न, वैदूर्य और किङ्कि आदि रंगमें कल्ला: वे पर्वत वर्षा बाराण करते हैं। वे पृथ्वी काख कोटि अर्थात् अगणित पर्वतोंसे पूर्व है उनपर सिद्ध और विद्याधरोंके अनेक आश्रम हैं। इस प्रकार मेरु पर्वतके पार्श्वभागमें केसर, कनक, चन्द्र और सिद्धलोक आदि हैं। यह पृथ्वी कमलकी अवति सुम्पवस्थित हुई है। सामान्यरूपसे सभी पुरुषोंमें ही कम्पता प्रतिपादन होता है।

(अध्याय ८)

नदियोंका अवतरण

भगवान् रुद्र कहते हैं—अब आपलोग नदियोंका अवतरण सुनें—जिसे आकाश-समुद्र कहते हैं, उसीसे आकाशगङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ है। यह आकाशसमुद्र प्रायः निरन्तर रुद्रके ऐरावत हार्पाद्या (ध्वानादि करनेसे) क्षुब्ध एवं बाधित होता रहता है। फिर वह आकाशगङ्गा चौरसी हजार योजन ऊपरसे मेरुपर्वतपर गिरती है। वहाँसे मेरुकूटकी उपपत्तियोंसे नीचे बहती हुई वह चार भागमें विभक्त हो जाती है। आश्वघोषीन होनेके कारण चौंसठ हजार योजन दूरसे गिरती हुई वह नीचे उतरती है। यही नदी भूभागपर पहुँचकर सीता, अश्वकन्द, चक्षु एवं यदा आदि नामोंसे विख्यात होती है। इन नदियोंके बीचमें एकपासी हजार पर्वतोंको छोड़ती हुई 'गो' अर्थात् पृथ्वीपर गमन करनेके कारण इसे ही जम्ना 'गङ्गा'—'गङ्गा' कहती है।

अब 'गन्धमादन'के पार्श्वभागमें स्थित अमरगण्डिकाका वर्णन करता है। यह चार सौ योजन चौड़ी और तीस योजन गहरी है। उसके तटपर वेतुमात्र नामसे प्रसिद्ध

अनेक जनपद हैं। वहाँके निवासी पुरुष करते बर्बाद एवं अत्यन्त पराक्रमी हैं। यहाँकी स्त्रियाँ कमलके समान नेत्रोंवाली परम सुन्दर होती हैं। वहाँ बटखके ही विशेषतया बड़े-बड़े होते हैं। ब्रह्मानीके पुत्र ईशान—शिव ही वहाँके स्वसक हैं। उसका जब छिनेसे प्राणियों के पास दुःखापा और रोग नहीं आ सकता तथा वे मृत्यु हजार वर्षकी आयुसे सम्पन्न और दृढ़-पुष्ट रहते हैं। मत्स्यजान्पर्वतके पूर्वी दिक्खरसे 'पूर्वाग्नि'का प्रादुर्भाव हुआ है। इसकी खगार्ध-चौद्वई हजार योजन है। वहाँपर भद्राक्ष नामसे प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वही भद्रसाक्ष नामका एक वन है। यक्षमय भवन यहाँकी संख्या तो अनगिनत है। वहाँके पुरुष स्वैर्यपूर्ण और स्त्रियाँ कमल अथवा कुन्द-वर्णी होती हैं। उन सबकी आयु दस हजार वर्षकी है। वहाँ पाँच 'पुष्प'-पर्वत हैं। वे पर्वत सौ वर्ष मालाभ्य, 'कोरजस्य' त्रिपुर्ण और दीप्त नामसे विख्यात हैं। वहाँसे शीत-सरणों एवं सरोवरोंके तटवर्ती वन

विष्ठा, अक्ती, और कुन्ती । शोण, ज्योतीरथा, नर्मदा, सुरसा, मन्दाकिनी, दशगर्गा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पला, करतोया, मिशाविका, चित्रोत्पला, विमदा, विद्याला, वल्लभा, बाधुवाहिनी, क्षुक्तिमती, विरजा, पङ्क्तिनी और राजी—ये नदियाँ अक्षमान्* नामक पर्वतसे प्रकट हुई हैं । विन्ध्यपर्वतकी उपपफासे निकली हुई नदियोंके नाम ये हैं—मगिजला, धुमा, तापी, पयोप्पी, निर्विन्ध्या, वेगा, पाण्य, वैतरणी, वैदिपाला, वुमुद्रतो, तोया, दुर्गा और अन्तःविह्ला । सद्यपर्वतसे प्रकट हुई नदियाँ इन नामोंसे विख्यात हैं—ग्रेदावरी, भीमरपी, कृष्णावेगी, वज्रुला,

सङ्गभद्रा, सुप्रयोग्य और बाहाकवेरी । मध्यमिरिसे निकली हुई नदियाँ कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुण्याक्षी और उत्पलाक्षी नामोंसे विख्यात हैं । महेन्द्रपर्वतसे निकली हुई नदियाँ हैं—त्रिसामा, अग्निकुन्धा, इक्षुला, त्रिदिशा, धाङ्गिनी और वंशधरा । अग्निकु, सुकुमारी, मन्दगमिनी, कृपा और पलाशिनी—ये चार नदियाँ क्षुक्तिमान्* पर्वतसे प्रवाहित हुई हैं । ये ही सब भारतके 'कुल'पर्वत और प्रधान नदियाँ मानी गयी हैं । इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी बहुत-सी नदियाँ हैं । एकत्रास्र योजनवाला यह समग्र भाग 'जम्बूद्वीप' कहलता है । (अध्याय ८५)

शाक एवं कुश-द्वीपोंका वर्णन

भगवान् यह कहते हैं—अब आप लोग शाकद्वीपका वर्णन सुनें । जम्बूद्वीप अपने दूने परिमाणके लवण-समुद्र-द्वारा आवृत है । गोलार्धमें भी यही जम्बूद्वीपके दूने परिमाणमें है । यहाँके निवासी बड़े पवित्र और दीर्घजीवी होते हैं । दम्बिता, युद्धापा और व्याधिका उन्हें पता नहीं रहता । इस शाकद्वीपमें भी सप्त ही 'कुल'पर्वत हैं । इस द्वीपके दोनों ओर समुद्र हैं—एक ओर लवण-समुद्र और दूसरी ओर क्षीरसमुद्र । यहाँ पूर्वमें फेला हुआ महेन्द्र पर्वत उदयाकलके नामसे प्रसिद्ध है । उसके ऊपर (पश्चिम) भागमें जो पर्वत है, उसका नाम 'जम्बुधारा' है । उसीको लोग 'चन्द्रगिरि' भी कहते हैं । इन्द्र बहीसे जाद लेकर (संसारमें) वर्षा करते हैं । उसके बाद 'वैश्वेता' नामक पर्वत है । उसके अन्तर्गत छः छोटे-छोटे दूसरे पर्वत हैं । बहोको प्रजा इन पर्वतोंपर अनेक प्रकारसे मनोरञ्जन करती है । उसके बाद रजतगिरि है । उसीको जनता शाकगिरि भी कहती है । उसके बाद 'आम्बिकेय'पर्वत है, जिसे लोग 'विभाजका' तथा वेस्ती भी कहते हैं । बहीसे वायुका प्रवाह आरम्भ होता है । जो कुलपर्वतोंके नाम हैं,

उन्हीं नामोंसे वहाँके वर्षों या खण्डोंकी भी प्रसिद्धि है । ये कुलपर्वत इस प्रकार हैं—उदय, सुकुमार, जलवाह, क्षेमक और महेन्द्रम । पर्वतोंके दूसरे-दूसरे नाम भी हैं । उसके मध्यमें शाक नामका एक वृक्ष है । वहाँ सप्त बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं । एक-एक नदीके दो-दो नाम हैं । ये हैं—सुकुमारी, कुमारी, नन्दा, वेगिक्त्र, घेनु, इक्षुमती और गमस्ति ।

भगवान् यह कहते हैं—अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीपका वर्णन सुनें । यह द्वीप विस्तारमें शाक-द्वीपसे दूने परिमाणवाला है । क्षीरसमुद्रके चारों ओर कुशद्वीप है । यहाँ भी सप्त 'कुल'पर्वत हैं । उन सभी पर्वतोंके एक-एकके दो-दो नाम हैं । जैसे—कुमुद पर्वत, इसीका दूसरा नाम 'विद्रुम' भी है । इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेमनामसे विख्यात है, तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पकान् नामसे विख्यात है, चौथा काङ्ग या कुश है, पाँचवाँ पर्वत ईश या अग्निमान् है, छठा पर्वत महिष-या हरि है । इसपर अग्निप्रद निवास है और सप्तवाँ ककुब्ज या मन्दर है । ये पर्वन कुशद्वीपमें व्यवस्थित हैं ।

० यह गोचरनामसे उद्दीकृतक कैला कुशा, विन्ध्यपर्वतम साका पूर्वी भाग है ।

१ यह विन्ध्यपर्वतमायाका मध्यवर्ती भाग है । (पायोडर, नन्दवाल दे आदि) । क्षुक्तिमती नदी भी इसीसे निकलती है ।

निवासी इतने दिनेतक जीवित रहते हैं। त्रिशुक्लपर्वत-पर मणि, सुवर्ण एवं सम्पूर्ण रत्नोंसे युक्त शिखर क्रमशः उसके उत्तरसे दक्षिण समुद्रतक फैले हुए हैं। यहाँकि निवासी उत्तरवर्षिय कहलाते हैं। यहाँ बहुत-से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षोंसे वस्त्र और आभूषण भी पाये जाते हैं। यहाँकी भूमि मणियोंकी बनी है तथा रेतोंमें सुवर्णखण्ड मिले रहते हैं। स्वर्णसुख भोगनेवाले पुरुष पुण्यकी अवधि समाप्त हो जानेपर यहाँ आकर निवास करते हैं। इनकी आयु सेरह हजार वर्षोंकी होती है। उसी द्वीपके पश्चिम चन्द्रद्वीप है। देवलोकेसे चार हजार योजनकी दूरी पार करनेपर यह द्वीप मिलता है। हजार योजनकी लम्बाई-चौड़ाई इसकी सीमा है। उसके बीचमें 'चन्द्रकान्त' और 'सूर्यकान्त' नामसे प्रसिद्ध दो प्रसङ्गणपर्वत हैं। उनके बीचमें 'चन्द्रावर्षा' नामकी एक महान् नदी है, जिसके किनारे बहुसंख्यक वृक्ष हैं और जिसमें अनेक छोटी-छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। 'कुलवर्षा'की उत्तरी

अन्तिम सीमापर यह नदी है। समुद्रकी सतह पर यहाँ आती रहती है। यहाँसे पाँच हजार योजन जानेपर 'सूर्यद्वीप' मिलता है। वह 'वृत्ताक्षर' एक योजनके क्षेत्रफलमें फैला हुआ है। उसके मध्यमें एक योजन विस्तारवाला तथा उतना ही ऊँचा क्षेत्र है। उस पर्वतसे 'सूर्यावर्त' नामकी एक नदी प्रवाहित होती है। यहाँ भगवान् सूर्यका निवासस्थान है। यहाँकी प्रजा सूर्यपासक एवं दस हजार वर्ष आयुवाली तथा सूर्यके ही सन-वर्णकी होती है। 'सूर्यद्वीप'से चार हजार योजनकी दूरी पश्चिममें मध्याक्षरनामक द्वीप है। यह द्वीप सूर्य देशमें है। इसका क्षेत्रफल एक सहस्र योजन है। यहाँ पवनवेवका रत्नजटिल दिव्य मन्दिर है। जिसे लोग 'मध्यसन' कहते हैं। पवनदेव अनेक प्रसङ्ग रूप धारणकर यहाँ निवास करते हैं। यहाँकी प्रजा तपे हुए सुतर्पणके समान वर्णवाली होती है और इनकी प्रायः पाँच हजार वर्षोंकी होती है।

(अध्याय ८५-८६)

भारतवर्षके नौ खण्डोंका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—विप्रवर ! यह भूमण्डल कस्मकी मूर्ति गोलकारमें व्यवस्थित है—ऐसा कहा गया है। अब इसके अन्तर्गत नौ उपकर्ष या खण्डोंका वर्णन करता हूँ—सुनो। उनके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रद्वीप, क्लेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान्, नगद्वीप, सौम्य, गन्धर्व, वारुण और भारत। ये सभी उपकर्ष समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। इनमेंसे एक-एकका प्रमाण हजार योजन है। भारतवर्षमें सात 'कुल'संज्ञक पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्, अश्वगिरि, त्रिप्याषड और पारियात्र। इनके अनिश्चित बहुत-से छोटे-छोटे पर्वत हैं, जिनके नाम यों बताये जाते हैं—मन्दर, शारद, दर्वुर, कैलास, मैनाक, वैष्णु, वारुण्य, पाण्डुर,

तुल्यप्रस्थ, कृष्णगिरि, जयन्त, देववत, अष्टसूक्त, गोमन्, चित्रकूट, धीपर्वत, शक्करकुट, धीशूल और इन्द्रस्त। इनसे भी कुछ छोटे बहुत-से दूसरे पर्वत हैं, जिनमें वर्ष तथा स्लेष्ठ ओगोंके जनपद हैं। भारतवासी जिन नदियोंका जल पीते हैं वे हैं—गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, शतद्रु, कितस्ता, विपाशा, चन्द्रमागा, सरयू, यमुना, इरावती, देविका, कुश, गोमती, घृतपापा, बाहुरा, दक्षती, पौष्टिकी, निधीरा, गण्डकी, हस्तमती और सोहिता आदि। ये सभी नदियाँ हिमालयसे प्रादुर्भूत हैं। 'पारियात्र' पर्वतसे निकली हुई नदियोंके नाम इस प्रकार हैं—वेदस्थिति, वेदवती, सिन्धु, पर्णप्रद, कन्ननाय, नर्मदा, सदानीरा, रोहिणीपारा, चर्मण्वती, निदिश, वेङ्गवी,

* प्रायः अन्य पुस्तकोंमें इसका नाम 'पारियात्र' है। यह विष्णुका दक्षिणी भाग है। जिसमें अत्यन्त विदित प्रकार के नानाका भी सम्मिश्रण है।

रिधा, अयन्ती, और कुन्ती । शोण, ज्योतीरथा, नर्मदा, सुरसा, मन्दाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पला, करतोया, विशाधिका, चित्रोत्पन्ना, मिमथा, विशाला, वसुका, भाडुवाहिनी, सुस्मिती, विरजा, पङ्क्तिनी और रात्री—ये नदियाँ ऋक्षमान्* नामक पर्वतसे प्रकट हुई हैं । त्रिन्ध्यपर्वतकी उपन्यक्तासे निकली हुई नदियोंके नाम ये हैं—मगिजाला, शुभा, तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, वेगा, पाशा, धैतरणी, वैदिपाला, वुसुइसी, लोया, दुर्गा और केन्तःविह्ला । सद्यपर्वतसे प्रकट हुई नदियाँ इन नामोंसे विख्यात हैं—गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, बज्जुला,

सहभद्रा, सुप्रयोगा और बाह्यकावेरी । मलयगिरिसे निकली हुई नदियाँ कृतापाला, ताम्रपार्थी, पुष्पाक्षी और उत्पलावती नामोंसे विख्यात हैं । महेन्द्रपर्वतसे निकली हुई नदियाँ हैं—त्रिसामा, ऋषिकुन्धा, इक्षुला, त्रिदिवा, धाङ्गिनी और वंशधरा । ऋषिक, सुकुमारी, मन्दगामिनी, रुगा और पलाशिनी—ये चार नदियाँ शुक्तिमान्*—पर्वतसे प्रवाहित हुई हैं । ये ही सब भारतके 'कुल'पर्वत और प्रधान नदियाँ मानी गयी हैं । इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी बहुत-सी नदियाँ हैं । एकछास योजनवाला यह सम्प्रभाग 'जम्बूद्वीप' कहलता है । (अन्वय ८५)

शाक एवं कुश-क्षीपोंका वर्णन

भगवान् यह कहते हैं—अब आप लोग शाकक्षीपक वर्णन सुनें । जम्बूद्वीप अपने दूने परिमाणके लक्षण-समुद्र-द्वारा आवृत है । ग्लेखमें भी यही जम्बूद्वीपके दूने परिमाणमें है । यहाँके निवासी बड़े पवित्र और दीर्घजीवी होते हैं । दरिद्रता, मुद्रापा और व्याधिका उन्हें पता नहीं रहता । इस शाकक्षीपमें भी सात ही 'कुल'पर्वत हैं । इस द्वीपके दोनों ओर समुद्र हैं—एक ओर लवण-समुद्र और दूसरी ओर क्षीरसमुद्र । वहाँ पूर्वमें कैला इला म्हान् पर्वत उदयाकलके नामसे प्रसिद्ध है । उसके ऊपर (पश्चिम) भागमें जो पर्वत है, उसका नाम 'ब्रह्मचार' है । उसीके लोग 'चन्द्रगिरि' भी कहते हैं । इन्हीं वहाँसे जल लेकर (संसारमें) वर्षा पतते हैं । उसके बाद 'वेनेका'-नामक पर्वत है । उसके अन्तर्गत छः छोटे-छोटे दूसरे पर्वत हैं । वहाँकी प्रजा इन पर्वतोंपर अनेक प्रकारसे मनोरञ्जन करती है । उसके बाद रत्नसिन्धु है । उसीके जनता शाकगिरि भी कहती है । उसके बाद 'आम्बिकेला'पर्वत है, जिसे लोग 'विधात्रका' तथा वेन्सरी भी कहते हैं । वहाँसे बाण्यप्रवाह आरम्भ होता है । जो मुख्यपर्वतोंके नाम हैं,

उन्हीं नामोंसे वहाँके बरों या खण्डोंकी भी प्रसिद्धि है । वे कुलपर्वत इस प्रकार हैं—उदय, सुकुमार, जलवार, क्षेमक और महाद्रुम । पर्वतोंके दूसरे-दूसरे नाम भी हैं । उसके मध्यमें शाक नामक एक वृक्ष है । वहाँ सात बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं । एक-एक नदीके दो-दो नाम हैं । ये हैं—सुकुमारी, कुमारी, नन्दा, वेगिता, वेनु, इक्षुमती और गम्पति ।

भगवान् यह कहते हैं—अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीपका वर्णन सुनें । यह द्वीप विशालमें शाक-द्वीपसे दूने परिमाणवाला है । क्षीरसमुद्रके चारों ओर कुशद्वीप है । यहाँ भी सात 'कुल'पर्वत हैं । उन सभी पर्वतोंके एक-एकके दो-दो नाम हैं । जैसे—कुमुद पर्वत, इसीका दूसरा नाम 'विद्रुम' भी है । इसी प्रकार दूसरा पर्वत उषत भी हेमनामसे विख्यात है, तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पमान् नामसे विख्यात है, चौथा कङ्क या कुश है, पाँचवाँ पर्वत ईश या अग्निमान् है, छठा पर्वत महिष-या हरि है । इसपर अग्निप्रवाह निवास है और सातवाँ यमुना या मन्दर है । ये पर्वत कुशद्वीपमें व्यवस्थित हैं ।

० यह गोपह्वानमें उद्दीसाक फीला कुशा, त्रिन्ध्यपर्वतमध्यका पूर्वी भाग है ।

१ यह त्रिन्ध्यपर्वतमध्यका मध्यकरी भाग है । (पात्रोटर, नन्दलक्ष वे आदि) । शुक्तिमती नदी भी इसीमें निम्नस्थी है ।

इन पर्वतोंसे विभाजित भूभाग ही विभिन्न बर्ण या खण्ड हैं। उनमें एक-एक बर्णके दो-दो नाम हैं। जैसे—कुमुदपर्वतसे सम्पन्धित बर्ण स्नेह या उद्भिद् कहा जाता है। उष्णमिरिक बर्ण लोहित या वेणुमण्डल नामसे विख्यात है। पल्लवकपर्वतका बर्ण जीमूत या रपायत्र नामसे भी प्रसिद्ध है। श्लोण-मिरिके पासके बर्णको कुछ लोग हरिर्वर्ण कहते हैं और दूसरे बलाघन। यहाँ भी सात नदियाँ हैं। उनमें प्रत्येक नदीके भी दो-दो नाम हैं। जैसे—पहली नदी 'प्रतोया' है। उसीका दूसरा नाम 'प्रवेशा' है। दूसरी नदी 'क्षिप्वा' नामसे विख्यात है, जिसका एक नाम 'धश्वेदा' भी है। तीसरी नदीको 'चित्रा' कहते हैं। उसीकी एक संज्ञा 'कुष्णा' है। चौथी 'हादिनी' को

लोग 'धम्दा' भी कहते हैं। पाँचवीं नदी 'विपुल्लता' नामसे प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम 'कुद्रा' है। छठी नदी 'वर्णा' कहा जाती है। उसका एक नाम 'विम्बरी' भी है। सातवीं नदीकी संज्ञा 'महती' है। इसको दो 'वृत्ति' भी कहते हैं। ये सभी नदियाँ अपना प्रलय स्थान रक्ती हैं। यहाँ अन्य छोटी-छोटी बहुत-सी नदियाँ हैं। यह कुशक्षेत्रके अवान्तर भागका वर्ण है। शाकशीय शास्त्रोंमें इसके दूने उपकरणसे कुछ प्रायः ऐसी बात कही जाती है। कुशक्षेत्रके मर्ममें एक बहुत बड़ी कुशकी झाड़ी है। इसलिये इसका नाम 'कुशक्षेत्र' पड़ा। अमृतकी तुलना करनेके दक्षिणपट्टे-समुद्रसे, जो मानमें 'क्षीरसमुद्र' का दुग्ध है, विरा हुआ है। (अध्याय ८१-८२)

क्रौञ्च और शाल्मलिद्वीपका वर्णन

भगवान् रुद्र बोले—अब आपसेग क्रौञ्चद्वीपका वर्णन सुनें। द्वीपोंके क्रममें यह चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुशक्षेत्रसे दुगुना है। वहाँ एक समुद्र है, जिसे दुग्धने परिमाणवाले इस क्रौञ्चद्वीपने घेर रखा है। उस द्वीपमें सात प्रधान पर्वत हैं। पहला जो क्रौञ्च है, उसे लोग 'विपुल्लता,' 'दैवत' और 'मानस' भी कहते हैं। अन्य पर्वतोंके दो-दो नाम हैं। जैसे—पावन-अन्धकार अन्धोदक-देवावधूत, सुगन्ध-देविष्ठ, कञ्चनशृङ्ग-देवनन्द, गोविन्द-द्विविन्द और पुण्डरीक-तोयासह। ये सातों रत्नमय पर्वत क्रौञ्चद्वीपमें स्थित हैं, जो एक-से-एक अधिक ऊँचे हैं।

अब बहोकि बगोका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस क्रौञ्चद्वीपके बर्ण भी दो-दो नामोंसे पुकारे जाते हैं। जैसे—कुशक्षेत्र-मावक, वायक-संकर्तक, उष्णवान्-सप्रवशा, पावनक-सुदर्शन, अन्धकार-संश्लेष, मुनिवेश-प्रकटा और दुग्धमि-अनर्थ आदि। वहाँ नदियाँ भी

सात ही हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। वे हैं, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजया, स्वप्ति और पुण्डरीक। ये सातों नदियाँ विभिन्न स्थानों पर मिलनेसे पुकारती जाती हैं। गैरोंके कहीं पुनः कहा, कुशक्षेत्रके आर्द्रशती, रूद्राको संध्या, सुखावहाको मोगन्वा, श्लेषको स्वप्ति और बहुलाको पुण्डरीक कहते हैं। दोनो बर्ण-वैचित्र्यमें प्रभावित अनेकों छोटी-छोटी नदियाँ हैं। इस क्रौञ्चद्वीपके चारों तरफ घृत-समुद्र है, जो शाल्मलिद्वीपसे घिरा है।

भगवान् रुद्र कहते हैं—इस प्रकार चार द्वीपों का वर्णन हो चुका, अब आपसेग पंचम द्वीप तथा बहोकि निवासिगोका वर्णन सुनें। यह पाँचवाँ 'शाल्मलिद्वीप' परिमाणमें 'क्रौञ्चद्वीप'से दुगुना बड़ा है। यह द्वीप घृत-समुद्रके चारों ओर फैला हुआ है। घृत-समुद्रसे विस्तारमें यह बड़ा है। वहाँ सात प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियाँ

हैं। सभी पर्वत पीले सुवर्णमय हैं तथा उनके नाम हैं— सर्वगुण, सौवर्गरोहित, सुमनस, कुशल, जम्बूनद और मैथुल। ये 'कुल'पर्वत कहलाते हैं। इन्हींके नामसे यहाँ-के सात कर्ण या खण्ड प्रसिद्ध हैं। अब ऊँचे गोमेद्वीप-का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शाल्मलिद्वीप 'सुरोद'से विरा हुआ है, वैसे ही 'सुरोद' भी अपने दुर्गने परिमाणवाले 'गोमेद'से विरा है। वहाँ दो ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एकका नाम अवसर और दूसरेका नाम कुमुद है। यहाँ ईश्वरके रसका समुद्र है। उस समुद्रसे दूने विस्तारमें पुष्करद्वीप है, जिससे वह विर-सा गया है। वहाँ उस पुष्करपर ही मानस नामका एक पर्वत है। उसके भी दो भाग हो गये हैं। वे दोनों भाग बराबर-बराबर प्रमाणमें एक-एक कर्ण बन गये हैं। उसके सभी भागमें मोठा जल मिश्रता है। इसके बाद अब कटाहका वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वीका प्रमाण

हुआ। ब्रह्माण्डकी लम्बाई-चौड़ाई कटाह (कहावे)की मीति है। इस प्रकारके विधान किये हुए ब्रह्माण्ड-मण्डलोंकी संख्या सम्भव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलयमें रसातलमें चली जाती है। प्रत्येक पक्षमें भगवान् नारायण बराहका रूप धारण कर इसे अपने दाढ़की सहायतासे बँहसि ऊपर ले आते हैं और उन्हींकी कृपासे यह पृथ्वी समुक्ति स्थानपर स्थित हो पती है। द्विजवर! पृथ्वीकी लम्बाई-चौड़ाईका मान मेंने तुम्हें बँहसे सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा फलपाण हो। अब मैं अपने निवासस्थान कैलसको जा रहा हूँ।

भगवान् बराह कहते हैं—बसुवरे! इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलसके लिये चल पड़े और सम्पूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँसे आये थे, वहाँ जानेके लिये प्रसिक्त हो गये।

(अध्याय ८८-८९)

त्रिशक्ति-माहात्म्य और सृष्टिदेवीका आख्यान

भगवती पृथ्वीने पूछा—भगवन्! कुछ लोग रुद्रको परमात्मा एवं पुण्यमय ज्ञित कहते हैं, इधर दूसरे लोग विष्णुको ही, परमात्मा कहते हैं। कुछ अन्य लोग ब्रह्माको सर्वेश्वर म्ताते हैं। यस्तुतः इनमेंसे कौन-से देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ हैं? देव! मेरे मनमें इसे जाननेका कौतूहल हो रहा है। अतः आप इसे म्ताने-की कृपा कीजिये।

भगवान् बराह कहते हैं—जानने! भगवान् नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके बाद ब्रह्माका स्थान है। वेनि। ब्रह्मासे ही रुद्रकी उत्पत्ति है और वे रुद्र (तपःसाधनाके प्रभावसे) सर्पक बन गये। उन भगवान् रुद्रके अनेक प्रकारके आश्चर्यमय कर्म हैं। सुन्दरि! मैं उनके चरित्रोंका वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो—

महान् रमणीय एवं नाना प्रकारके विविध धातुओंसे सुशोभित कैलस नामका एक पर्वत है, जो भगवान् ब्रह्मपाणि त्रिलोचन शिवका नित्य-निवास-स्थल है। एक दिनकी बात है—सम्पूर्ण प्राणिजगद्द्वारा नमस्कृत भगवान् त्रिनाकपाणि अपने समीपगणोंसे विरे हुए उस कैलस-पर्वतपर विराजमान थे और उनके पासमें ही भगवती पार्वती भी बैठी थी। इनमेंसे किन्हीं गणोंका मुँह सिंहके समान था और वे सिंहकी ही मीति गर्वना कर रहे थे। कुछ गण हाथीके समान मुखवाले थे तो कुछ गण घोड़ेकी मुखाकृतिके और कुछके मुख सूँ-बैसे भी थे। उनमेंसे किन्हीं तो गले, नाकसे, दाँवसे और ताली ठोंकते-हँसते-मिन्नमिन्नगते, गरजते और मिट्टीके देलोंफे उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ बरके अभिमान

• बराहपुराणका यह भागवान् बहुत प्रसिद्ध है। मारहरायने 'धक्षितासहस्रनामा'—सौभाग्य भारहरमाफाके पृ० ११०, १११, ११२-१०, १४५-५०, १५४ (१ बार), १९१ आदिपर तथा 'श्वेतुक्चयमे' भी पगथगार इस ('त्रिशक्तिमाहात्म्य')के श्लोकोंको उद्धृत किया है।

रखनेवाले गण मल्लयुद्धके नियमसे छड़ रहे थे । इसपर युद्ध, कृपा एवं रक्ष—इन तीन वरों सुशोभित उस कन्याने कहा—‘देवभ्रातृ ! मैं तो बाल्योक्तोंकी दृष्टिसे ही उत्पन्न हुई हूँ । क्या आपने अपनेसे ही उत्पन्न अपनी पारमेष्ठि शक्ति मुझ कन्या नहीं जानते ?’

इसपर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंने अन्तः प्रवृत्त होकर उस दिव्य ‘कुमारीको’ वर दिया—ये ! तुम्हारा नाम ‘त्रिकला’ होगा । तुम विद्वत्की स्तुति रक्षा करोगी । महाभाग ! गुणोंके अनुसार तुम्हारे कर्म भी बहुत-से नाम होंगे और उक्त नामोंमें सम्पूर्ण कर्मों सिद्ध करनेकी शक्ति होगी । सुन्दर मुख एवं शरीर शोभा पानेवाली देवि ! तुममें जो ये तीन वरों रिखने पड़ते हैं, तुम इनसे अपनी तीन मूर्तियों बना लो ।

इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी मिनाकपाणि भगवान् रुद्रकी ओर देखने लगे । साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान् नारायणको भी अपने मनमें स्मरण किया । वस, तत्क्षण भगवान् नारायण—ब्रह्मा एवं रुद्र—इन दोनों देवताओंके बीचमें विराजमान हो गये । अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र—ये तीनों ही परस्पर प्रेमपूर्वक दृष्टिसे देखने लगे । उस समय उन तीनोंकी जो तीन प्रकारकी दृष्टियाँ थी, अब एकत्रारमें परिणत हो गयी और इससे तत्क्षण एक कन्याका प्रादुर्भाव हुआ, जिसका स्वरूप परम दिव्य था । उसके अङ्ग नीचे कमलके समान स्थाय्य थे तथा उसके सिरके बाल भी नैले सुँधुराले एवं मुड़े थे । उसकी नासिका, ललाट और मुँहकी सुन्दरता असीम थी । विषयकी शक्तियों जो जड़निष्ठके अङ्ग-सञ्चालन कलायें हैं, वे सभी सञ्चालन सुन्दर प्रतिष्ठा पानेवाली उस कुमारी कन्यामें एकत्र दिखायी देते थे । अब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर—इन तीनों देवताओंने उस दिव्य कन्याको देखकर पूछा—‘शुभे ! तू म कौन हो ? और विद्वानमय ! देवि ! तू क्या करना चाहती हो ?’

देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उस कुमारीने बने स्थित, रक्ष और स्वात्म रंगसे युक्त तीन स्त्री रूप लिये । ब्रह्माके अंशसे ‘ब्राह्मी’ (सरस्वती) नामक महत्त्वपूर्ण सौम्यस्वर्णिणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजावर्धकी स्थापना करती है । सुरम कटिभाग, सुन्दररूप तथा लाल कर्णों जो दूसरी कन्या थी, वह ‘वैष्णवी’ कहलायी । उसके हाथमें शङ्ख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे । वह त्रिपुरी कला कही जाती है तथा अश्वि विषय प्राप्त करती है । त्रिसे विष्णुमाया भी कहते हैं । जो कल्ले रंगसे खूब पानेवाली रुद्रकी शक्ति थी और जिसने हाथमें विष्णु के रत्न था तथा जिसके दौत चक्र विकराल थे, वह ऊर्ध्वर संहार-कार्य करनेवाली ‘रुद्राणी’ है । ब्रह्मासे प्रकट हुई तीनों वर्णवाली कन्या ‘त्रिमावरी’ कहलाती है । उस कुमारीके केश खिले हुए कमलके समान सुन्दर थे । वह ब्रह्मा जीके परममूर्ति अन्तर्धान होकर सर्वभूताप्राप्त करनेकी अभिप्रायसे इन परिपूर तपस्या करनेके लिये कही गयी और बड़ी पवित्र उसने तीव्र तप आरम्भ कर दिया । इस जो कुमारी भगवत् विष्णुके अंशसे अवतरित हुई थी, वह भी अश्वत्थ

तपस्या करनेका संकल्प लेकर मन्दराचल पर्वतपर चली गयी। तीसरी जो श्यामलवर्णकी कन्या थी तथा जिसके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा जो स्वर्णके अंगसे उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करनेके उद्देश्यसे 'नोलम्बि' पर चली गयी।

कुछ समयके पश्चात् प्रजापति ब्रह्माजी प्रजाओंकी सृष्टिमें तत्पर हुए, पर बहुत समयसक प्रयास करनेपर भी प्रजाकी वृद्धि नहीं हुई। अब वे मन-हो-मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है। (भगवान् बराह पृथ्वीसे कहते हैं) सुनते। अब ब्रह्माजीने योगान्यासके सहारे अपने हृदयमें प्यान रुद्रप्रा तो श्वेतपर्वतपर स्थित 'सृष्टि' कुमारीकी तपस्याकी बात उनकी समझमें आ गयी। उस समय तपस्याके प्रभावसे उस कन्याके सम्पूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्माजी कमलके समान नेत्रवाली वह दिव्य कुमारी जहाँ विराजमान थी, वहाँ पहुँचकर उस तपस्विनी दिव्य कुमारीको देखा और साथ ही वे ये वचन बोले—
'कर्मन्वीय कर्तवित्तानी कल्याणि । तुम प्रधान कर्मकी अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो ?

विशाल नेत्रोंवाली कन्यके । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम बर माँग लो ।'

'सृष्टि' देवीने कहा—'भगवान् । मैं एक स्थानपर नहीं रहना चाहती, इसलिये मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं सर्वप्रगामिनी बन जाऊँ ।' अब सृष्टिदेवीने प्रजापति ब्रह्मासे ऐसी बात कही, सब उन्होंने उससे कहा—
'देवि । तुम सभी जगह जा सकोगी और सर्वप्रगामिनी होगी । ब्रह्माजीके ऐसा कहते ही कमलके समान नेत्रोंवाली वह 'सृष्टि' देवी उन्होंनेके आङ्गमें लीन हो गयी। अब ब्रह्माजीकी सृष्टि बड़ी तेजीसे बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उनके सात मानसपुत्र हुए। उन पुत्रोंसे भी अन्य संतानोंकी उत्पत्ति हुई। फिर उनसे बहुत-सी प्रजाएँ उत्पन्न हुईं। इसके बाद स्वैदज, उद्भिज, जरासुज और अगडज—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई। फिर तो चर-अचर प्राणियोंकी सृष्टिसे यह सारा विश्व ही भर गया। यह सम्पूर्ण स्थावर-जगत्मात्रक जगत् तथा सारा वाङ्मय विश्व—इन सबकी रचनामें उस 'सृष्टिदेवी'का ही हाथ है। उसीने भूत, मत्स्य और कर्ममान—इन तीनों कालोंकी भी व्यवस्था की। (अध्याय १०)

त्रिशक्ति-माहात्म्यमें 'सृष्टि', 'सरस्वती' तथा 'वैष्णवी' देवियोंका वर्णन

भगवान् बराह कहते हैं—सुन्दर आङ्गोंसे शोभा पानेवाली चतुर्वरे । उस 'सृष्टिदेवी'का दूसरा विधान भी बहुत किस्तुत है, उसे बताता हूँ, सुनो—यमेश्वरी स्वर्णके द्वारा जो वह तीन शक्तिवाली देवी बतायी गयी है, उसके प्रकरणमें सर्वप्रथम श्वेत वर्णवाली सृष्टिदेवीका प्रसङ्ग आया है। यह सम्पूर्ण अक्षरोंसे युक्त होनेपर भी 'एकेश्वरी' कहलाती है। यह देवी कहीं तो 'आग्निश' और कहीं 'सरस्वती' कही जाती है और कहीं यह 'विदेवरी' और 'अमिताश्वरी' नामसे

भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलोंमें उसीको 'ज्ञाननिधि' अथवा 'विभावर' देवी भी कहते हैं। अथवा बालने । ब्रितने भी श्रीवात्री नाम है, वे सभी उसके नाम हैं, ऐसा समझना चाहिये।

चिन्तुके अंशवाली 'वैष्णवी'देवीका वर्ण लाल है। उनकी आँखें बड़ी-बड़ी हैं तथा उनका रूप अप्सर मनोहर है। ये दोनों शक्तियाँ तथा तीसरी जो स्वर्णके अंगसे अभिषेक रौद्रशक्ति है, भगवान् स्वयं आननेवालेके त्रिये एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी

वसुंधरे । यह सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु (यह एक ही यहाँ इस प्रकार) तीन भेदोंसे निर्दिष्ट है । सुन्दरि ! मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवीका वर्णन किया है । स्थावर-अस्थमय यह अखिल जगत् उस सृष्टि देवीसे ओतप्रोत है । जो यह सृष्टि देवी है, जिससे आदिकालमें अल्पकालना भ्रष्टाकी सृष्टिका सम्बन्ध हुआ था, उसकी (महिमाको जानकर) पितामह ब्रह्माने उक्ति शब्दोंमें (इस प्रकार) स्तुति की थी ।

ब्रह्माजी बोले—देवि ! तुम सत्यस्वरूपा, सदा अवल रहनेवाली, सगुण आश्रय देनेमें कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी, सबको जन्म देनेवाली, अखिल प्राणियोंपर शासन करनेमें परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि-शुद्धिरूपा तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्रदान करनेवाली हो । सुन्दरि ! तुम्हारी जय हो ! देवि ! ओंकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा निराजती हो, केदोंकी उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है । मनोहर मुखवाली देवि ! देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, पशु और वीरुव (वृक्ष-वृत्ता आदि)—इन सबका जन्म तुम्हारी ही कृपासे होता है । तुम्हीं विद्या, विघोषकी, सिद्धा, और सुरेश्वरी हो ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! जो वैष्णवी देवी तपस्या करनेके लिये मन्दराक्ष पर्वतपर गयी थी, अब उसका वर्णन सुनो—उस देवीने वरमात्रक धारण कर विशाल-क्षेत्रमें एकाकी रहकर कठोर तप आरम्भ किया । बहुत दिनोंतरु तपस्या करनेके पश्चात् उस देवीके मनमें निश्चय उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत-सी कुमारियों उत्पन्न हो गयीं; उनके नेत्र, बड़े सुन्दर एवं बाल काले और घुँघराते थे । उनके होठ बिम्बाफलके समान लाल थे और ओंसे बड़ी-बड़ी थी और उन कन्याओंके शरीरसे दिव्य प्रकाश फैल रहा था । ऐसी कठोरों कुमारियों उस वैष्णवी देवीके शरीरसे प्रकट हुई थी

कि उस देवीने उन कुमारियोंके लिये संकटों पर और ऊँचे म्हालोक निर्माण किया । उन भद्रों भीतर मणियोंकी संख्या, अनेक नक्षत्र एवं छन्दों सुन्दर उपयुक्त थे । उस मन्दराक्षर स्थित उन कन्या भवनोंमें अब वे कन्याएँ निवास करने लगीं । शेषमें ऊँसे प्रधान-प्रधान कुछ कन्याओंके नाम इस प्रकार हैं—विद्युत्प्रभा, चन्द्रकान्ति, सूर्यकान्ति, गम्भीरा, कालेन्दु, सुजाता, सुप्रवेशिनी, उर्वशी, शशिनी, शीतलप्रिय, कन्या, विशालाक्षी, धन्या, चन्द्रप्रभा, खगप्रभा, अस्तुके, शिवदूती, विमायरी, जया, विजया, जयन्ती और अश्विनी । इन देवियोंने भगवती वैष्णवीके अनुचरियोंका स्नान कर लिया । इतनेमें ब्रह्माके पुत्र तपोवन नारदजी एक दिन वहाँ अवाप्तक आ गये । उन्हें देखकर वैष्णवीदेवी विदुष्यमासे कक्षा—तुम इन्हें यह आसन दे तथा पैर धोने और आचमन करनेके लिये जल दे । बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो ।

इस प्रकार वैष्णवी देवीके कहनेपर विदुष्यमा मुनिवर नारदको आसन, पाद और अर्घ्य निवेदित किया । और वे भी देवीयने नमस्कार कर आसनार बैठ गये । अब वैष्णवीने उनसे कक्षा—मुनिवर ! इस स्नान आप किस्त व्येकसे वहाँ पधारे हैं और आपका क्या कह है ? नारदमुनिने कक्षा—कन्याणि । मैं पहले ब्रह्मलोकमें गया था, किन्तु वहाँसे इन्द्रलोकमें आकर किन्तु कलासपर्वतपर पहुँचा । देवेन्द्र ! पुनः मैं मनमें आपके दर्शनकी इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया । इस प्रकार कहकर श्रीमान् नारद मुनि वैष्णवी देवीकी ओर देखने लगे । नारद आश्चर्यचकिता हो गये । उन्होंने मनमें सोचा । 'अहो ! इनका रूप तो बड़ा विचित्र है । इनकी सुन्दर धारिता एवं कान्ति कैसी आश्चर्यकारिणी है । इतनेपर भी इनकी उपरति—निष्कामता तो और है

आश्चर्यामिनी है। यह सब देख नारदजी फिर कुछ स्मित-से हो गये तथा सोचने लगे—देवता, गन्धर्व, सिद्ध, यक्ष, विन्दर और राक्षसोंकी श्रियोंमें भी कोई इतना सुन्दर नहीं है। विश्वकी अन्य स्त्रियोंमें भी कहीं ऐसा रूप नहीं देखता।

फिर नारदजी सहसा उठे और दैव्यश्रीदेवीको प्रणाम कर आकाश मार्गद्वारा समुद्रमें स्थित महिषासुरकी राजधानीमें पहुँच गये। उसने ब्रह्मानीके घरप्रसादसे सारी देव-सेनाको पराजित कर दिया था। महिषासुरने सभी लोकोंमें विचरण करनेवाले नारदमुनिको आये देखकर बड़ी भद्रा-मन्त्रिसे पूजा की।

नारदमुनिने उस असुरसे कहा—असुरेन्द्र ! सावधान होकर सुनो। विश्वमें रहनेके समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने तो घरदानके प्रभावसे चर-अचर दोनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया है। दैत्य ! मैं

ब्रह्मलोकोसे मन्दराचलपर गया, यहाँ मैंने देवीकी वह पुरी देखी, जो सैकड़ों कन्याओंसे भ्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है वैसी देवताओं, दैव्यों और यक्षोंके यहाँ भी कोई सुन्दरी कन्या नहीं दिखायी देती। कहाँतक कहूँ, मैंने उसकी जैसी सुन्दरता देखी है तथा उसमें जितना स्तौत्यका प्रभाव है, ऐसी कन्या समस्त ब्रह्माण्डमें भी कभी कहीं नहीं देखी। देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण तथा सब अन्य दैव्योंके अधिपति भी उसी कन्याकी उपासना करते हैं। पर देवताओं और गन्धर्वोंपर जो विजय प्राप्त करनेमें समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्याको जीतनेमें समर्थ नहीं है।

यहसुनकर ! इस प्रकार कहकर नारद मुनि क्षणभर वहाँ ठहरकर फिर महिषासुरसे आज्ञा लेकर तुरंत वहाँसे प्रस्थित हो गये और वे जिधरसे आये थे, उधर ही आकाशकी ओर चले गये। (अध्याय ९१-९२)

महिषासुरकी मन्त्रणा और देवासुर-संग्राम

भगवान् यद्यह बोले—नारदजीके चले जानेपर महिषासुर सदा चक्रितचित्तसे उसी कन्याका ध्यान करने लगा। अतः उसे तनिक भी कहीं चैन न था। अब उसने अपने मन्त्रिमण्डलको बुलाया। उसके आठ मन्त्री थे, जो सभी दूरवीर, नीतिमान् एवं बहुश्रुत थे। वे थे—प्रथस, विषस, शक्रकर्ण, विभावसु, विजुमाली, सुमाजी, पर्जन्य और मरु। वे महिषासुरके पास आकर बोले कि 'हम लोकोँके लिये जो सेवाकार्य हो, आप उसकी तुरंत आज्ञा कीजिये।' उनकी बात सुनकर दैव्योंका शासक पराक्रमी महिषासुर बोला—'नारदजीके कथनानुसार मैंने एक कन्याको पानेके लिये तुमलोगोंको यहाँ बुलाया है। मन्त्रियों ! देवर्षि नारदने मुझे एक लक्षकीकी बात कही है; किन्तु देवताओंके स्वामी इन्द्रको जीते बिना

उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। अब आप सब लोग विचार-कर क्षीप्र कृतार्थ कि यह कन्या किस प्रकार सुख्य होगी और देवता कैसे पराजित होंगे ?'

महिषासुरके ऐसा कहनेपर सभी मन्त्री अपना-अपना मत बतलाने लगे। प्रथस बोला—'दैत्यवर ! आपसे नारदमुनिने जिस कन्याकी बात कही है, यह गृहान् सती है। उसका नाम 'वैष्णवी'देवी है। उस सुन्दर रूप धारण करनेवाली देवीको पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरुकी पत्नी, राजाकी रानी तथा सामन्त-मन्त्री या सेनापतिकी श्रियोंके अग्रहरणकी इच्छा करता है, यह राजा क्षीप्र ही मरण हो जाता है। प्रथसके इस प्रकार कहनेपर विषसने कहा—'राजन् ! उस विषयमें प्रथसने सत्य बात ही कही है।

लोगोंका एक मत् हो जाय और युद्धि इस बातका समर्पण करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्याका धरण ही करना चाहिये। परंतु सषष्ठदतापूर्वक उसका कलात् अपहरण या अपहरण कदापि ठीक नहीं है। मन्त्रिवरो ! यदि मेरी बात आप लोगोंको रुचे तो हम सभी मन्त्री उस देवीके पास चल्कर प्रार्थना करें। पहले साम-नीतिसे ही काम लेना चाहिये। यदि इससे काम न बने तो हम-लोगोंको दानका आश्रय लेना चाहिये। इतनेपर भी काम न बने तो भेद-नीतिका सहारा लिया जाय और यदि इतने पर भी काम न बने, तो अन्तमें दण्डका प्रयोग करना चाहिये। इस क्रमसे नीतियोंका प्रयोग करनेपर भी यदि वह कन्या न मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर चले और फिर दण्डपूर्वक उसे देवताओंसे छीन लें।

विषयके इस प्रकार कहनेपर अन्य मन्त्री बोले, उस सुन्दरी कन्याके विषयमें विषयने जो बात कही है, वह बहुत ही पुष्ट है। हम लोग यथारूप वही करें। अब शास्त्रोंके जानकार, नीतिज्ञ, पवित्र और शक्तिसम्पन्न एक दूतको वहाँ भेज दिया जाय। दूतके द्वारा उसके रूप, आक्रम, शौर्य-गर्भ, बल, अयुओंके सहयोग, सामग्री, रहनेके साधन आदिकी जानकारी प्राप्त कर उस देवीको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब विषयने सामने यह बात कही तो सब लोग उसे 'साधु-साधु' (बहुत ठीक) कहने लगे। सुन्दरि ! तदनन्तर सभी मन्त्रियोंने मन्त्रिश्रेष्ठ विषयकी प्रशंसा की और साथ ही उस देवीको देखनेके लिये सभी लक्षणोंसे पुष्प 'विभुप्रभनाम्क' दूतको भेजा। इधर महिषासुर-के मन्त्रियोंने मन्त्रिमण्डलीय पुनः बैठक बुलायी और परस्पर परामर्श कर उसे उस कन्याको शीघ्र प्राप्त करनेके लिये देवताओंपर आक्रमण कर विजय प्राप्त करनेकी सलाह दी। महिषजी सेनामें उस समय ९ पक्षी

संख्यामें असुर 'योद्धा' थे। उसने अपने में विरुधाश्रको ससैन्य युद्धके लिये प्रस्थान करने आज्ञा दी।

भगवान् धराहा कहते हैं—बसुंधरे ! इस सौतेले के साथ इष्टानुसार रूप धारण करनेका प्रयत्न करने महिषासुर हापीपर सवार होकर मन्दराक्ष 'पक्ष' पहुँचा। उसके वहाँ पहुँचते ही देवसमुदायमें भय फैल गया। सभी असुरसैनिकोंने अपने-अपने शस्त्रों और खड्गोंसे साथ गम्भीर गर्जना करने हुए देवताओंपर आक्रमण किया। उनका तुल्य युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो उठे थे। अज्ञानके समान बाले नीलकुक्षि, मेघवर्ण, कृष्ण उदराश्र, कन्दराश्र, सुभीम, सीमविक्रम और सख्य-इन आठ दैत्योंने मोक्षर बसुओंको मारना प्रारम्भ किया। इधर व्याहृ, अस्तवर्ण, शत्रुवर्ण, बज्रके समान काले अश्वोत्थल अयोधिवीर्य, विद्युन्मासी, रक्ताश्र, मर्मरक्ष, विद्युन्मिह, अतिवय, महाकाय, दीर्घबाहु और कृष्णवर्ण—ये प्रधान गिने जानेवाले बारह दैत्य युद्ध-भूमिमें आगियोंकी ओर दौड़े। काल, कृत्वात, रक्तव्र, हय, धृगहा, नर, यज्ञहा, वज्रहा, गोत, बाण, और संवर्तक—इन ग्यारह दैत्योंने दशोंपर चर्चार्च कर दी। महिषासुर भी उन देवताओंकी ओर बढ़े के लिये दौड़ा। इस प्रकार आगियों, बसुओं और दैत्योंके साथ अगणित संख्यामें असुर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्ध-भूमिमें असुरोंके द्वारा देवताओंके सैनिकों पर प्रमाणमें नष्ट हो गये। अन्तमें देवताओंकी सेना भग्न हो गयी और इन्हें तथा सम्पूर्ण देव-उस युद्ध-भूमिमें उल्टा न सके। दानकोंने उन्हें अनेक प्रकारके शस्त्रों, शूनों, पदियों और मुद्राओंसे अर्पित कर दिया था। अन्तमें दानवोंने पीड़ित होकर ये सभी देवता ब्रह्मादीके लोकोमें गये।

महिषासुरका वध

भगवान् बराह बोले—बसुधे । अब हजर विपुलम नामक दैत्य भी महिषासुरको प्रणामकर चला और उसके वृत्ते रूपमें मगधती वैष्णवीके पास पहुँचा, जहाँ वे सैकड़ों अन्य कुमारियोंके साथ बैठी थीं । फिर बिना किसी शिष्टाचारके ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

विपुलम बोला—देखि ! पूर्व सम्पत्ति बात है—सृष्टिके प्रारम्भमें सुप्रसन्न नामक एक अत्यन्त बानी ऋषि थे । उनका जन्म सरस्वती-नदीके तटवर्ती देशमें हुआ था । सिन्धुद्वीप नामसे प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हींके समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे । महिष्मती नामकी उत्तम पुरीमें उन्होंने निराहारका नियम लेकर ब्रह्म तपस्या प्रारम्भ कर दी । त्रिप्रविधि नामक दैत्यकी महिष्मती ही नामकी कन्या बड़ी सुन्दरी थी । एक बार वह सृष्टियोंके साथ धूमती हुई पर्वतकी उल्लापनमें गयी; जहाँ उसे एक तपोवन दिखायी पड़ा । उस तपोवनके स्वामी एक ऋषि थे । जो मौनका धारण कर तपस्या कर रहे थे । उन महात्माका वह पवित्र आश्रम रम्य वनछाओंके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ा था । जब त्रिप्रविधिकुमारी महिष्मतीने उसे देखा तो वह सोचने लगी—‘मैं इस तपस्वीको भयभीत कर क्यों न करूँ ? इस आश्रममें रहूँ और सृष्टियोंके साथ आनन्दसे निहार करूँ ।’

‘ऐसा सोचकर उस दानवकन्या महिष्मतीने अपना रूप एक मैसकर बनाया । उसके सिरपर अत्यन्त तीक्ष्ण सींग सुशोभित हो रहे थे । निरद्वैत ! वह राजसी अपनी सृष्टियोंके साथ लेकर सुरार्द्र ऋषिके पास पहुँची । फिर तो सुन्दर मुग्धाली उस दैत्यकन्याने सृष्टियोंसहित वहाँ पहुँचकर ऋषिके बरुना आरम्भ कर दिया । एक बार तो वे ऋषि जनपद पर गये, पर पीछे उन्होंने ज्ञाननेत्रसे देखा तो बात उनकी समझमें आ गयी कि यह सुन्दर नेत्र-

बाली (मैंस नहीं) कोई राक्षसी है । अतः मुनिने क्रोधमें आकर उसे शाप दे दिया—‘दुष्टे ! तू मैसका वेग बनाकर जो मुझे बरानेका प्रयास कर रही है, इसके पंखस्वरूप तुझे सौ वर्षोंतक मैसके रूपमें ही रहना पड़ेगा ।’

‘ऋषिके इस प्रकार कहनेपर दानवकन्या महिष्मती काँप उठी और उनके पैरोंपर गिरकर रोती हुई कहने लगी—‘मुने ! आप कृपया अपने इस शापको समाप्त कर दें । महिष्मतीकी प्रार्थनापर दयालु मुनिने उसके शापके अन्तका समय बता दिया और उससे कहा—‘भद्रे ! इस मैसके रूपसे ही तू एक पुत्र उत्पन्नकर शापसे मुक्त हो जाओगी, मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती ।’

‘ऋषिके यों कहनेपर महिष्मती नर्मदानदीके तटपर गयी, जहाँ तपस्वी सिन्धुद्वीप तपस्या कर रहे थे । वहाँ कुछ समय पूर्व एक दैत्यकन्या इन्दुमती जलमें नंगे स्नान कर रही थी । उसका रूप अत्यन्त मनोहर था । उसपर दृष्टि पड़ते ही मुनिका रेत शिखाखण्डपर स्थित हो गया, जो एक सोते-से होकर नर्मदानमें आया । अब महिष्मतीको दृष्टि उसपर पड़ी । उसने अपनी सृष्टियोंसे कहा—‘मैं यह खादिष्ट जल पीना चाहती हूँ ।’ और ऐसा कहकर वह उस रेतको पी गयी, जिससे उसे गर्भरह गया । समयानुसार उससे एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और युद्धिमान् हुआ और वही ‘महिषासुर’ नामसे प्रसिद्ध हुआ है । देखि ! देवताओंके सेनिकोंको रौंदने वाला वही महिष आपका धरण कर रहा है । अन्धे ! वह महान् असुर बुद्धमूर्तिमें देवसमुदायको भी परास्त कर चुका है । अब वह सारी त्रिलोकिको जीतकर आपको सौंर लेगा । अतः आप भी उसका धरण करें ।’

त्रिशक्तिमाहात्म्यमें रौद्रीयत

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! जो रौद्रीशक्ति मनमें तपस्याकर निश्चय कर 'नीलगिरि'पर गयी थी और जिनका प्राकट्य रुक्मी तमःशक्तिसे हुआ था, अब उनके प्रतीकी बात सुनो । अखिल जगत्की रक्षाके निश्चयसे वे दीर्घकालतक तपस्याके साधनमें लगी रही और पञ्चमि-सेवनका नियम बना लिया । इस प्रकार उन देवीके तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जानेपर 'रुद्र'-नामक एक असुर उत्पन्न हुआ । जो महान् तेजस्वी था । उसे शस्त्रार्थविषय पर भी प्रातः था । समुद्रके मध्यमें कौंसि धिरी 'रत्नपुरी' उसकी राजधानी थी । सम्पूर्ण देवताओंको आतङ्कित कर वह दानवराज वहाँ रहकर राज्य करता था । करोड़ों असुर उसके सहचर थे, जो एक-से-एक बड़-बड़कर थे । उस समय ऐश्वर्यसे युक्त वह 'रुद्र' ऐसा जान पड़ता था, मानो दूसरा इन्द्र ही हो । बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् उसके मनमें ध्वेकपन्नोपर विषय प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । देवताओंके साथ युद्ध करनेमें उसकी स्वाभाविक रुचि थी, अतः एक विदायन सेनाका संग्रह कर जब वह महान् असुर रुद्र युद्ध करनेके निचारासे समुद्रसे बाहर निकल्य, तब उसका जल बहुत गहरेसे ऊपर उछलने लग्य और उसमें रहनेवाले मत्स्य, घड़ियाल तथा मत्स्य घबड़ा गये । केलाकरके पार्श्वकी सभी देवा उस जलसे आस्त्रावृत्त हो उठे । समुद्रका अग्रध जल चारों ओर फैल गया और सहसा उसके भीतरसे अनेक असुर विचित्र कण्ठ तथा आयुधसे सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्धके लिये आगे बढ़े । उज्ज्वि हाथियों तथा अम्बर-य आदिपर सवार होकर वे असुर-सैनिक युद्धके लिये आगे बढ़े । उनके छात्रों एवं यतोंकी संख्यामें पदाति सैनिक भी युद्धके लिये निकल पड़े ।

शेवने । रुक्मी सेनाके रथ सुर्गके रथके समान और उनपर युन्त्रयुक्त शस्त्र सुसज्ज थे । ऐसे रथोंपर उसके अनुगामी दैत्य इक्ष्वाकुने सुर्ग होकर चल पड़े इन असुर सैनिकोंने देवताओं के सैनिकोंकी शक्ति कुण्ठित कर दी और वह बड़े चतुरङ्गिणी सेना लेकर इन्द्रकी कारी कन्याको लिये चल पड़ा । वहाँ पहुँचकर दानवराजने देवताओं के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया और वह उनसे युद्ध मुसमों, भयंकर गणों और दण्ड आदि आयुधोंसे प्रारंभ करने लगा । इस युद्धमें इन्द्रसहित सभी देवताओं सम्म अधिक देरतक टिक न सके और वे बहाराई मुँह पीछे कर भाग चले । उनका रूप उदात्त समाप्त हो गया तथा हृदय जलहृते म गया । अब वे भागते हुए उसी नीलगिरि पर पहुँचे, जहाँ भगवती रौद्री तपस्यामें संग्रह हो स्थित थी । देवीने देवताओंको देखकर उबलते कहा—'भय मत करो' ।

देवी बोली—देवतागण ! आत्मगे इत प्रवृत्त एवं व्याकुल क्यों हैं ? यह मुझे श्रुत व्यर्थ ।

देवताओंने कहा—'समेधर ! इकर देखिये । वह 'रुद्र'-नामक महान् पराक्रमी दैत्यराज क्या आ रहा है । इससे हम सभी देवता प्रवृत्त हो गये हैं, आ हमारी रक्षा कीजिये ।' यह देखकर देवी बहमने साथ हँस पड़ी । देवीके हँसते ही उनके मुखे बहुत-सी अन्य देवियों प्रकट हो गयीं, किन्तु सबे सारा विष भर गया । वे विवृत रूप एवं अस्त्रयुक्त सुसज्जित थीं और अपने हाथोंमें पद्म, अशुत, शिखर तथा चतुर्ध्वज धारण किये हुए थीं । वे सब देवियों करोड़ोंकी संख्यामें थीं तथा भगवती रौद्रीके चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं । वे सब दानवों

साथ युद्ध करने लगी और तत्काल असुरोंके सभी सैनिकोंका क्षणभरमें सफाया कर दिया। देवता अब पुनः लड़ने लग गये थे। कालरात्रिकी सेना तथा देवताओंकी सेना अब नयी शक्तिसे सम्पन्न होकर दैत्योंसे लड़ने लगी और उन सभीने समस्त दानवोंके सैनिकोंको यमलोके भेज दिया। वस, अब उस महान् युद्धभूमिमें केवल महादैत्य 'रुद्र' ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने 'रौद्री' नामक मयंक मयाकी रचना की, जिससे सम्पूर्ण देवता मोहित होकर नींदमें सो गये। अन्तमें देवीने उस युद्ध-स्थलपर त्रिशूलसे दानवोंके मार बल्ल। शुम्भकोचने। देवीके द्वारा आहत हो जानेपर 'रुद्र'-दैत्यके चर्म (बढ़) और मुण्ड—अलग-अलग हो गये। दानवरान 'रुद्र'के चर्म और मुण्ड जिस समय पृथक् हुए, उसी क्षण देवीने उन्हें उठा लिया, अतः वे 'धामुण्डा' कहलाने लगी। वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और 'कालरात्रि' कही जाती हैं। उनकी अनुचरी देवियाँ यतीशैली, संख्यामें बहुत-सी हैं। युद्धके अन्तमें उन अनुगामिनी देवियोंने इन महान् ऐश्वर्यास्त्रिनी देवीको—सब ओरसे घेर लिया और वे भगवती रौद्रीसे कहने लगी—'हम मूलसे बचका गयी हैं। कल्याणस्वरूपिणि देवि ! आप हमें भोजन देनेकी कृपा कीजिये।'।

इस प्रकार उन देवियोंके प्रार्थना करनेपर अब रौद्री देवीके ध्यानमें कोई बात न आयी, तब उन्होंने देवाधिदेव पशुपति भगवान् रुद्रका स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही त्रिनाकापाणि परमात्मा रुद्र वहाँ प्रकट हो गये। वे बोले—'देवि ! कहो ! तुम्हारा क्या कर्म है ?'

देवीने कहा—'देवेश ! आप इन उपस्थित देवियोंके लिये भोजनकी कुछ सामग्री देनेकी कृपा करें, अन्यथा ये कर्मपूर्वक मुझे ही खा जायेंगी।'

रुद्रने कहा—'देवेश्वरि ! महाप्रभे ! इनके खानेयोग्य भस्म कह है—जो गर्भवती की दूसरी कीकी पहने हुए कलको पहनकर अपना विशेष करके दूसरे पुरुषका स्पर्शकर पाकता निर्माण करती है, वह इन देवियोंके लिये भोजनकी सामग्री है। अश्वानी म्यक्तियोंद्वारा दिया हुआ बन्धिभाग भी ये देवियाँ ग्रहण करें और उसे पाकर सौ वर्षोंके लिये सर्वथा तृप्त हो जायें। अन्य कुछ देवियाँ प्रसन्न-गुहमें छिपकर अन्वेषण करें। वहाँ जंग उनकी पूजा करेंगे।' देवेश ! उस स्थानपर उनका निवास होगा। गृह, क्षेत्र, तटगर्भ, वनियों और उपानोंमें जाकर निरन्तर रोती हुई जो स्त्रियाँ मत्तमारे घेरी रहेंगी, उनके वरीरमें प्रवेश कर कुछ देवियाँ तृप्ति लाभ कर सकेंगी।

फिर भगवान् रुद्रने फिर जब रुद्रको मरा हुआ देखा, तब वे देवीकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

भगवान् रुद्र बोले—'देवि ! आपकी जय हो ! धामुण्डे ! भगवती भूतापहारिणि एवं सर्वगते परमेश्वरि ! आपकी जय हो। देवि आप त्रिलोचना, भीमरूपा, केशा, महाभाषा, महोदया, मनोजवा, जया, जग्मा, भीमाक्षी, क्षुम्भिताशया, महामारी, विविश्राज्ञा, मृत्युप्रिया, त्रिकला, महाकाली, काष्ठीका, पापहारिणी, पाशहस्ता, दण्डहस्ता, मयालका, धामुण्डा, ज्वलमानास्या, तीक्ष्णदंष्ट्रा, महाकाया, शतपातस्थिता, प्रेतासनगता, मीरगा, सर्व-भूतभयंकारी, कलादा, त्रिकला, महाकला, कलास्त्रिनी, काली, कालास्त्री, त्रिकला और कालरात्रि—इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं; आपके लिये मेरा बारम्बार ममस्कार है। परमेश्वरी रुद्रने जब इस प्रकार देवीकी स्तुति की तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गयीं। साथ ही उन्होंने कहा—'देवेशाजो आपके मनमें हो, वह वर योग है।'

रुद्र बोले—'भगवने ! यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुतिके द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करें, देवि ! आप उन्हें वर देनेकी कृपा करें। इस स्तुतिका

‘त्रिप्रकरण’ होगा। जो भक्तिके साथ इसका पाठ करेगा, वह पुत्र, पौत्र, पशु और सपुत्रसे सम्पन्न हो जायगा। तीन शक्तियोंसे सम्बद्ध इस स्तुतिको जो ब्रह्मा भक्तिके साथ सुने, उसके सम्पूर्ण पाप विखीन हो जायें और वह व्यक्ति अविनाशी पदका अधिकारी हो जाय।”

ऐसा कहकर भगवान् रुद्र अन्तर्धान हो गये। देवता भी स्वर्गको पधारे। वसुधारे ! देवीकी तीन प्रकारकी उत्पत्ति युक्त ‘त्रिशक्ति-माहात्म्य’ का यह प्रसङ्ग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्यसे श्रुत राजा यदि पवित्रतापूर्वक इन्द्रियोंको बशमें करके अश्वी, नवमी और चतुर्दशीके दिन उपवास कर इसका ध्यान करेगा तो उसे एक वर्षमें अपना निष्कण्टक राज्य पुनः प्राप्त हो जायगा। न्यायसिद्धान्तके द्वारा श्राव होनेवाली पृथ्वी देवि ! यह मैंने तुम्हसे ‘त्रिशक्ति-सिद्धान्त’की बात बतलायी। इनमें सारिकी एवं क्लेश वर्णवाली ‘सृष्टिदेवी’का सम्बन्ध ब्रह्मासे है। ऐसे ही बेण्यकी शक्तिकार सम्बन्ध भगवान् विष्णुसे है। रौद्रीदेवी कृष्ण-वर्णसे युक्त एवं तमःसम्पन्न शिवकी शक्ति हैं। जो पुरुष स्वस्थविद्य होकर नवमी तिथिके दिन इसका ध्यान करेगा, उसे अतुल राज्यकी प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयोंसे छूट जायगा। जिसके घरपर लिखा हुआ यह प्रसङ्ग रहता है, उसके घरमें सर्वत्र अग्निभय, सर्पभय, चोरभय,

और राज्य आदिसे उत्पन्न भय नहीं होते। जो द्विम् पुरुष पुस्तकरूपमें इस प्रसङ्गको लिखकर मन्त्रोंके साथ इसकी पूजा करेगा, उसके श्राव घर और अघर तीनों लोक सुगन्धित हो जायेंगे। उसके लक्ष्यसे पशु, पुत्र, धन-साम्य एवं उत्तम निर्वृत्ति हो जायेंगी। यह स्तुति जिसके घरपर रहती है, उसके यहाँ प्रचुर रत्न, बोझ, गैरें, दास और दासियों—आदि सम्पत्तियाँ अक्षय्य प्राप्त हो जाती हैं।

भगवान् वराह कहते हैं—भूवारेणि ! वह रुद्रका माहात्म्य कहा गया है। मैंने पूर्णरूपसे तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुण्डाकी सप्त शक्तियोंकी संख्या नौ करोड़ है। वे पृथक्-पृथक् रूपसे स्ति हैं। इस प्रकार जो रुद्रसे सम्बन्ध रखनेवाली यह शक्तियोंकी चामुण्डा कही गयी उसकी तत्त्व कैगती शक्तिके समन्वित भेद अठारह करोड़ है। इन सभी शक्तियोंके अमृत सर्व विचरण करनेवाले भगवान् परमात्मा रुद्र ही हैं। जिसकी वे शक्तियाँ हैं, रुद्र भी उतने ही हैं। मन्त्राभागा ! जो इन शक्तियोंको आराधना करता है, उसपर भगवान् रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधकको मनःकलित सारी कामनाएँ सिद्ध कर देते हैं। (अध्याय ११)

रुद्रके माहात्म्यका वर्णन

भगवान् वराह कहते हैं—सुमुखि पृथ्वि ! अब तुम रुद्रके ऋतकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनो, जिसे जानकर प्राणी प्राणोंसे मुक्त हो जाता है। जिस समय ब्रह्माभीने पूर्वकाष्ठमें रुद्रका सञ्जन किया, उस समय उन रुद्रकी त्रिमु, विद्वाञ्च और त्रिं त्रीसरी बार नीलवोहित संज्ञा हुई। अश्वत्थनाम्ना, परमशक्तिशाली ब्रह्माने कौशिकमयरा प्रकट होते ही रुद्रको कण्ठेपर उठा लिया। उस अक्षरपर ब्रह्माक्षर जो अम्-सिद्ध

पञ्चमीं सिर था, उससे आपर्णमेन्द्रका उच्छ्वास हो रहा था, जो इस प्रकार था—

कपालिन् रुद्र यज्ञोद्य भव ! कैरात सुयत !
पाहि विषयं विद्यादास कुमार वरविक्रम !

(१०।१५)

अर्थात् हे सुयत कपाली, बभ्रु, भय, कैरात, विशाखाश्रु, कुमार और वरविक्रम-नामधारी रुद्र, आप विषयकी रक्षा करिये ॥ पृथ्वि ! इस मन्त्रके

अनुसार ये रुद्रके भविष्यके कर्मसूचक नाम थे । पर 'कपाली' शब्द सुनकर रुद्रको क्रोध आ गया, अतः ब्रह्माजीके उस पौषके सिरको उन्होंने अपने बाँये हाथके छंगुलेके मूखसे काट डाल्य, पर कटा हुआ वह सिर उनके हाथमें ही चिपक गया । रुद्रने ब्रह्माजीकी शरण ली और बोले ।

रुद्रने कहा—ठठम क्रतोंका पालन करनेवाले भक्तन् ! कृपया यह बताइये कि यह कपाल मेरे हाथसे किस प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पापसे मैं कैसे मुक्त होऊँगा ?

ब्रह्माजी बोले—रुद्रदेव ! तुम निमग्नपूर्वक कपालाब्जिह्व क्रतु अनुष्ठान करो । इसके आचरण करते रहनेपर जब अनुकूल समय आयेगा, तब स्वयं अपने ही तेजसे तुम इस कपालसे मुक्त हो जाओगे ।

अध्यात्म-सूक्ति ब्रह्माजीने जब रुद्रसे इस प्रकार कहा तब महादेव पापनाशक महेन्द्रपर्वतपर चले गये । यहाँ रहकर उन्होंने उस सिरको तीन मार्गमें विभजित कर दिया । तीन छण्ड हो जानेपर भगवान् रुद्रने उसके बालोंको भी अलग-अलग कर हाथमें लिया और उसका यज्ञोपवीत बना लिया । इस प्रकार सप्त द्वीपोंवाली इस पृथ्वीपर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थोंमें स्नान करते और फिर आगे बढ़ जाते थे । सर्वप्रथम उन्होंने समुद्रमें स्नान किया । इसके बाद गङ्गामें गेला लगाया । फिर वे सरस्वती, गङ्गा-यमुनाका सङ्गम, शतद्रु, (सतलज) महानदी, देविका, तितसा, चन्द्रमाग्न, गोमती, सिन्धु, तुङ्गभद्रा, गोदावरी, उत्तरगण्डकी, जैफल, रुद्रगङ्गावध, दाहवन, केदारवन, भदेवर होते हुए पवित्र क्षेत्र ग्यामें पहुँचे । वहाँ पल्लु नदीमें स्नान कर उन्होंने त्रितोका तर्पण किया । इस प्रकार भगवान् रुद्र सारे विष-महाण्ड-में चकर भ्रमाते रहे । इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते

छः वर्ष बीत गये इसी बीच उनके परिधान, यौपीन और मेखवा छल्ल हो गये । देखि ! अब रुद्र नग्न और कपाटिक-रूपमें हाथमें कपाल लिये प्रत्येक तीर्थमें घूमते रहे, किन्तु वह अलग-न हुआ । इसके बाद वे दो वर्षोंतक भूमण्डलके सभी पवित्र तीर्थोंमें पुनः भ्रमण करते रहे । इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये । फिर हरिद्वारक्षेत्रमें जाकर उन्होंने दिव्य नदी गङ्गा एवं देवाङ्गदुग्धमें स्नानकर भगवान् सोमेधरकी विधिवत् पूजा की । फिर वे 'चक्र-तीर्थ'में गये और वहाँ स्नानकर 'त्रिबलेश्वर' महादेवकी आराधना की । तत्पश्चात् अयोध्या जाकर वे फिर वाराणसी पहुँचे और गङ्गामें स्नान करने लगे । सुन्दरि ! जब वे गङ्गामें स्नान कर रहे थे, उसी क्षण उनके हाथसे कपाल गिर गया । वसुंधरे ! तभीसे भूमण्डलपर वाराणसीपुरीमें यह उत्तम तीर्थ 'कपालमोचन' नामसे विख्यात हुआ । वहाँ मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक स्नान करता है तो उसकी बुद्धि हो जाती है । अब ब्रह्माजी देवताओंके साथ वहाँ आये और इस प्रकार बोले ।

ब्रह्माजीने कहा—चिराय नेत्रोंवाले रुद्र ! अब तुम लोकमार्गमें सुखवस्थित होओ । हाथमें कपाल होनेसे व्यग्रचित्त होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे तुम्हारा यह ऋत भूमण्डलपर जन-समाजमें 'नग्न-कपाटिक-ऋत' नामसे विख्यात होगे । तुम जो पर्वतराज हिमालयपर भ्रमण करनेमें व्यस्त रहे, इसलिये देव ! यह ऋत 'आभ्रम्य' नामसे भी प्रसिद्ध होगे । अब इस तीर्थमें जो तुम्हारी बुद्धि हुई है, इसके कारण यह ऋत शुद्ध होगे और इसमें पापप्रशमन करनेकी शक्ति भी रहेगी । देवसमुदायने आगे करके तुम्हें जो विधानके साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्रविधानकी सचके लिये व्याख्या करेंगा । इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है । तुम्हारे हाथ आचरित यह 'आभ्रम्य'

‘कन्यालिका’ श्रवण जो आचरण करेगा, वह तुम्हारी कृपासे ब्रह्मलया ही क्यों न हो, उस पापसे मुक्त हो जायगा । तुम जो नन्द, कपासी, विद्वत्-वर्ण और पुनः शुद्ध-शैवभक्त पालन करते रहे, इसके कारण नन्द, कपास, वाचस्प और शुद्ध-शैवके नामसे यह श्रवण प्रसिद्ध होगा । तुमने मुझे आगे करके त्रिविधक जिन मन्त्रोंके द्वारा पूजा की है, वे सम्पूर्ण शास्त्र ‘पाशुपतशास्त्र’ कहलायेंगे ।

अम्बकसूक्ति ब्रह्माजी जिस समय रुद्रसे इस प्रकार

कह रहे थे, उसी समय देवताओंने ‘अम्बकसूक्ति’ ध्वनि लगायी । अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर अपने स्थान बैरागसुख चले गये । ब्रह्माजी भी देवताओं साथ श्रेष्ठ स्वर्गलोकमें सिंचारे । अन्य देवता भी जैसे बने थे, वैसे ही आकाशमार्गद्वारा अपने स्थानपर चले गये । वसुंधरे ! रुद्रके इस माहात्म्यका मैंने वर्णन किया । यह जो रुद्रका चरित्र है, इससे भूगण्डकार स्तिन बनें सन्तुष्टि तुलना करनेमें समर्थ नहीं है । (अम्बक ११)

सत्यतपाका शेष वृत्तान्त

पृथ्वी बोली—भगवान् ! सत्यतपा नामक व्याघ्र, जो पीछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शक्तिद्वारा बाघके भयसे आरुणि मुनिजी रक्षा की थी और जो दुर्वासाजीसे वेद-पुराण सुनकर हिमालयपर्यन्त चला गया था, आपने उसके मरियममें कोई विचित्र घटना घटनेकी बात बतलायी थी । विभो ! मुझे उस घटनाको जाननेकी उत्सुकता हो रही है । कृपा आप उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् पराह बोले—वसुंधरे ! बासावमें बात यह है कि सत्यतपा सृष्टिकालमें उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था । उसी जन्ममें फिर उसका बाहुओंका साथ हो गया, जिसके कारण वह व्याघ्र बन गया । बहुत दिन बीत जानेके पश्चात् ‘आरुणिश्रम’का सङ्ग उसे सुखम हुआ । अतः फिर उसमें शङ्कशङ्क आ गया । दुर्वासाजीके द्वारा भरीमोनि उपदेश ग्रहणकर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया । (अब आधर्षकी कथा आगे सुनो—)

पृथ्वीवेचि ! हिमालयपर्यन्तके उसी मार्गमें ‘पुण्यभद्रा’ नामकी एक पवित्र नदी है । उस दिव्य नदीके तीरपर ‘चित्रसिन्धु’ नामसे विख्यात एक प्रिया है । वही एक निराश कठक वृक्ष है, जो ‘भद्र’ नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ रहकर सत्यतपा तप करने लगे । एक दिनकी बात है, एककी पड़ने समय बुद्धादीसे उनके बायें

हाथकी तर्जनी अँगुली कट गयी । वह अँगुली जड़से कटकर अका हो गयी, तब उस कटे हुए स्थानसे भस्मका चूर्ण निकल उठा । उस अँगुलीसे न तप मिरा, न मांस और न मन्त्रा ही दिखयी पड़ी । फिर उस ब्राह्मणने अपनी कटी हुई अँगुलीको पहले जैसे जोड़ भी दिया और वह पुनः भी गयी । उसी म्भद्रके वृक्षके ऊपर एक किन्नरदम्पतिका निवास था, जो उस समय वृक्षके ऊपर बैठा हुआ इन सब विचित्र कार्योंके देख रहा था । इस घटनासे उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ । प्रातःपत्रक वह इन्द्रलोकमें पहुँच जाहाँ यश, गन्धर्व, किन्नर एवं इन्द्रके साथ सर्व देव निराजमान थे । यहाँ इन्द्रने उन सबसे कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बतलायें । इसी वरपर निवास करनेवाले उस किन्नरदम्पतिने कहा— ‘पुण्यभद्राके पवित्र तटपर मैंने एक महात्मा आधर्ष देखा है । सुने ! फिर उसने सत्यतपासम्बन्धी अँगुलीके कटने तथा उस स्थानसे भस्म निकलनेकी बात कनारी । उसकी बात सुनकर सभी आधर्षों पर तब और उसकी प्रशंसा की । फिर इन्द्रदेवने भगवान् विष्णुसे कहा— ‘प्रभो ! आपसे हमको हिमालयकी उस उत्तम घाटीमें चले । यहाँ एक बड़े आधर्षकी बट्ठा हुई है जिसे इस किन्नरदम्पतिने बताया है ।’

इस प्रकार बातचीत होनेके पश्चात् भगवान् विष्णुने बराहका रूप धारण किया और इन्द्रने अपना के एक व्याघ्रका घनाया और दोनों सत्यतपा ऋषिके पास पहुँचे । बराहकेधारी विष्णु उन ऋषिके आधमके सामने आकर धूमने लगे । वे कमी दीखते और कमी अदृश्य हो जाते । इतनेमें धनुष-बाण हाथमें रखे हुए बधिक-केधारी इन्द्रने ऋषिके सामने आकर कहा—'भगवन् ! आपने यहाँ एक बहुत विशाल वृक्ष अदृश्य देखा होगा । आप वृक्षापूर्वक मुझे बतलायें तो मैं उसका वध कर दूँ, जिससे अपने आश्रित जीवोंका भरण-पोषण कर सकूँ ।

बधिकके ऐसा कहनेपर सत्यतपा मुनि चिन्तामें पड़ गये और विचार करने लगे—'यदि मैं इस बधिकको सूअर दिखला दूँ तो यह उसे तुरंत मार डालेगा । यदि नहीं दिखला तो इस बधिकका परिवार भूखसे महान् कष्ट पाया, इसमें कोई संशय नहीं; क्योंकि यह बधिक अपनी बी और पुत्रके साथ भूखसे कष्ट पा रहा है । और इस सूअरको बाण लगा चुका है और वह मेरे आग्रहमें आ गया है,—ऐसी स्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?' इस प्रकार सोचते हुए, जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धिमें एक बात आ गयी—'प्रतिशोक प्राणी आँखोंसे ही देखते हैं—देखना नेत्रेन्द्रियका ही कार्य है । बात बतानेवाली जीम कुछ नहीं देखती । इस प्रकार देखनेवाली इन्द्रिय आँख है, बिहान नहीं, और जो जिह्वाका विषय है, उसे नेत्र तत्त्वतः प्रकाशित करनेमें असमर्थ है ।' अतः इस विषयमें अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहूँगा । सत्यतपाके मनके इस प्रकारके निश्चयपर आनन्द बधिकरूपी इन्द्र और सूअररूप बने हुए विष्णु—'इन दोनोंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । अतः वे दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूपमें उनके सामने प्रकट हो गये । साथ ही सत्यतपा ऋषिसे यह वचन कहा—

'अस्मिन् ! हम दोनों तुमपर बहुत प्रसन्न हैं । तुम परम श्रेष्ठ वर माँग लो ।' यह सुनकर उस ऋषिने कहा—'देवेन्द्रो ! इस समय मेरे सामने आप स्वर्गमें प्रपन्न उपस्थित होकर साक्षात् दर्शन दिया, इससे अबकर पृथ्वीपर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दीयता । हाँ, यदि आप अबपूर्वक वर देकर मुझे इतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर माँगता हूँ—'इस पर्वकालमें जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणोंकी भक्तिपूर्वक एक मास्तक लगातार अर्चना करे उसके सभी पाप नष्ट हो जायें । यही नहीं, उसका संकित पाप भी भस्म हो जाय । साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाय ।'

बसुंधरे ! विष्णु और इन्द्र—दोनों देवता 'ऐसा ही होगा' कहकर अन्तर्धान हो गये । वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्माको देखते हुए वहाँ स्थिर रहे । इसी समय उनके गुरु आरुणि आते दिखती पड़े, जो तीर्थमें धूमते हुए भूमण्डलकी प्रदक्षिणा करके लौटे थे । मुनिवर आरुणिकी सत्यतपाने महान् भक्तिके साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गौरव प्रदान की । अब आरुणिकी आसनपर बैठ गये और भस्मीभूति जान गये कि मेरा यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्यासे इसके पाप भस्म हो गये हैं तो उन्होंने सत्यतपासे कहा—'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुत्र ! आपके प्रभावसे तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है । तुममें ब्रह्मावकी स्थिति हो गयी है । वत्स ! अब उठो और मेरे साथ उस परम पदकी यात्रा करो, जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । तदनन्तर मुनिवर आरुणि और सत्यतपा—'वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान् नारायणका ध्यान करके उनके श्रीविष्णुमें धीन हो गये । जो भी व्यक्ति इस विस्तृत परांपराके एकापादका भी ध्यान करता है या किसी अन्यको सुनाता है, उसे भी अमीष्ट गतिप्रीति प्राप्ति होती है ।' (अध्याय ९८)

तिलधेनुका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—भगवन् ! अभ्यक्तनन्मा ब्रह्मानीके शरीरसे जो आठ मुजाओवाली गायत्री नामकी माया प्रकट हुई और जिसने चैत्रासुरके साथ युद्धकर उसका सब किया, उन्हीं देवीने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके विचारसे 'नन्दा' नाम धारण किया तथा उन्हीं देवीने महिषासुरका भी सब किया। वही देवी 'वैष्णवी' नामसे स्ख्यात हुई। भगवन् ! यह सब कैसे क्या हुआ ! आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् घराह कहते हैं—बसुंधरे ! स्वयम्भुव मन्वन्तरमें इन्हीं देवीने मन्दरगिरिपर महिषासुर नामक दैत्यका सब किया। फिर उनके द्वारा किष्कंधर्षतमर नन्दारूपसे चैत्रासुर मारा गया। अपना ऐसा समझना चाहिये कि वे देवी ज्ञानशक्ति हैं और महिषासुर सर्तिमान् अज्ञान है।

देवि ! अब मैं पौन प्रफरके पातकोंका फंस करने-वाला उपाय कहता हूँ, सुनो। भगवान् विष्णु देवताओंके भी देवता हैं। उनका यजन करनेसे पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्ममें जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और दुष्ट-रोगसे दुःखी है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्रका अभाव है, वह इस यज्ञके प्रमाणसे तुरंत ही धनवान्, दीर्घायु, पुत्रवान् एवं सुखी हो जाता है। इसमें प्रथम कारण मण्डलमें निराश्रयमान लक्ष्मी देवीके साथ भगवान् नारायणका दर्शन ही है। भगवान् नारायण परमदेवता हैं। देवि ! विधानपूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीनेके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन आचार्य-ग्रन्थ मन्त्रका उच्चारण करते हुए उन देवताका यजन करता है, अपना सम्पूर्ण द्वादशी तिथिके दिन या संक्रान्ति एवं सूर्यप्रहरण तथा अक्षरप्रहरणके अक्षराल गुरुके आदेशानुसार जो उनकी पूजा एवं दर्शन करता है, उसपर भीदरि

तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पान प्राप्त होते हैं। साथ ही उसपर अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।

भाषण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्ग मंडो अधिकारी हैं। गुरुको चाहिये जानि, शैव और क्रिया आदिके द्वारा एक वर्तक उनकी पूजा करे। एक वर्तक शिष्य गुरुमें ब्रह्म रखे। उनमें भगवान् विष्णुकी भावना करके अन्न की करे। वर्ग पूरा हो जानेपर वह गुरुसे प्रार्थना करे—'भगवन् ! आप तपस्याके महान् धनी पुरुष विद्वान् हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कृपासे संसाररूपी समुद्रको पार करनेका ज्ञान प्राप्त हो जाय। साथ ही संसारमें सुख देनेकी लक्ष्मी भी हमें अभीष्ट है।'।

विद्वान् पुरुष गुरुकी पूजा भी विष्णुके समान करे। ब्रह्माख पुरुष कार्तिकमासकी शुक्ल दशमी तिथिको दूधवाले दूधका मन्त्रसहित दन्तकण्ठ में और उससे मुँह बोये। फिर रात्रिमेघनके बाद साधक देवेश्वर भगवान् श्रीहरिके सामने से जाय। रात्रमें जो स्वप्न दिखायी पड़े, उसे गुरुके सामने व्यक्त करना चाहिये और गुरु भी इन स्वप्नोंमें कौन-सा शुभ है और कौन अशुभ—इसपर विचार करना चाहिये। फिर एकत्रिंशे दिन उपवास रहकर स्नान करके अती पुरुष देवदत्त जाय। कहाँ गुरुको चाहिये कि निधिम यी हुई मूर्ति मण्डल बनाकर उसपर सोखद पौंसुविमोथका एक कल तथा सर्वतोभ्य चक्र स्थिते अपना सरोर करने आठ पत्रवाला कमल बनाकर उसपर देवताओंको अर्पित करे। उस चक्रसे फिर यनसे उत्रते करते हुए आगेष्टित करे कि वह कल नेत्रस्थ अर्थात् उस मन्त्र देवताकी प्रसन्नताका भी साधन बन जाय। वने

अनुक्रमसे शिष्योंको मन्त्रपठने प्रवेश करनेके लिये गुरु आज्ञा दे । शिष्यको हाथमें फूल लेकर प्रवेश करना चाहिये । नौ भागवाले मण्डलमें क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओंमें लोकपालसहित इन्द्र, अग्निदेव, यमराज, निर्ऋति, वरुण वायु, कुबेर और रुद्रकी स्थापना तथा पूजा करे । मध्यभागमें परम प्रभु श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये ।

पुनः कम्बलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर फाँफर कलशम, प्रभुमन्, अनिरुद्र तथा समस्त पातकोंकी शान्ति करनेवाले बासुदेवकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये । ईशानकोणमें शङ्खकी, अग्निकोणमें चक्रकी, दक्षिणमें गदाकी और वायव्यकोणमें पद्मकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये । ईशानकोणमें मुस्तककी एवं दक्षिणमें गरुडकी तथा देवेश विष्णुके बागभागमें बुद्धिमान् पुरुष मन्मीकी स्थापना एवं पूजा करे । प्रधान देवताके सामने धनुष और खड्गकी स्थापना करे । मन्मदन्तमें श्रीकृष्ण और कौस्तुभमणिकी कल्पना करनी चाहिये । फिर आठ दिशाओंमें विधानके अनुसार आठ कलश स्थापित कर बीचमें नवें प्रधान विष्णु-कल्शकी स्थापना करनी चाहिये । फिर उन कलशोंपर आठ लोकपालों तथा भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । साथकतों यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विष्णुकलशसे, लक्ष्मीकी इच्छा हो तो इन्द्रकलशसे, प्रभूत संनानकी इच्छा हो तो अग्निकोणके कलशसे, शत्रुपर विजय पानेकी इच्छा हो तो दक्षिणके कलशसे, दुष्टोंका दमन करनेकी इच्छा हो तो निर्ऋतिकोणके कलशसे, शान्ति पानेकी इच्छा हो तो वरुणकलशसे, पाप-नाशकी इच्छा हो तो वायव्यकोणके कलशसे, धन-प्राप्तिकी इच्छा हो तो उत्तरके कलशसे तथा ज्ञानकी इच्छा एवं भोक्तात्म-पद पानेकी कल्पना हो तो यह रुद्रकलश-

से स्नान करे । किसी एक कलशके जलसे स्नान करनेपर भी मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है । यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत स्नान होता है । नवों कलशोंसे स्नान करनेसे तो मनुष्य पाप्मुक्त होकर साक्षात् भगवान् विष्णुके तुरूप सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है ।

पूजाके अन्तमें गुरुकी आज्ञासे सबकी प्रदक्षिणा करे । फिर गुरुदेव प्राणापानसहित आग्नेयी एवं वायुग्री-वारणाद्वारा विधिपूर्वक शिष्यका अन्तःकरण शुद्ध कर उसे सोमरससे आप्यापित कर दीक्षाके प्रतिज्ञा-ग्रहण सुनायें । इस प्रकार ब्राह्मणों, वैदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ऋषों, वैष्णव-गुरुओं और गुरुके सम्मान करनेवाले पुरुषको दीक्षाद्वारा दीप्त सिद्धि प्राप्त होती है ।

दीक्षाके अन्तमें प्रज्वलित अग्निमें—“ॐ नमो भगवते सर्वकपिये हुं फट् स्वाहा”—इस सोलह अक्षरवाले मन्त्र-द्वारा हवनकी विधि है । गर्भावधान आदि संस्कारोंमें वैसी हवनकी क्रियाएँ होती हैं, वैसी ही यहाँ भी कर्तव्य हैं । हवनके बाद यदि दीक्षा-प्राप्त शिष्य किसी देशक राजा हो तो वह गुरुके लिये हाथी-बोहा, सुवर्ण, अन्न और गौँ आदि अर्पण करे । यदि दीक्षित साधक मध्यम श्रेणीका व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिण दे ।

दीक्षाके अन्तमें साधक पुरुष यदि वराहपुराण सुन्ता है तो उससे सभी वेद, पुराण और सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपकर फल प्राप्त होता है । पुष्कर-तीर्थ, प्रयाग, गङ्गा-सागर-सङ्गम, देवालय, बुरखेत्र, वाराणसी, प्रहरण तथा त्रिवेण योगमें उत्तम जप करनेवालेको जो फल होता है, उससे बूना फल जो दीक्षित पुरुष इस वराहपुराणको सुन्ता है, उसे प्राप्त होता है । प्रागियोंको धारण करनेवाली पृथ्वी देखि ! देवता लोग भी ऐसी कल्पना करते हैं कि कब ऐसा सुअक्षर प्राप्त होगा, जब भारतवर्षमें हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर विस्ती

प्रकारसे योग्यशय्यामक वराहपुराण सुन सचेंगे तथा इस देहकर त्यागकर उस परम स्थानको जायेंगे, जहाँसे पुनः वापस नहीं होना पड़ता ।

अन्न-दानके विषयमें महाराम वसिष्ठ एवं श्वेतका संवादामक एक बहुत पुराना इतिहास—सच्ची कथा कही जाती है । बहुतघरे ! इत्यादितत्त्वमें श्वेत नामके एक महान् तपस्वी राजा थे । उन नरेशने हरे-भरे वृक्षांचाले घनसुद्धित यह पृथ्वी दान करनेके विचारसे तपोनिधि वसिष्ठजीमें कहा—‘भगवन् ! मैं ब्राह्मणोंको यह ससूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ । आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें ।’ इसपर वसिष्ठजीने कहा—‘राजन् ! अन्न सभी समयमें (पुण्यफलके स्वरूप) सुख देनेवाला है । अतः तुम सदा अन्नदान करो । जिसने अन्नदान कर दिया, उसके लिये भूतलोक दूसरा दान कोई क्षेप न रहा । सम्पूर्ण दानोंमें अन्न-दान ही श्रेष्ठ है । अन्नसे ही प्राणी जीवन धारण करते और बढ़ते हैं, अतः राजन् ! तुम प्रकृत-पूर्वक अन्नदान करो ।’ किन्तु राजा श्वेतने ऐसा न कर बहुत-से हाथी-घोड़े रत्न, कस, आभूषण, घन-भान्यसे पूर्ण अनेक नगर एवं खजानेमें जो धन था, उसे ही ब्राह्मणोंको मुलाकर दान किया ।

एक समयकी बात है—उत्तम धर्मके ज्ञाता राजा श्वेतने सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वसिष्ठजीसे जो अर्चार्ताओंमें सर्वोत्तम माने जाते हैं कहा—‘भगवन् ! मैं एक हजार अन्नमेघ यह करना चाहता हूँ । फिर राजा श्वेतने उनकी अनुमतिसे यह घर ब्राह्मणोंको बहुतसे सोना, चाँदी और रत्न दानमें दिये, किन्तु उन राजाने उस समय भी अन्न और बल्यन्न दान नहीं किया; क्योंकि मैं अन्न और बल्यन्न गुच्छ वस्तु समझे थे । अन्तमें काण्डधर्मके वर होकर जब वे

परलोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भूख और विवेक पर सताने लगी । अतः—‘वे अप्सराओंसहित अपने छोड़कर श्वेत पर्वतपर पहुँचे । उनके पूर्वजन्मकी उस समय भस्म हो गया था । अतः भूखे राजा ने अपनी हड्डियोंको एकत्रकर चाटना प्रारम्भ किया । विनिमयपर चढ़कर वे स्वर्गमें गये । इसी प्रकार का समय व्यतीत हो जानेके बाद उत्तम की उन एवं श्वेतको महाराम वसिष्ठने अपनी हड्डियों काटते देखा । उन्होंने कहा—‘राजन् ! तुम अपनी हड्डियों काट रहे हो ?’ महाराम वसिष्ठके ऐसी बात कहनेपर श्वेतने उन मुनिवरसे ये वचन कहे—‘भगवन् ! मुझे भूखा सता रही है । मुनिवर ! पूर्वजन्ममें मैंने अन्न और बल्यन्न दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख का दे रही है । राजा श्वेतके ऐसा कहनेपर मुनिवर वसिष्ठजीने पुनः उनसे कहा—‘राजन् ! मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ । अन्नदानका फल किसी प्राणीको नहीं मिलता । रत्न और सुवर्णका दान करनेसे मनुष्य सम्पत्तिवादी तो बन सक्त है, पर अन्न और जल देनेसे उसकी सभी कामना सिद्ध हो जाती है; यह सर्वथा नूतन हो जाता है । राजन् ! तुम्हारी समस्यामें जल अत्यन्त गुच्छ वस्तु थी । अतः तुमने उसका दान नहीं किया ।’

राज्य श्वेत बोले—अब मेरी, जिसने अन्नदान नहीं किया, वृत्ति कैसे होगी ? यह मैं फिर शुककर जाने पड़ता हूँ, महामुने ! बतानेकी कृपा कीजिये ।

वसिष्ठजीने कहा—अनघ ! इसका एक उपाय है, उसे सुनो । पूर्वजन्ममें विनीताश्व नामके एक बड़े प्रिय राजा हो चुके हैं, उन नरेशने कई अन्नमेघ-यज्ञ किये । यज्ञोंमें ब्राह्मणोंको बहुत-सी गौएँ, हाथी और भ्रम दिये, गुच्छ समझकर अन्नका दान नहीं किया । इसी कारण उस समय कीन जानेकर वे मरकर स्वर्ग पहुँचे और वहाँ वे राजा भी तुम्हारी ही तरह भूखसे दुःखी अनुमान करने

रुगे। फिर सूर्यके समान प्रकाशमान विमानपर चढ़कर वे स्वर्गसे मर्त्यलोकमें नीलपर्वतपर गङ्गा नदीके तटपर, जहाँ उनका निधन हुआ था, पहुँचे और अपने शरीरको धाटने लगे। उन्होंने वही अपने 'होता' पुरोहितको देखकर पूछा—'भगवन् ! मेरी क्षुधा मिटनेका उपाय क्या है ?' होताने उत्तर दिया—'राजन् ! आप 'तिलधेनु', 'जम्बूधेनु', 'वृत्तधेनु' तथा 'रसधेनु'का दान करें—इससे क्षुधाका क्रोध शान्त हो जायगा। जबतक सूर्य तपते हैं, चन्द्रमा प्रकाश पहुँचाते हैं, तबतकके लिये इससे आपको क्षुधा शान्त हो जायगी।' ऐसी बात कहनेपर राजाने मुनिसे फिर इस प्रकार पूछा।

विनीताभ्य बोले—प्रह्वन् ! 'तिलधेनु'-दानका विधान क्या है ? विप्रक ! मैं यह भी पढ़ता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्गमें किस प्रकार भोगा जाता है, आप कृपया यह सब हमें बतावें।

होता बोले—राजन् ! 'तिलधेनु'का विधान सुनो। (मानवात्मके अनुसार) चार कुम्हवाका एक 'प्रस्थ' कहा गया है, ऐसे सोलह प्रस्थ तिलसे धेनुका स्वरूप बनाना चाहिये। इसी प्रकार चार 'प्रस्थ'का एक बड़वा भी बनाना चाहिये। चन्दनसे उस गव्यकी नास्तिकका निर्माण करे और

गुह्यसे उसकी जीभ बनायी जाय। इसी प्रकार उसकी पूँठ भी झलकी बनाकर फिर घण्टा और आगूपणसे अलङ्कृत करना चाहिये। ऐसी रचना करके सोनेके साँग बनावें। उसकी दोहनी कंसिकी और सूर सोनेके हों, जो अन्य धेनुओंकी विधिमें निर्दिष्ट है। तिलधेनुके साथ मृगतर्भ वस्त्र-रूपमें सर्षपविसहित मन्त्रद्वारा पत्रिकपर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दानके समय प्रार्थना करे—'तिलधेनु ! तुम्हारी कृपासे मेरे लिये अन्न-जल एवं सब प्रकारके रस तथा दूसरी वस्तुएँ भी सुलभ हों। देवि ! ब्राह्मणको अर्पित होकर तुम हमारे लिये सभी वस्तुओंका सम्पादन करो।' प्रह्वता ब्राह्मण कहे कि 'देवि मैं तुम्हें ब्रह्मा-पूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे परिवारका भरण-पोषण करो। देवि ! तुम मेरी कामनाओंको पूरी करो। तुम्हें मेरा नमस्कार है।' राजन् ! इस प्रकार प्रार्थना कर तिलधेनुका दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति ब्रह्माके साथ इस प्रसङ्गको सुनता या तिलधेनुका दान करता है अथवा दूसरेको दान करनेकी प्रेरणा करता है, वह समस्त पापोंसे दृष्टकर त्रिगुलोकमें जाता है। गोमयसे मण्डल बनाकर 'गोचर्म'-जितनी भूमिमें धेनुके आकारकी तिलधेनु होनी चाहिये।

(अध्याय ११)

जलधेनु एवं रसधेनु-दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजेन्द्र ! अब 'जम्बूधेनु'-दानका विधान बताता हूँ। किसी पवित्र दिनमें सबसे पहले 'गोचर्म'के बराबर भूमिमें गावके गोबरसे लीपकर उसके मध्यभागमें जल, कम्पूर, अम्ल और चन्दनयुक्त एक कण्डा स्थापित करे। फिर उस कण्डामें जम्बूधेनुकी धारणा करे इसी प्रकारके एक

दूसरे कण्डामें बड़वकी कल्पना करे। फिर वही एक मन्त्रपुणोंसे युक्त वर्षनीयात्र रखे। पूर्वोक्तकण्डामें बृषाङ्गुर, जटामासी, उशीर (सुरा) की जड़, कुम्हसंज्ञक ओषधि, सिलामीत, नेत्रपात्रा, पवित्र पर्यतकी रेणु, औषधके फल, सरसों तथा सप्तधान्य आदि वस्तुओंको डालकर उसे पुष्पमालाओंसे सजाना चाहिये। राजन् !

० सप्तहस्तेन दण्डेन विषहृष्टाक्षिबर्तनम् । दण्डा ताम्रेण गोचर्मं दत्त्वा स्योने मदीयने ॥

इति (पद्म० उच० ३३। ८-९, माह० पुरा० ४९। १९, शालाग्र १। १५) के कथनानुसार—एक हाथका

३० दण्डका निकर्तन और दस निकर्तनका गोचर्मस्थान होता है।

फिर चारों दिशाओंमें चार पात्रोंकी विशेषरूपसे फलपत्ता करे । इनमें एक पात्र धृतसे, दूसरा दहीसे, तीसरा मधुसे तथा चौथा शर्करासे पूर्ण होना चाहिये । इस कल्पित (युग्ममयी) धेनुमें सुवर्णमय मुख एवं ताम्बेके शृङ्ग, पीठ तथा नेत्रकी कल्पना करनी चाहिये । पासमें कौंसेकी दोहनी रखे तथा उसके पुत्रोंके रोये बनाये और सूत्रसे उसके पूँछकी रचना करे । पुनः कक्ष-आभरण तथा घण्टिकारसे उसे सजाकर छुत्तसे दौत एवं गुहसे मुखकी रचना करे । चोलीसे उस धेनुकी जीभ और मन्चनसे स्तनोंका निर्माण कर ईखके चरण बनाये तथा चन्दन एवं कृष्णसे उस धेनुको सुशोभित कर काले भृगुचर्मपर स्थापित करे । फिर चन्दन और कृष्णसे भस्मीभूति उसकी पूजा करके वेदके पारगामी ब्राह्मणको निवेदित कर दे ।

राजन् ! जो मानव इस धेनु-दानको देखता और इस चर्चाको कहता-सुनता है तथा जो ब्राह्मण यह दान ग्रहण करता है—वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पापसे मुक्त होकर त्रिगुणोक्तमें जाते हैं । राजन् ! जिसने सदक्षिण अक्षमेघयज्ञ किया और जिसने एक बार 'जलधेनु'का दान दिया, उन दोनोंका फल समान होता है । इस प्रकार जलधेनुके दान करनेवाले व्यक्तिसे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे त्रिलोकिय पुरुष स्वर्गको जाते हैं ।

पुरोहित होताही कहते हैं—राजन् ! संशयमें अब 'रसधेनु'का विधान कहता हूँ । त्रिषी हुई पवित्र भूमिपर ब्रह्मा भृगुचर्म और बुधा बिट्ठकर उसपर शङ्खके रससे भरा हुआ एक घड़ा रखे और फिर पूर्वपूर्व ही संकल्प करे । उस घड़ेके पासमें उसके नौपाँव हिस्सेके बराबर एक छोटा कल्पा घड़ेके निमित्त रखना

चाहिये । उसके चारों पैरोंके स्थानपर ईन्के चार ही और उनमें चौंकीकी चार सुरिषी संग्रह । सोनेकी सींग बनाकर श्रेष्ठ जाम्बून पशुं दे उसकी पूँछकी जगह बरु और स्तनकी जगह इन रु उरसे कृष्ण और कंचलसे सजाना चाहिये । ऊ मुख और जीभ शर्करासे बनाये । दोहरी रु फल रखे । उस रसधेनुकी पीठ ताम्बेसे क और रोएँकी जगह कृष्ण रंग दे तथा घेतसे ऊँचे रचना कर चारों दिशाओंमें सप्त प्रहरके वन स फिर उस धेनुको सब प्रकारके उपकरणोंसे सुसज्जित अश्वि गन्धोंसे सुधासित करना चाहिये । उसके दिशाओंमें त्रिकसे भरे हुए चार पात्र रखे । ऐसे समस्त लक्षणोंसे युक्त तथा परिवारवाले श्रेष्ठिय दान अर्पण कर दे । त्रिसे स्वर्गमें जानेकी कल्पना हो पुरुष नित्य प्रति 'रसधेनु'का दान करे । इसके फल यह सम्पूर्ण पापोंसे रहित होकर स्वर्गलोके में अधिकारी होता है । इसके दान देनेवाले और स्नेहके दोनोंको उस दिन एक ही समय मोक्षन करवा दई ऐसा करनेसे उसे सोमरस-गान करनेका फल जगह सुख हो सकता है । गोदानके सम उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती । सबसे पहले धेनुकी पूजा कर गन्ध, धूप और फ आदिसे अष्टभूत करना आवश्यक है । अधिक विद्वान् पुरुष उस धेनुकी प्रार्थना करे । ब्रह्मके श्रेष्ठ प्राणियों यह 'रसधेनु' देनी चाहिये । इस प्रथमसे दासता अपनी दस पीढ़ी पशुकी और दस बादकी तथा एक इस्वीसर्पों व्यक्ति सत्य इस प्रकार त्रिषी स्वर्गको चयी जाती है । बहोमें पुनः संसर्ग असम्भव है ।

राजन् ! यह प्रसवेनुका दान सबसे उत्तम माना जाता है । इसका वर्णन मेने तुम्हारे सामने कर दिया । महाराज ! तुम यह दान करो । इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है । जो पुरुष भक्तिके साथ

इस प्रसङ्गको सदा पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णुलोकको प्राप्त होता है ।

(अध्याय १००-१०१)

गुरुधेनु-दानकी विधि

पुण्यहित होताही कहते हैं—राजन् ! अब गुरुधेनुका प्रसङ्ग बताता हूँ, उसे सुनो । इसके दान करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । लिपी हुई भूमिपर कल्प भृगुचर्म और कुश विछाकर उसपर बस पैना दे । फिर पर्याप्त गुरु लेकर उससे धेनुकी आकृति तथा पासमें बद्धकी आकृति बनाये । फिर कसिकी दोहनी रखकर उसका मुख सोनेका और उसकी सींग सोने अथवा अगस्त्य लकड़ीसे एवं मणि तथा मोतियोंसे दौत बनाये । गर्दनकी जगह हल स्थापित करना चाहिये । उस धेनुकी नासिका चन्दनसे निर्माण करे और अगुरु काष्ठसे उसकी दोनों सींगें बनाये । उसकी पीठ तौलिकी होनी चाहिये । उस धेनुकी ईँठ रेशमी कलसे कसित करे और फिर सभी आभूषणोंसे उसे अलङ्कृत करे । उसके पैरोंकी अङ्गुली चार ईँठ हों और सूर चाँदीके, फिर कम्बल और पाँचसे उस धेनुको ढाँककर घण्टा और चँबरसे अलङ्कृत तथा सुशोभित करना चाहिये । ध्येय पत्रोंसे उसके कान तथा मस्तकसे उस धेनुके धनकी रचना करे । अनेक प्रकारके फलसे उस धेनुको मलीमोति सुशोभित करना चाहिये । उत्तम गुरुधेनुका निर्माण चार बार गुरुके वजनसे पनाना चाहिये । अथवा इसके आधे भागसे भी उसका निर्माण सम्भव है । मध्य श्रेणिकी धेनु इसके आधे परिमाणकी भी मानी जाती है और एक भारमें अथम श्रेणीकी धेनुका निर्माण होता है । यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्तिके अनुसार एक सौ आठ गुरुकी बलियोंसे ही धेनु बना सकता है । घरमें सम्पत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रामें भी कानेक धेनु बनाए । फिर चन्दन और कल आदिसे उसकी पूजा

कर उसे ब्राह्मणको दान करदे । चन्दन, पुष्प आदिसे पूजा करनेके पश्चात् घृतसे बना हुआ नैवेद्य एवं दीपका दिखाना अति आवश्यक है । अग्निहोत्री और ध्येय्य ब्राह्मणको गुरुधेनु देना उत्तम है । महाराज ! एक हजार सोनेके सिक्कोंसे संहित अथवा इसके आधे या आधे-के आधेके साथ गुरुधेनुका दान किया जाय अथवा अपनी शक्तिके अनुसार सौ या पचास सिक्कोंके साथ भी दान किया जा सकता है । चन्दन और कलसे पूजा करके ब्राह्मणको खैरूनी और कलके आभूषण भी देना चाहिये । साथमें छाता और जूता दान देना चाहिये । दानके समय इस प्रकार प्रार्थना करे—
‘गुरुधेनो ! तुममें अपार शक्ति है । छुमे ! तुम्हारी कृपासे सम्पत्ति सुख हो जाती है । देवि ! मैं जो दान कर रहा हूँ, इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्त्य और भोग्य पदार्थ देनेकी कृपा करो और कस्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुख्य हो जायें । ऐसी प्रार्थना करनेके उपरान्त पहले कहे हुए मन्त्रोंको स्मरण करे । दाताको पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मणको गुरुधेनुका दान करना चाहिये । पुनः प्रार्थना करे—‘गुरुधेनो ! मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्मद्वारा अर्पित पाप तुम्हारी कृपासे नष्ट हो जायें । जिस समय गुरुधेनुका दान होता है, उस अवसरपर जो इस दृश्यको देखते हैं, उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है, जहाँ दूध तथा घृत एवं दही बहानेवाली मर्दियाँ हैं । जिस दिग्भ्योत्पत्तमें ऋषि, मुनि और सिद्धोंका समुदाय द्योम्य कता है, वे धेनुके दाता पुरुष पहुँच जाते हैं । गुरु

दानके प्रभावसे दस पूर्वके, दस पीछे होनेवाले पुरुष तथा एक वह इस प्रकार इकस पुरुष विष्णुलोकमें यथाशीघ्र पहुँच जाते हैं। अथवा, विष्णुयोग, न्यासात और दिन-शय—ये इस दानमें साधन पड़े गये हैं। इन्हीं अवसरोंपर गुणधेनुके दानका विधान उत्तम है। महाभारते। सुपात्र प्राप्तिको देखकर ही इस धेनुका दयाके साथ दान करना चाहिये। इससे भोग एवं मोक्ष

सब सुलभ हो जाता है और समस्त कर्म पूर्ण हो जाती है तथा दाता सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। गुणधेनुकी श्रवसे अस्मिन् संन्यस्य इस लोकमें अनुसृत आपु एवं आत्मेन ऐश्वर्य सुलभ हो आते हैं। जो इस धेनु पकता है तथा कई योजन दूर दूर तक गुणधेनु-दानकी सम्पत्ति देता है, वह इस धेनु की वृद्धि-लक्ष्यक वैभवसे सगुण रहकर जन्मों से निवास करता है। (अध्याय ११)

सर्करा तथा मधु-धेनुके दानकी विधि

पुरोहित होमाजी कहते हैं—राजन्। अब शर्करा-धेनुका वर्णन सुनो। लोभी हुई भूमिपर काला मृग-चर्म और कुत्ता बिछाना चाहिये। राजन्। चार भार शर्करासे बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौपाई भागसे उसका बछड़ा बनाये। यदि दानकर्ता राजा हो तो वह आठ सौ भारसे ऊपर तककी धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्तिके ही अनुसार धेनुका निर्माण कराये, जिससे स्वयं अपनी आत्माको न क्षय पहुँचे, न धनका ही सम्पूर्ण संहार हो जाय। धेनुकी चारों दिशाओंमें बीन स्थापित कर उसके मुखपर और सींग सोनेके तथा आँखें मोतीकी बनाये। गुदसे उसका मुखान्तर भाग तथा शिष्टसे उसकी जीभका निर्माण करे। गोयन्त्रप्रकाश निर्माण रेशमी सूत्रसे करे। कण्ठके मृगगोमै उस धेनुको मूर्ति करे। इससे चरण, चौंटीसे शिर तथा मध्यमसे पंखों रचना करे। धेनुको उससे कान बनाकर उसे अपने चरणोंसे बद्ध करना चाहिये। तत्पश्चात् उसके पासमें पशुएन राखकर उसे कानों पर देना चाहिये। फिर चन्दन और कदंबेमें अर्घ्य करना पड़े। यह गाय प्राणियों के दे दे। प्रायश्च योषिय, दक्षिण और साधु

समावशाला हो। अथवा, विष्णु, धर्मार्थक दिनशय—इन पुण्य अवसरोंपर जन्म, शरीर अनुसार इस प्रकारकी धेनु बनाकर दान करने चाहिये। यदि सत्याग्र एवं धैर्यवान् धरपर आपा हुआ दीख जाय तो धेनु उस बाणणको धेनुके पुच्छप्रमाण परागने हुए दान करनेकी विधि है। पूर्व कथित ऊपर तरफ मुख करके दाता बैठे। गोप्रा मुख और बाछड़ेका मुख उत्तर हो। दान करने के बाद धेनुके मन्त्रोंको पढ़कर ही गौरव दान करने चाहिये। दाता एक दिनतक शर्कराके बहारा रहे और केनेवाला प्राणियों की ही दान तीन दिनतक रहे। यह शर्कराधेनु सम्पूर्ण दान दूर करनेवाली तथा अनेक कामनाओंकी पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करनेवाला प्राणियों कामनाओं और ऐश्वर्यसे सगुण हो जाय। इसमें कोई संदेह नहीं। शर्कराधेनुका दान करने समय जो भोग उत्पन्न दर्शन करते हैं, वे परम गति सिद्धी है। जो मनुष्य धेनुका धेनुना अपना पकता भी है, वह सम्पूर्ण दान विष्णुलोककी प्राप्त होना है।

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् । अथ सम्पूर्ण पापोंके नाशक 'मधुघेनु'के दानकी विधि सुनो । लिपी हुई पवित्र मूमिर्न काला घृणार्चम और पुत्राय विद्ययत्न सोल्लभ्य भड़े मधुसे एक घेनु तथा उसके चौथार्य भागसे बड़ेकी आकृति बनाकर स्थापित करे । उस घेनुका मुख सोनेका, उसके शृङ्ग (सींग) अगुरु वर्ष चन्दनके, पीठ ताम्रकी और साक्षा (मध्यकमल) रेशमी सूतके बनाये । उसके चरण इसके हैं । फिर उसके कन्धसे उस घेनुको टककर गुच्छे उसके मुखकी तथा शर्करासे जिह्वाकी आकृति बनानी चाहिये । उसके आँठ पुष्पके और दाँत फलोंके बने हों । यह कुशके रोपे तथा चाँदीके सुतोंसे सुशोभित हो और उसके वरन श्रेष्ठ पत्तोंसे बनाने चाहिये । फिर उसके चारों दिशाओंमें सप्तधातुके साथ मिलते भरे हुए चार पात्र रखने चाहिये । फिर दो क्लोसे उसको टककर कण्ठके आगूगसे उसे अङ्कित कर दे । यस्मिंकी दोहनी बनाकर चन्दन और फूलोंसे उस घेनुकी पूजा करनी चाहिये । अयन, विषुव, म्यतीयात, दिनश्रय, संक्रान्ति और ग्रहणके अक्सरपर इस घेनुके दानका विशेष महत्त्व है, अपना अपनी इच्छासे इसे सभी कालमें सम्पादित किया जा सकता है । द्रव्य, प्राक्षण और सम्पत्तिके देखकर दानका प्रतिग्रहदन करना चाहिये । दान लेनेवाला प्राक्षण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद-वेदात्मक पारवर्णी तथा आर्याव्रतदेशमें उत्पन्न हुआ होना

चाहिये । घेनुकी ईष्टभागका रसा करके हाथमें बल और दक्षिणा लेकर चन्दन और धूपसे पूजा कर फिर दो क्लोसे टककर अपनी शक्तिके अनुसार अनासहित उसका दान कर दे, कंगड़ी न करे । सभी विधि बालपूर्वक होनी चाहिये । प्राक्षणसे दान करनेके पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे—'मधुघेनु । तुम्हें मेरा नमस्कार है । तुम्हारी कृपासे मेरे भित्त और देवतागण प्रसन्न हो जायें ।' गृहीता कहै—'देवि । मैं विशेष रूपसे बुद्धिबलकी रक्षाके लिये तुम्हें प्रणम करता हूँ । मधुघेनु । तुम कामदुहा हो । मेरी कामनाओंको पूर्ण करो । तुम्हें मेरा नमस्कार ।' 'मधुघाता०॥' (श्रुतसंहि० १ । ९० । ६-८) इस मन्त्रको पढ़कर इस घेनुका दान करना चाहिये । महाराज ! दानके पश्चात् छाता और गूदा भी देना चाहिये । राजन् । इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो 'मधुघेनु'का दान करता है, वह एक दिन खीर और मधुके आहारपर रहे । दान लेनेवाले प्राक्षणसे मधु और खीरके आहारपर तीन रातें व्यतीत करनी चाहिये । इसका दाता दस पूर्वजों और आगे होनेवाली दस पीढ़ियों एवं स्वयं आप—इस प्रकार इक्कीस पीढ़ियोंको तारकर मगवान् विष्णुके स्थानमें पहुँचता है । जो मानव इस प्रसङ्गको श्रद्धापूर्वक साथ सुन्ता अपना सुनता है, वह समस्त पापोंसे छूटकर विष्णुकेकमें चला जाता है । (अम्बान १०३-१०४)

‘क्षीरघेनु’ तथा ‘दधिघेनु’-दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् । अथ क्षीर-घेनु-दानकी विधि सुनो—राजेंद्र ! गायके गोधरसे लिपी गयी पवित्र मूमिर्न 'गोधर्म'मात्र प्रमाणमें सक्त और कुशाएँ बिछा दे । उसके ऊपर विवेकी पुरुष, कृष्णवृक्षार्च चर्म रखे । उसपर गायके गोमरसे एक निस्तृत पुष्पिकवृक्ष निर्माण करे और वहाँ दूधसे भरा

हुआ एक घड़ा रखे । उसके चौथार्य भागका कच्चा बट्टेके स्थानमें रखे, जिसका मुख सोनेका एवं सींग चन्दन तथा अगुरु-वृक्षके बने हों । वरनोंके स्थानमें वृक्षके उत्तम पत्ते रखे । इस घुम्मेके ऊपर त्रिदश पात्र रखनेका विधान है । गुप्तों उसने गुम्फ, शर्करासे जिह्वाकी, उत्तम फलोंसे दाँतोंकी और मेलियोंसे आँखोंकी

* यह पूरा मन्त्र इस प्रकार है—'मधु बला श्रुताप्ये मधु शरित् सिन्धवः । मापिनिः कस्तोरगिः । मधु मधु-मू-मोरा मधुमत्स्यारिः रजः मधु घोरस्तु नः पिता । मधुमानी बनसर्पिर्गुमाधु भव्य मूर्धः । मधुगीर्णो मधु नः । (१ । ९० । १-८) वक्रः १३ । २०-२९ ।

सुख कुलमें उत्पन्न, बुद्धिमान, वेद और वेदान्तका पूर्ण विद्वान्, श्रोत्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिये तथा राजन् । ऐसे ब्राह्मणको, जो अमरसूरी—(किसीसे द्वेष न करता) हो, उसे यह गौ देनी चाहिये । इस प्रकार पूजा करके मन्थ पत्रकर गौके पूँछकी ओर बैठकर गौका दान करना चाहिये । साथ ही छत्रा-श्रुता भी दान करना चाहिये । फिर उसे दो वर्षसे ढककर अँगूठी, कानके कुण्डलोंसे पूजा करके दक्षिणा और कम्बल प्रदान करे । पहले बड़ी हुई विधिवत् पालन करनेके साथ अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्णसे ब्राह्मणकी विधिवत् पूजाकर ब्राह्मणके हाथमें दक्षिणासहित गौकी पूँछ पकड़ा दे । साथ ही दान करते समय कहना चाहिये—ब्राह्मणेव ।

आप इस स्वरूपी धेनुको स्वीकार करें । ब्रह्मे मेरा नमस्कार है ।' फिर गौसे प्रार्थना करे—'परमकन्दनीये ! रुद्ररूपिणी गो !' तुम्हें मन्त्रकर । इस मेरा मनोरथ पूर्ण करो । लक्षणधेनु दान कर शक्य हो दिन लक्षणके आहारपर रहे और स्नेहासे ब्राह्मणों से रहतेतक लक्षणके आहारपर रहना चाहिये । दत्त प्र दानके फलस्वरूप, जहाँ भगवान् संस्कारों का निवास है उसे प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य इसका ध्वज करता है अपना दूसरेको सुनाता है, वह मनुष्य सम्पूर्ण वर्षोंसे दृष्ट्यन्त भगवान् स्वर्गके योग्य प्राप्त करता है ।

(अध्याय १०४-१०८)

‘कार्पास’ एवं ‘धान्य-धेनु’की दानविधि

पुरोहित होताभी कहते हैं—राजन् । जब कार्पासम्पी धेनुके दानकी विधि बताता हूँ, जिसके प्रभावसे मनुष्य उत्तम इन्द्रजैकको प्राप्त करता है । विप्रयोग, जयमके परिवर्तनका समय, सुगन्धितिवि, प्रहणके अवसर, प्रशंसा पीडा दुःख-दर्शन तथा अरिष्टकी सम्भावना होनेपर मनुष्यके लिये यह कार्पासधेनुका दान श्रेयोवद् होता है । राजन् ! दानके लिये गावके गोबरसे निम्नी भूमिपर बुजा छिटाकर उत्तराक्षित विलेपर बीचमें कक और मालासे सुशोभित (मृतासे बनी) धेनुकी स्थापना करनी चाहिये । घूप, दीप और जैन्य आदिसे श्रवणपूर्वक (मात्सर्य-रहित होकर) उसकी पूजा करनी चाहिये । वृषणप्राप्त्य स्थापनर गार भार कपाससे सर्वोत्तम गौकी रचना करे । दो भारसे गौकी रचना करना मध्यम तथा एक भारसे यनी हुई धेनु अधम श्रेणीकी बनी गयी है । धनकी कान्क्षीकर सर्पणा त्याग करना अनिवार्य है । धनके शीघ्राई भागमें बढेको

कल्पना करके उसका दान करना चाहिये । सोनेकी सींग, चाँदीका छुर, अनेक फलोंके दान और (गर्भसे युक्त धेनु होनी चाहिये) । ब्रह्मके हाथ में सर्वाङ्गपूर्ण कर्मात्मिका धेनु बनाकर उत्तराक्षित द्वारा आह्वान एवं प्रतिप्राप्ति उसे ब्राह्मणको निवेदित करे । श्रद्धाके साथ संवत्सर्वक गौको हाथसे स्पर्श करके दान करना चाहिये । पूर्वोक्त विधिवत् पालन करते हुए मन्त्र पढ़कर दान करे । मन्त्रप्रकार मन्त्र प्रकर है—‘देवि ! तुम्हारे अग्रगण्ये किसी भी देवतापर कर्पण करता, यदि यह बात सत्य है तो देवि ! इन (संसारसागरसे गेरी रक्षा करो) । मेरा उद्धार करो ।’

पुरोहित होताभी कहते हैं—राजन् । जब कार्पासम्पी धेनुका प्रसन्न सुनो, जिससे स्वयं परकीर्ती में संतुष्ट हो जाती हैं । विप्रयोग, जयमके परिवर्तन समय कथा कर्त्तव्यकी पूर्णप्रदके शुभ समयों (संस्त-का निरोध महत्त्व है । इसके दान करनेसे श्रेष्ठ होते चन्द्रमाका उद्धार होगा है, जैसे ही मनुष्य करते हैं

जाता है। अब उसी धेनुदानकी उरुम विधि में कहता हूँ। राजेन्द्र! दस धेनु-दान करनेसे जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी धेनुके दानसे सुलभ हो जाता है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पहलेकी भौति गोबरसे स्त्री हुई पतिव्रत मूमिपर काले मृगका चर्म धिक्कर उसपर इस धान्य-धेनुकी स्थापना कर उसकी पूजा करे। चार दोन, छः मन वजनके अगसे बनी हुई धेनु उरुम और दो दोन, तीन मन अगसे बनी धेनु मध्यम मानी गयी है। सोनेकी सींग, चाँदीके सुत, रत्न-गोमेद तथा कण्ड एवं चन्दनसे उस गायकी नासिका, मोतीसे दँत तथा घी और मधुसे उस गायके मुखकी रचना करे। श्रेष्ठ ब्रह्मके पत्तोसे कानकी रचनाकर कौसेक दोहनीपात्र उसके सायमें रखना चाहिये। उसके चरण ईशके और पूँछ रेशमी बरुके बनाये। फिर रत्नोंसे भरे अनेक प्रकारके फल्येको उसके पास रखे। खड्ग, गदा, छता, पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिये। पहलेके सम्मान सभी अङ्गोंकी कल्पना करे और मधुसे उस गायका सुन्दर मुख बनाये। पुण्यकाल उपस्थित होनेपर पहले-बैसे ही दीप्त लादिये पूजा करनेके पश्चात् सर्वप्रथम काल करके श्वेत वस्त्र धारण करे। फिर तीन बार उस गायकी प्रदक्षिणा करे और दण्डकी भौति उसके सामने स्टेकर उसे साधुङ्ग प्रणमन करना चाहिये। तत्पश्चात् ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—ब्राह्मणदेवता! आप महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न, वेद और वेदान्तके पारंगमी निद्वान् हैं। दिव-श्रेष्ठ! मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार

करनेकी कृपा कीजिये। इस दानके प्रभावसे देवाधिदेव महान् मधुसूदन मुक्षिपर प्रसन्न हो जायें। महान् गोविन्दके पास जो ब्रह्मी विराजती हैं, अग्नि की पत्नी साक्षा, इन्द्रकी शशी, शिवकी गौरी, महाजीकी पत्नी गायत्री, चन्द्रमाकी ओल्ता, सूर्यकी प्रभा, बृहस्पतिकी मुद्रि तथा मुनियोंकी जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णदेवी धेनुरूपमें मेरे पास विराजमान हैं। इस प्रकार फलकर यह धेनु ब्राह्मणको अर्पण कर दे।

इस प्रकार गेदान करनेके बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा कर क्षमा माँगे। राजन्! धन और रत्नोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीके दानसे अधिक पुण्यफल इस धान्यधेनुके दानसे मिलता है। राजेन्द्र! इससे मुक्ति और मुक्तिरूप फल सुलभ हो जाते हैं। अतः इसका दान अवश्य करना चाहिये। इस दानके प्रभावसे संसारमें दाताके सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरनेपर सूर्यके समान प्रकाशमान सिद्धिपीवी जालियोंसे सुशोभित विमानद्वारा, अप्सराओंसे स्तुति किया जाता हुआ, वह महान् शिवके निवासस्थान कैलासको जाता है। अतएव उसे यह दान स्मरण रहता है, तबतक सर्वाङ्गमें उसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्गसे श्रुत होनेपर वह जम्बूद्वीपका राजा होता है। 'धान्यधेनु'का यह माहात्म्य स्वयं महान्द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त एवं परम सुख-निम्न होकर इन्द्रलोकमें पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है।

(अध्याय १०९-११०)

कपिलादानकी विधि एवं माहात्म्य

पुण्योपहित होताभी कहते हैं—राजन्! अब परमोत्तम कर्त्तव्य यैका वर्णन करता हूँ, जिसके दान करनेसे मनुष्य उरुम विष्णुलोकको प्राप्त होता है। पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार ब्रह्मसहित समस्त अङ्गकारोंसे अञ्जुन

तथा रत्नोंसे विभूषितकर कपिला-धेनुका दान करना चाहिये। (महान् बराह धृष्टीसे कहते हैं—) मामिति। कर्त्तव्य गायने सिर और धीवामें सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःपण्डित उठकर कर्त्तव्य

सम्पूर्ण लोकमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रशस्ति दिव्यतियोग्य सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवनकी जो भी क्रियाएँ हैं, वे सभी कफिका गायके घृत, धीर तथा दहीसे होती हैं। विधिपूर्वक मन्त्रोंका उच्चारणकर इनमें ग्वाप्त घृतसे जो हवन करता या अतिविधि पूजा करता है, वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानोंपर चढ़कर सूर्यमण्डलके मध्यभागसे होते हुए विष्णुलोकमें जाता है। अनन्तरकृष्णी कफिका घेतुमें सिद्धि और सुख देनेकी पूर्ण योग्यता है। सम्पूर्ण कृष्णोंसे उल्लिखित जिन कफिका घेतुओंका पहले वर्णन किया है, वे सभी ग्वाप्त ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं। उनकी ग्वाप्से निश्चय ही मानवोंका उद्धार हो जाता है। जिनमें कफिकाके एक भी कृष्ण घटित हो, ऐसी स्थितिमें सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली कफिकाघेतुको सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी कफिकाके पुच्छ, मुख और रोम सब अग्निके समान माने जाते हैं। वह अग्निमयी कफिकादेवी 'सुवर्णह्वया' कहायी जाती है। जो ब्राह्मण प्रकट इच्छाके कारण हीनव्यक्तिसे ऐसी कफिकाघेतु दानमें लेकर उसका दूध पीता है तो इस निन्दित कर्मके कारण उस अधम ब्राह्मणको पतितके समान समझना चाहिये। जो ब्राह्मण हीन व्यक्तियोंसे कफिकाका दान लेता है उसके पितर उसी समयसे अपवित्र स्थानमें पड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणसे बात भी नहीं करनी चाहिये और एक आसनपर भी नहीं बैठना चाहिये। बसुंधरे। ब्राह्मण समाज दूरसे ही ऐसे प्रतिमाही ब्राह्मणका स्वागत कर दे। यदि ऐसे प्रतिमाही ब्राह्मणसे वार्तालाप हो गया या एक आसनपर बैठ गया तो उस बैठनेवाले ब्राह्मणको प्राजापत्य एवं कुष्ठ-मृत करना चाहिये, तब उसकी सुखि होती है। अन्य करोड़ों विस्तृत दानोंकी क्या आवश्यकता ! एक कफिका गौका दान ही साधारण जन गौओंके दानके समान है। श्रेष्ठिय, दरिद्र,

धन्य आचारवाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको एक भी कफिका गौ देना सर्वोत्तम है।

गृहाश्रमी पुरुषको चाहिये कि दान देनेके लिये जल्दी ही प्रसव करनेवाली घेतुका पालन करे। जिस समय वह कफिका घेतु आधा प्रसव करनेकी स्थितिमें हो जाय, उसी समय उसे ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। जब उत्पन्न होनेवाले बछड़ेका मुख योनिके बाहर दीखने लगे और रोप अङ्ग अभी भीतर ही रहे, अर्थात् अभी पूरे गर्भका उसने मोचन (बाहर) नहीं किया, तबतक वह घेतु सम्पूर्ण पृथ्वीके समान मानी जाती है। बसुंधरे। ऐसी गायका दान करनेवाले पुरुष ब्रह्मादिदेवोंसे सुप्रसन्न होकर ब्रह्मलोकमें उतने करोड़ वर्षोंतक निवास करते हैं, नितनी कि घेतु और बछड़ेके रोमोंकी संख्याएँ होती हैं। सोनेकी सींग, चाँदीके छुरसे सम्पन्न करके कफिका गौ ब्राह्मणके हाथमें दे। दान करते समय उस घेतुका पुच्छ ब्राह्मणके हाथपर रख दे। हाथपर जख लेकर कुछ बाणीमें ब्राह्मणसे संकल्प पढ़ावे। जो पुरुष इस प्रकार (उभयमुखी गौका) दान करता है, उसने मानो समुद्रसे विरी हुई पर्वतों और बनोसे तथा रानोंसे परिपूर्ण समुची पृथ्वीका दान कर दिया—इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दानसे निश्चय ही पृथ्वी-दानके तुल्य फलका भागी होता है। वह अपने पितरोंके साथ अनन्दिता होकर भगवान् विष्णुके परम धाममें पहुँच जाता है। ब्राह्मणका घन हीननेवाला, गेबती अपना गर्भका पात करनेवाला पापी, दूरोंको दाननेवाला, वेदनिन्दक, नास्तिक, श्रापणोंका निन्दक और सत्कर्मों दोषदृष्टि रखनेवाला महान् पापी तनका जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुतसे सुवर्णोंसे युक्त उभयमुखी गौके दानसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठमाषोंवाली पृथ्वी देवि ! दाताको चाहिये कि उस दिन स्वीकृत मोक्षण करे अपना दूधके ही सहारे रहे। गोदानके समय ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—'मैं यह उभयमुखी गाय देता

हैं, आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभावसे मेरा इस लोक तथा परलोकमें निश्चय ही कल्याण हो।' फिर गायसे प्रार्थना करे—'अपने वंशकी वृद्धिके लिये मैंने तुम्हें दानमें दिया। तुम सदा मेरा कल्याण करो।' दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनुसे प्रार्थना करे—'धेनो! अपने पुत्रमुखी रक्षाके लिये मैं दानरूपमें तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। देवताओंकी भाँति। तुम्हें नमस्कार। स्वाणि! तुम्हें बार-बार नमस्कार। तुम्हारी कृपासे मेरा निरन्तर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी गृहीत्री है। आनतक कौन इसे विसृष्टके लिये देनेमें समर्थ हो सका है।' बसुंधरे! ऐसा यह लेनेपर दाता ब्राह्मणको निंदा करे और ब्राह्मण उस धेनुको अपने घर ले जाय।

बसुंधरे! इस प्रकार प्रसन्नके समय गायका जो दान करता है, उसने मानो सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका दान कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं। चन्द्रमाके समान मुखवाली, तूझ मध्य भागवाली, तथापि हुए सूर्यकर्णकी कक्षा गैरिक प्रसन्न करते समय सम्पूर्ण देवसमुदाय निरन्तर स्तुति करता है। जो व्यक्ति प्रातः-फल उठकर समाहितचित्तसे तीन बार भक्तिपूर्वक इस कथन—'भेदान-विधान'यो करता है, उसके वर्षभरके किये हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे वापुके झोंकेसे धूलके समूह। जो पुरुष धातुके अवसरपर इस परम पावन प्रसन्नका पाठ करता है, उस बुद्धिमान् पुरुषके अन्तरमें दिव्य संस्कार भर जाते हैं और फिर उसकी वस्तुओंको बड़े प्रेमसे ग्रहण करते हैं। अमावास्या तिथिमें ब्राह्मणोंके सम्मुख जो इसका पाठ करता है, उसके फिर सौ वर्षके लिये रास हो जाते हैं। जो पुरुष मन लग्नकर निरन्तर इसका ध्यान करता है, उसके सौ वर्षोंकी भी किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।

पुरोहित होताभी कहते हैं—रज्ज्वर। स्वयं प्राचीन गोदान-महिमाके रहस्यको भगवान् पद्मे पृथ्वीको सुनाया था। सम्पूर्ण पापोंको शान्त करनेसे यह पूरा प्रसन्न मैंने तुम्हें सुना दिया। माघ वस्ते छनछनकी द्वादशीके दिन तिजबेनुकर दान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप दाता सम्पूर्ण कामनाएँ सम्पन्न होकर अन्तमें भगवान् त्रिपुके प्रसन्न करता है। महाराज! प्रातः मासके द्वादशी तिथिके दिन सूर्योदय के साथ प्रत्यक्ष धेनुका दान करना चाहिये। रज्ज्वर! ऐसे तो सभी सम्पन्न हो प्रसन्नकी धेनुओंका दान करना उचित है, पर रात के सब प्रकारके पाप शान्त हो जाते हैं और दाताको मुक्ति सुखम हो जाती है। यह प्रसन्न बना किता है जिसे मैंने तुमसे संक्षेपमें ही बताया है। धेनुओंका दान मनुष्योंके लिये सब प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाला है। रज्ज्वर! जो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वही भूखसे अत्यन्त पीड़ित होता रहता है।

राजन्! इस समय कार्तिकमास महीना चल रहा है। इसमें मौसिक रत्नों और ओषधियोंसे पूजा-पूजाकर दान करना चाहिये। देवता, यक्ष और यक्ष सब ब्रह्माण्डके ही अन्तर्गत हैं। यह सभी जीवों और रस्तेसे सम्पन्न है। इसे हेमन्त कहा गया है। कार्तिकमें द्वादशीकी द्वादशीके दिन विशेष करके पूर्णमासीके अक्षरपर इस रत्नकी ब्रह्माण्डकृतिको श्रेष्ठ पुरोहितको भक्तिके साथ दान को राजन्! ब्रह्माण्डभरमें जितने तीर्थ हैं तथा ब्रिजों हैं, वे सभी इस ब्रह्माण्डदाता पुरुषके द्वारा सम्पन्न हो गये—ऐसा समझना चाहिये। संक्षेपसे यह प्रसन्न पाठ कर दिया। राजन्! जो पुरुष हजारों दशम्वर्षोंसे सम्पन्न होनेवाला यह करता है, वह तो ब्रह्माण्डके भिन्न एक देशमें पूजा करता है, पर जो पुरुष

सारे ब्रह्माण्डकी अर्चना कर, सामग्री दान करता ... संहि नहीं ।। इन्द्रादिपापन वेदव्यासजी सक्ते गुरु होंगे
उसके द्वारा, मानो सभी - ब्रह्म, परम और कर्त्तव्य
विधिपूर्वक सम्पन्न हो गये ।

इस प्रकारकी बात, सुनकर राजाने उसी-समय
एक सुवर्ण-कुम्भमें ब्रह्माण्डकी कल्पना कर विधिपूर्वक
उक्त शक्तिके ब्रह्माण्डका दान किया और उसके
पुष्कररूप वह राजा सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न हो
कराके गया । अतएव राजेन्द्र ! तुम भी यह दान
करके सुखी हो जाओ । कसिष्ठजीके ऐसा बहनेर उस
राजाने, भी ऐसा ही किया । फिर उन्हें वह परम सिद्धि
प्राप्त हुई, जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता ।

भगवान्, बराह कहते हैं—देवि ! यह संहिता
सम्पूर्ण इच्छाओंको पूर्ण करनेवाली है । इसका तुम्हारे
हृदयमें वर्णन कर दिया । बराह नामसे
प्रसिद्ध इस संहितामें अखिल पातकोंको नष्ट करनेकी
शक्ति है । सर्वत्र परमात्मसे ही इसका उद्भव हुआ था ।
तत्सत्वात् ब्रह्माजी इसके विशेषज्ञ हुए । ब्रह्माजीने
इसे अपने पुत्र पुष्करजीको बताया । पुष्करजीने
परशुरामजीको, परशुरामजीने अपने शिष्य उम्भको
और उम्भने मनुको इसकी शिक्षा दी । यह तो
पूर्वकालकी बात हुई । अब भविष्यकी बात सुनो ।
बराह । तुम्हारी इच्छासे कर्त्तव्य आदि सिद्ध
पुरुष तत्त्वा वरकें । इसे जाननेमें समर्थ होंगे ।
इसी क्रमसे फिर इसका ज्ञान वेदव्यासको होगा । वे
व्यासदेवके शिष्य रोमहर्षि नामसे विख्यात होंगे । वे
उम्भके पुत्र शौनकेसे इसका कथन करेंगे, इसमें कुछ

संदेह नहीं ।। इन्द्रादिपापन वेदव्यासजी सक्ते गुरु होंगे
वे बराह पुराणोंके दाता हैं, जो इस प्रकार कहे गये हैं—
प्रथम ब्रह्मपुराण, दूसरा वसुपुराण, तीसरा वायुपुराण, चौथ
निष्पपुराण, पाँचवाँ भागवतपुराण, छठा नारदपुराण
सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, नव
मत्स्यपुराण, दसवाँ अश्वत्थामपुराण, ग्यारहवाँ लिङ्गपुराण
बारहवाँ ब्राह्मपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चौदहवाँ
शामनपुराण, पंद्रहवाँ कूर्मपुराण, सोलहवाँ मत्स्यपुराण
सत्रहवाँ गरुडपुराण और अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुराण
कुसुंघरे । जो पुरुष कर्त्तिक, मत्स्यरी द्वादशी तिथिके
दिन भक्तिपूर्वक इसका पठन एवं व्याख्यान करता
है, वह यदि संतानहीन हो तो उसे अल्प ही
पुत्रकी प्राप्ति होती है । प्राप्तिमेंको आश्रय देनेवाली
देवि ! जिसके धर्ममें यह लिखा हुआ प्रसङ्ग सदा
पूजित होता है, उसके यहाँ स्वयं भगवान् नारायण
विराजते हैं । जो भक्तिके साथ निरन्तर इसका ध्वज
करता है तथा सुनकर भगवान् आदिबराहसे सम्बन्ध
रखनेवाले हैं । बराहपुराणकी पूजा करता है, उसने
मानो सनातन भगवान् विष्णुकी पूजा कर ली ।
कुसुंघरे ! इसे सुनकर इस प्रथम तथा भगवान्की गन्ध-
पुष्पमाला और बर्षासे पूजन तथा भोजन-वस्त्रद्वारा आश्रय-
का सम्मान करना चाहिये । यदि राजा हो तो अपनी शक्तिके
अनुसार बहुतसे प्राय देकर इस पुत्रका—बराहपुराणकी
पूजा करे । ऐसा करनेवाला मानव सम्पूर्ण प्राणसे मुक्त
होकर भगवान् विष्णुके सायुज्यमें प्राप्त कर लेता है ।

(अध्याय ११२)

* [विशेष इच्छा—बराहपुराणके ये श्लोक—आदि दानके ११ से ११२ तकके अध्याय 'रायचक्रवर्त्तक' 'भारतीय'
रोमादि दानराज, मीतकण्ड महाके दानमण्डल, रघुनाथनके धनतन्त्र तथा अम्बोकी धनचक्रिका धनकीमुदी, धनसम्राट्,
आदिमें प्रायः सर्वत्र इसी क्रमसे इन्हीं श्लोकोंमें प्राप्ति होती है । इनमें 'भरत'का तथा 'भरत'का रूपविता वं । तन्मीश्वरका
वर्णन १०वीं एवं ११वीं होती है । उक्त समय इस पुराणकी विद्यार्थी प्रशिक्षा थी, वह इन्ने सर्वश्रेष्ठकी तरह मुक्त हो
करा है ।]

पृथ्वीद्वारा भगवान्की विभूतियोंका वर्णन

नैमिशारण्यके ऋषिसत्रमें सूतजीने कहा कि एक बार श्रीसनत्कुमारजी भ्रमण करते हुए पृथ्वीसे आकर मिले और पूछा—वेत्ति । जिनके आधारपर हम अकल्पित हो तथा जिन ब्राह्मणमानसे हमने पुराणका श्रवण किया है, उसे तत्त्वपूर्वक कहनेकी कृपा करो । ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारकी बात सुनकर पृथ्वीने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

पृथ्वी बोली—विप्रेन्द्र ! भगवद्विभूतिको यह विषय अत्यन्त गोपनीय है । जिस समय संसारमें चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य और नक्षत्र—इन सभीका अभाव था, सभी दिशाएँ सम्मिश्र थीं, किसीको कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पवनकी गति थी, न अग्नि और विद्युत् ही अपना प्रकाश फैला सकते थे, उस समय परम प्रभु परमात्माने मत्स्यका अक्षतार धारण कर रसात्मकसे वेदोक्त उच्चार किया । फिर उन्होंने कूर्मका अक्षतार धारणकर अमृत प्रकट किया । हिरण्यकशिपु कपाकट धरा (गर्वाक्ष) हो गया था, उस समय भगवान्ने नरसिंहका अक्षतार धारण कर उसका संश्लार करके प्रह्लाद तथा विश्वकी रक्षा की । इसी प्रकार उन्होंने परशुराम तथा रामका अक्षतार धारण कर राक्षसादि दुष्टोंका संश्लार किया और भगवान् वामनद्वारा बलि बँधि गये ।

फिर सृष्टिके आरम्भमें जब मैं समुद्रमें डूबी जा रही थी, तब मैंने भगवान्से प्रार्थना की—‘जगज्जगो । आप सम्पूर्ण विश्वके स्वामी हैं । देवेन्द्र ! आप मुझपर प्रसन्न होइये । माधव ! भक्तिपूर्वक मैं आपकी धारणमें पहुँची हूँ, आप कृपा करें । सूर्य, चन्द्रमा, यमराज और कुबेर—इन रूपोंमें आप ही निराजमान हैं । इन्द्र, गरुड, अग्नि, पवन, शर-अशर, दिशा और विदिशा आप ही हैं । हजारों युग-युगन्तरोंके समस्त हो जानेपर भी आप सदा एकरस स्थित रहते हैं । पृथ्वी-जन्तु-तेज-आयु और आवरण—ये पाँच महाभूत तथा शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध—ये पाँच विषय आपके ही रूप हैं । प्रशंसित

सम्पूर्ण नक्षत्र तथा वस्त्र, काष्ठ और मूल सब ही परिणाम हैं । सप्तविंशत्य, सूर्य-चन्द्र की ज्योतिष्मक और भुव—इन सबमें आप ही प्रकट होते हैं । मास-शुक्ल, दिन-रात, शत्रु और मित्र—सब भी आप ही हैं । नदियाँ, समुद्र, पर्वत तक सब जीवोंके रूपमें परम प्रसिद्ध आप ही सबका मेरु-मन्दराक्षत, विन्ध्य, मलय-दुर्ग, हिमालय, आदि पर्वत और प्रचल आयुध सुदर्शन चक्र—ये आपके ही रूप हैं । आप घनुरोंमें स्तिवर्षीका ‘विनाक’ हैं, योगोंमें उत्तम ‘सांख्ययोग’ हैं । वेदोंमें आप परमपरमणु भगवान् श्रीनारमण हैं । आप ‘महायज्ञ’ हैं और यूयों (यज्ञसम्मो) में आप रहनेकी शक्ति हैं । वेदोंमें आपको ‘सामवेद’ कहा है । आप महाशक्तवारी पुरुषके अक्षय वेद और हैं । गरजना, बरसना आपके द्वारा ही होता है । आप शक्र हैं । विष्णो ! आपके द्वारा अमृतका व होता है, जिसके प्रभावसे जनता जीवन धारण कर है । धन्य-भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष भी आप ही वेद्य और आधेय—सारा जगत्, जो कुछ है । वर्तमान है, वह आप ही हैं । सत्ताओंके ऊपर आपको ही कहा जाता है । कर्म, कृत्य, इन्द्र, अग्नि आदि-मध्य-अन्त, मेधा-बुद्धि और स्थिति आप ही सभी आदित्य आपके ही रूप हैं । युगोंका की यचना आपका ही कार्य है । आपकी विस्तीर्ण तुल्य की जा सकती; अतः आप अप्रमेय हैं । आप ‘योग’ तथा सर्वोंमें ‘शुद्धक’ हैं । उद्देश-प्रवृत्ति, कर्म कारणरूपसे भी आप ही निरावृत्त हैं । आप ही विश्वकी मुख्य सूत्रधार हैं । सभी गुणों में देवता आप ही हैं । सबके भीतर निराजमान, स अन्तरात्मा और मन आप ही हैं । विद्युत् और

एवं महापुत्रि—ये आपके ही अक्ष हैं। बुद्धिमें आप वनस्पति तथा आप सन्ध्याओंमें श्रद्धा हैं। आप ही गरुड बनकर अपने आत्मरूप (श्रीहरि)को बहन करते हैं और उनकी जेतामें पराजय रहते हैं। दुन्दुभि और नेमिबोधसे जो शब्द होते हैं, वे आपके ही रूप हैं। निर्मल आकाश आपका ही रूप है। आप ही जय और विजय हैं। सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, चेतन और मन भी आप ही हैं। ऐश्वर्य आकाश स्वरूप है। आप पर एवं परात्मक हैं। त्रि एवं चतुर्ध भी आपके ही रूप हैं। जगद्धन्य प्रभो! आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। स्नेहेच्छर ! मैं डूबी जा रही हूँ आप मेरी रक्षा करें।'

यह भगवान् केजककी स्तुति है। अंतमें छद्म स्थिति रखनेवाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, वह यदि

रोमेंसे पीका पा रहा हो तो उसका दुःख दूर हो जाता है। यदि बन्धनमें पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान् बन जाता है। दक्षिणको सम्पत्ति सुलभ हो जाती है। विवाहकी कामनावाले अतिशयित व्यक्तिका विवाह हो जाता है। कन्याको सुन्दर पति प्राप्त होता है। महान् प्रभु भगवान् माधवकी इस स्तुतिक्रमो पुरुषसायं और प्रातः पाठ करता है, वह भगवान् विष्णुके स्नेहमें चला जाता है। इस क्रियामें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। भगवान्की कही हुई ऐसी वाणीकी अवश्य परितर्का होती रहती है, तत्काल वह पुरुष स्वर्गस्नेहमें सुख पाता है।

(अध्याय १११)

श्रीवराहवतारका वर्णन

सूतजी कहते हैं—पृथ्वीने जब भगवान् नारायणकी इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान् केजक वसन्त प्रसन्न हो गये। फिर कुछ समय तक वे योगजनित ध्यान-समाधिमें स्थित रहे। तदनन्तर वे मधुर स्वरमें पृथ्वीसे कहने लगे—‘देवि’। मैं पर्वतों और कर्णोत्सहित गुम्हार शीघ्र ही उदार करूँगा, साथ ही पर्वतस्थित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपोंकी भी धारण करूँगा।'

इस प्रकार भगवान् माधवने पृथ्वीको आधासन देकर एक महान् तेजस्वी बराहका रूप धारण किया और छः हजार योजनकी ऊँचाई तथा तीन हजार योजनकी चौड़ाई—यों नौ हजार योजनके परिमाणमें अपना निप्रह बनाया। फिर अपने बायीं दाहिनी सहायतासे पर्वत, वन, द्वीप और नगरोंस्थित पृथ्वीको समुद्रसे ऊपर उठा लिया। कई विज्ञानसंज्ञक पर्वत जो पृथ्वीमें लगे हुए थे, वे समुद्रमें गिर पड़े। उनमें कुछ तो संप्यकज्जी भेदोंकी तरह विविध शोभा प्राप्त कर रहे थे और कुछ निर्मल चन्द्रमाकी तरह भगवान् बराहके

मुखके ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान् चक्राग्रणिके हाथमें इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान् बराह अपनी दाहिपर एक हजार कर्णोत्तक समुद्र-स्थित पृथ्वीको धारण किये रह गये। उस दाहिपर ही कई युग्मोंके फलस्वरूप परिमाण व्यतीत हो गया। फिर बराहचरवे कल्पमें कर्दमप्रवापतिक्रम प्राकट्य हुआ। तबसे अतिनाशी भगवान् विष्णु पृथ्वीके आराध्यदेव माने जाते हैं। परम्पराके अनुसार यही उक्त बराह-कल्प कहलाया।

तदनन्तर पृथ्वीने भगवान्से प्रश्न किया—‘भगवान्! आपकी प्रसन्नताका आधार क्या और क्या है? प्रातः एवं सायंकालकी संध्याका स्वरूप क्या है? भगवान्! पूर्वामें आवाहन, स्थापन और विस्मर्जन कैसे किये जाते हैं तथा अर्घ्य, प्राण, मधुपर्क-स्नानकी सामग्री, अगुल, चन्दन और धूप कितने प्रमाणमें प्राय है? शरदु-

हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओंमें आपकी आराधनाका क्या विधान है ? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुण्य और फल है तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शास्त्रसे निषिद्ध जो कर्म हैं, उन्हें भी बतानेकी कृपा करें । ऐश्वर्यान् पुरुष कर्मोंका भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं ? कर्मों तथा इनके फलोंका दूसरेमें कैसे संक्रमण होता है, आप यह भी बताना बतायें । पूजाका क्या प्रमाण है, प्रतिमाकी स्थाप्ता किस्त प्रकार और किस्त प्रमाणमें होनी चाहिये । भगवन् ! उपासकी क्या विधि है और उसे कैसे किया जाय ? शुक्ल, पीत और रक्त वर्णोंको किस्त प्रकार धारण करना चाहिये ? उन वर्णोंमें कौन कब चित्तके लिये हितकरक होता है । प्रभो ! आपके लिये पल्ल-शाक आदि कैसे अर्पण किये जायें ? धर्मवस्तु । मन्त्रके द्वारा आमन्त्रित करनेपर आये हुए देवताओंके लिये शास्त्रानुसृत कर्मका अनुष्ठान कैसे हो ? प्रभो ! मोचन कर देनेके पद कौन-सा धर्म-कर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजनकर आपकी उपासना करते हैं, आपके मांगका अनुसरण करनेवाले उन व्यक्तियोंको कौन-सी गति प्राप्त होती है । माधव ! कृष्ण और सान्तापनका कहे द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो शायक आहार करके भगवन् धीशृङ्गकी उपासना करनेवाले हैं, उन्हें कौन-सी गति मिलती है ? प्रभो ! आपकी मूर्तिमें व्यवस्थित रहकर बिना लक्षणका मोचन करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी मूर्ति करते हुए फोफन रखते हैं और माधव ! जो प्रतिदिन गैको पास देकर आपकी शरणमें जाते हैं, प्रभो ! उन्हें कौन-सी गति मिलती है ?

विश्रास जीविका कदापर गृहस्थधर्मका पाठन करते हुए जो आपकी ओर अभसर होने हैं तथा जो आपके कर्मोंमें पराफण रहकर आपके क्षेत्रमें प्राण लगाते हैं, वे मद्यामाग चित्त लोकोमें जाते हैं ? जो

पञ्चामि-साधन कर उसका फल भोगान् करतो समर्पण करते हैं तथा जो पञ्चामि-मते-अपना कष्टकर शय्यापर रहकर भगवन् अयुतका दर्शन करते हैं, वे किस्त उपाय गतिको पाते हैं ? धीशृङ्ग ! आपके भक्ति-पराफण जो व्यक्ति गोशालामें शयन करके अने शरणगत बने रहते हैं तथा शाकप्राहार करके क्षम भक्त अयुतकी ओर अभसर होते हैं, उनकी कौन-सी गति निश्चित है ? भगवन् ! जो मानव काम-मन्त्र करे तथा पञ्चगव्य पानकर आप मानकी शरण में करते हैं, जो पशुके आहारपर तथा गोमय कर आपकी उपासना करते हैं, नाराफण । उनके लिये वेदोंमें कौन-सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है ? जो वायक खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवामें सदा संलग्न रहकर दीक्षकके लिये प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं एवं जो प्रतिदिन आपके चित्तनमें संलग्न रहकर दुष्काहार करते हैं, वे कौन गति पाते हैं ? आपके चित्तनमें जो स्त्र वर्तित करनेवाले तथा अस्माद्यनक्त करके आपकी सदा उपासना करनेवाले हैं, उन्हें कौन गति सुनर होती है ? भगवन् ! मक्ति-शरण जो शिदाम् मक्ति दुर्धका आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म-गुणका आचरण करते हुए प्रति-पूर्वक घुटनेके बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन गति मिलती है ? यह सब आप बतानेकी शक्ति करें । भगवन् ! शृण्णीपर सोनेवाला तथा पुत्र, धी और घरसे सदा उदासीन होकर जो आपकी शरणमें पला जाता है, देवेश ! उसे कौन-सी सिद्धि मिलती है ? पद बतानेकी कृपा कीजिये ।

माधव ! आप सम्पूर्ण रहस्यके धरा, निष्पन्न और सम्पूर्ण धर्मोंके निर्णायक हैं, अतः योग और संनित्ति निर्णय सर्वहिताय यह पद निर्णायक उपदेश आप ही करें

सकते हैं। जो कृष्ण-नामका योर्तन अथवा 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन-सी गति मिलती है ? आप कृपापूर्वक यह भी बतायें।
भगवान् । मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ। भक्ति-

भावसे आपकी शरणमें उपस्थित हूँ। जगद्गुरु । मुझपर आपकी कृपा है, लोगमें धर्मके प्रचार-हेतु आप इस धर्मग्रन्थको मुझसे कहनेकी कृपा करें—यह मेरी आज्ञा है।
(अध्याय ११४)

विविध धर्मोंकी उत्पत्ति

भगवान् धराह कहते हैं—उस समय पृथ्वीकी बात सुनकर भगवान् नारायणने कहा—'जगत्को आश्रय देनेवाली देवि ! मैं अब स्वर्गमें सुख देनेवाले साधनोंको तुम्हें प्रकट करूँ। मैं प्रद्वारद्वित प्राणीके सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रफारके दान आदि धर्मोंसे संतुष्ट नहीं होता और न मैं धनसे ही प्रसन्न होता हूँ। किन्तु माधवि ! यदि कोई व्यक्ति चित्तको एकत्र करके श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान-स्मरण करता है, वह चाहे बहुत होयोंसे युक्त भी क्यों न हो, मैं उसके व्यवहारसे सदा संतुष्ट रहता हूँ। पृथ्वीदेवि ! जो अत्यन्त बुद्धिमान् पुरुष मुझे आधी रात, अन्धकारपूर्ण समय, मध्याह्न अथवा अपराह्नके समय निरन्तर नमस्कार करते हैं, मैं उनपर सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरी भक्तिमें व्यवस्थित चित्तवाला भक्त कभी भक्तिसे विचरित नहीं होता। द्वादशी तिथिके दिन मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर जो लोग उपवास करते हैं—मेरी भक्तिके पराङ्मन्य वे पुरुष मेरा साक्षात् दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सुन्दरि ! जो ज्ञानवान् एवं गुणवान् हैं तथा निरन्तर हरि भक्तिसे ओतप्रोत हैं, ऐसे मनुष्य श्चन्द्रनुसार स्वर्गमें वास करते हैं। सुमुखि ! मुझे पाना बर्षा पड़ति है। योही प्रयाससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सक्ता। माधवि ! भक्त जिन कर्मोंके फलस्वरूप मेरा दर्शन पाते हैं, वेय उन कर्मोंका तुमसे वर्णन करता हूँ। जो धर्मात्मा व्यक्ति द्वादशी तिथिके दिन उपवास करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपवास करके हाथमें एक अन्नदानि जले लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर

सूर्यकी ओर देखते हुए जलसे, उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अन्नलिसे जलकी मितनी बूँदें मिलती हैं, उतने हजार वर्षोंतक वे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

देवि ! धर्मार्थ पुरुष द्वादशी तिथिमें जो विधिके साधन पूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा स्वस्ते पुण्य एवं सुश्रुति धूपसे मेरी अर्चना करते हैं और मन्दिरमें मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है, वह सुनो। वसुधारे ! उन्मत्त बल धारणकर मन्त्रोच्चारण पूर्वक मेरे सिरपर पुष्प अर्पण करना चाहिये। मन्त्रोंके साथ इस प्रकार है—'भगवान् श्रीहरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुण्योंको स्वीकार करें एवं सुखपर प्रसन्न हो जायें। भगवान् विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गन्धको स्वीकार करनेवाले हैं। ऐसे भगवान् विष्णुके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार है। वे सुगन्धोंको पुनः-पुनः स्वीकार करें। भगवान् अत्युत्तम ज्ञानी शरणमें जाये हुए भक्तकी वातको सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। वे जगद्-व्याप्त सूर्य गन्ध तथा मेरे द्वारा अस्ति किये हुए धूपको ग्रहण करें।' जो मेरा उपासक शार्ङ्गका धरण करके मेरे लिये ही वर्षा सम्पन्न करता है, वह मेरे स्तवमें जानेना अभिप्रेत है। वहाँ यह चार मुनाशाला होकर शोभा पाता है। देवि ! जो मन्त्रोंद्वारा मेरी पूजा करता है, वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह सब उत्तम प्रसाद मैंने तुम्हें यह सुनाया। साधो, सपू, गेहूँ,

रूप, धान, पत्र, सीमा और कंगुनी—ये परम पवित्र अन्न हैं। जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें खाते हैं, उन्हें शक्ति, चक्र, हल और सुस्त-आदि-सहित मेरे चतुर्भुज स्वरूपका सदा दर्शन होता है।

कसुंधरे । अब योक्त्यायी ब्राह्मणका कर्म वस्तुतः है, उसे सुनो । मेरे उपासक ब्राह्मणको अप्पापनादि छः कर्मोंमें निरत रहकर अहंकारसे सदा दूर रहना चाहिये । उसे लाभ और हानिकी चिन्ता छोड़ इन्द्रियोंको कर्मों रखकर मित्राके आह्वारपर जीवन किताना चाहिये । उसे सदा मुक्तसे प्रीतिभासे कर्म करने चाहिये तथा विमुक्तता (शुभासी) आदिसे सर्वथा दूर रहना चाहिये । शक्यतुसरण करे, भालक, गुवा और बृद्ध सबके लिये समान धर्म है । कसुंधरे । एकप्र-चित्त होना, इन्द्रियोंको कर्मों रखना और इष्टार्पण* कर्म करना—वेदोक्त यज्ञोक्त अनुष्ठान, वशिष्ठा कणाना कूप-तालाव आदिकर निर्माण करना ब्राह्मणका सामाजिक गुण होना चाहिये । ऐसा करनेवाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त पद देता है ।

अब मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले मय्यम श्रेणीके क्षत्रियके कर्त्तव्य धर्मोंका वर्णन सुनो । वह दान देनेमें दूर, कर्मकी जानकारी रखनेवाला, यज्ञोंमें परम गुह्य, पवित्र, क्षत्रिय मुक्तसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंमें हानिमान् तथा अहंकारसे शून्य हो । वह घोड़ा बोले, दूसरोंके गुणोंको समझे, मगधान्में सदा प्रीति रखे, विषाणुसे विस्ती प्रफार मनमें द्वेष न करे तथा कभी कोई निन्दित कर्म न करे । उसे सागन्त-सत्त्वरादि करनेमें कुशल तथा श्रमतासे दूर रहना चाहिये । देखि । इन गुणोंसे सम्पन्न क्षत्रिय भी मुझे निःस्पृह प्राप्त कर देता है ।

कसुंधरे । अब मैं अपनी उपासना या भक्तिमें संलग्न रहनेवाले वैश्यके धर्म वस्तुतः है । मेरे भक्तिमार्गका नित्य

अभ्यन्त्रन वैश्यका धर्म है । उसके मनमें कभी द्वेष विशेष श्लेष्म, लाभ और हानिके भाव नहीं उठने चाहिये । वह शत्रुपक्षमें ही अपनी सीके पास बाध । यह अपने अन्तःकरणमें सदा शक्ति-संज्ञे बनाये रखे । वह मोहमें न पड़े, प्रिय एवं मित्र रहकर कर्त्तोंके अवसरपर उपासक करे और सदा मेरी उपासनामें रुचि रखे । वह नित्य शुद्धी दूध करे तथा अपने सेवकोंपर दया रखे । इस प्रकारके लक्षणोंसे सम्पन्न जो वैश्य अपने कर्मोंका सम्पन्न करता है, उसके लिये मैं तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न क कभी मेरे लिये; अपात् मेरा और उसका उदा साक्षात् सम्बन्ध बना रहता है ।

माधवि ! अब मैं बृद्धके उन कर्मोंका वर्णन करता हूँ, जिनका सम्पादन करके वह मुझमें स्थित हो जाता है । जो बृद्ध-दम्पति—स्त्री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्ति-भावसे करनेवाले हों, भाग्य-मन्त्रानुयायी, देव और कालकी जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमोगुणोंके प्रभावसे मुक्त हों, अहंकाररहित, छुड़-छुड़, अहिंसेधी, विनम्र तथा सबके प्रति धृष्टाद्य, अति प्रिय, शोभ और मोहसे दूर और बड़ोंको सदा उदार नमस्कार करनेवाले एवं मेरे स्वरूपका ध्यान करनेवाले हों तो मैं हजारों क्षत्रियोंको छोड़कर उन्हींपर निर- जाता हूँ । देखि । तुमने जो चारों वर्णोंके धर्म पूरे द, मैंने उनका वर्णन कर दिया ।

देवि । इस प्रकार मेरी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले गुणोंका, जिसने भक्तिके साध, अनुष्ठान कर लिया, वह मुझे पानेका अधिकारी है । अब क्षत्रियके लिये आवश्यक दूसरा कर्म बतलाता हूँ—उसे सुनो । कसुंधरे । यह ऐसा धर्म है, जिसके प्रभावसे उसे योग

* ॥ अग्निहोत्रं तपः श्रम ईदानीं चैव साधनम् ॥ आतिथ्यं वैश्यदेवश्च ब्रह्मविद्याऽग्निहोत्रम् ॥ आदिकृतद्वयानि वैद्यकात्मनोऽपि च । अन्नप्रदानमदित्याः पूर्वभिक्षाश्चैव ॥ (मार्कण्डेयपुराण १८।१५७) अत्रिर्विश्वे ४३५४५५) इह ब्रह्मानुष्ठानं अग्निहोत्रं, तपः, वैद्यक, अग्निहोत्रम्, अग्निहोत्रम्—इह धर्मः । तथा कूप-पालकी, मन्दिर, तालावका निर्माण, अयुधान आदि पूर्ण कर्म है ।

सुख हो जाता है। वह नाम और हानिका त्याग कर मोक्ष और कामसे अलग होकर, शीत और उष्णमें निर्बिकर रहकर, छाम और हानिकी चिन्ता न करे। तिक-कटु-मधुर, खट्टा-नमकीन और कटाप खाइवाले पदार्थोंकी भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिये। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो, इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिये। भर्मा, पुत्र, माता-पिता—ये सब मुझे सेवाके लिये मिले हैं, यह मनमें ऐसा भाव रखे। पर इनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्तिमें ही तत्पर रहे। यह वैष्णव, कार्यकुशल, ब्रह्माख्य एवं ब्रतका पाखन करनेवाला हो। उत्सुकताके साथ सदा कर्तव्य कर्ममें तत्पर रहनेवाला, निन्दित कर्मोंसे अलग रहनेवाला, और जिसका बचन, यौवन समानरूपसे धर्ममें बीता हो, जो मोहन घोड़ा करे, बुद्धिमतासे रहे, सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाला हो, प्रातःकाल जगनेवाला, क्षमाशील, पूर्वकालमें मौन रहनेवाला और अन्तक कर्मकी समाप्ति न हो, तत्काल इसे निरन्तर

करनेवाला हो, ऐसा क्षत्रिय योगका अधिकारी होता है। निश्चित धर्मके पथपर रहकर अस्वाद्य वस्तुका त्याग करे, धर्मके अनुष्ठानमें परायण रहे और अपना मन सदा मुझमें लगाये रखे। वह यथासमय मल-मूत्रका त्यागकर स्नान कर ले। पुष्प-चन्दन और भूषणों मेरी पूजाकी सामग्री मानकर उनका संग्रह करनेमें सदा लग्न रहे। कमी कन्दमूल और फलसे ही अपने शरीरका निर्वाह करे। कमी दूध, कमी सूप और कमी केवल जलके ही आहारपर रहे। कमी छठी सौंभ (तीसरे दिन), कमी चौथी सौंभ तथा कमी अनुकूल समयमें निर्दोष फल मिल जायें तो उनका आहार कर ले। बसुंधरे! दस दिन, एक पक्ष अथवा एक मासमें जो कुछ व्रतः मिल जाय, उसी आहारपर रह जाय। इस प्रकार जो सात क्योंकि मेरी आराधना करता है तथा पूर्वकाल में निश्चित स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय योगका अधिकारी होता है तथा योगीश्वर भी उसका दर्शन करने आते हैं। (अध्याय ११५)

सुख और दुःखका निरूपण

भगवान् बराह कहते हैं—महाभाग! मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधानके अनुसार जो कर्म करता-करता है, उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब मैं यह बतलाता हूँ सुनो। मेरा मूक एकप्रचिप, सुस्थिर होकर अर्धकण्ठ परित्याग कर दे एवं अपने विषयों सदा मुझमें समाहितकर क्षमाशील, जितेन्द्रिय होकर रहे। वह द्वादशी तिथिमें फल-मूल अथवा शाकज्य आहार करे, अथवा फोफ़ी एवं सर्वथा शय्यकहालपर रहनेवाला हो। पत्नी, अलमी, द्वादशी, अमावास्या, चातुर्दशी—इन तिथियोंमें वह संपन्नपूर्वक प्रसन्नचरित्र फलन करे। इस प्रकार योगविधानपूर्वक मेरी उपासना करनेवाला दृढ़व्रती पवित्रात्मा व्यक्ति धर्मसे सन्तुष्ट होकर विष्णुभोक्तृ होता है। वही उसको अग्ररह भुजार्ह होती है और

उनमें वह अनुप, तत्त्वार, वाण तथा गदा धारणकर सात्त्विक मोक्ष प्राप्त करता है। उसे म्लानि, मुड़ापा, मोह और रोग नहीं होते। वे छलछट्ट हज्जार क्योंकि मेरे लोकमें निवास करते हैं।

अब दुःखका स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। उचित उपचार करनेसे दुःखसे मुक्ति अथवा उस क्लेशान्न विनाश सम्भव है। जो मानव सदा अर्धकण्ठ एवं मोहसे आच्छादित है और मेरी शरणमें नहीं आता, अन्न सिद्ध हो जानेपर जो स्वयं पक्षसे 'प्रतिवैशदेव' कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभूषी, सब कुछ बेधनेमें तत्पर तथा मुझे नमस्कार करनेसे भी विमुख है और मुझे प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुःख और क्या

होगा । जो वृत्तिवैशदेयके समय आये हुए अतिथि को भोजन अर्पण न कर स्वयं खा लेता है, देवता उसके अन्नको ग्रहण नहीं करते । संसारकी विषम परिस्थितिमें यथाप्राप्त वस्तुसे जो असंतुष्ट रहकर दूसरेकी भी आदिपार पुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरोंको यज्ञ पहुँचाता है, वह महान् ईर्ष्य है । जो मानव सम्बन्धोंका अनुष्ठान न करके घरमें ही आलस्यसे पड़ा रहता है, वह सम्मानानुसार कालके चंगुलमें फँस जाता है, यह महान् दुःस्वप्न विषय है । कुछ पुरुष अपने कर्मोंके प्रभावसे सुन्दर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे बुरूप होते हैं । कुछ विद्वान् पुण्यात्मा, गुणोंके ज्ञाता और सम्पूर्ण ज्ञानोंके पारंगमी होते हैं और किन्तु बोलनेमें भी असमर्थ, सर्वथा गूँगे । निरालोंके पास धन है, परंतु वे किसीको न तो देते हैं और न स्वयं ही उसका उपयोग करते हैं—इस प्रकार वे दरिद्र ही बने रहते हैं, फिर मन्त्र उस दरिद्रकी तुलनामें और कोई दूसरा दुःख क्या हो सकता है । किसी पुरुषकी दो स्त्रियाँ हैं, उन दोनोंमेंसे पनि एककी तो प्रशंसा करता है और दूसरीको हीन मानता है, तो उस भ्रातृहीन स्त्रीके लिये इसमें बड़ाफर अन्य दुःख क्या होगा । यह सब पूर्वके ही कर्मोंका तो फल है ।

सुमन्मते । माझण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार द्विजाति होकर भी जो पापकर्मोंमें ही सदा रचे-पड़े रहें और जिन्हें पञ्चतर्पण निर्मित मनुष्यशरीर प्राप्त हो फिर भी वे मुझे पानेमें असफल रहें तो इससे बड़ाफर दुःख क्या होगा । भवे । तुमने जो पापका प्रसङ्ग मुझसे पूछा, वह पाप सम्पूर्ण प्राणिजोंके हितमें बाधक है; अतः दुःखप्राप्ति करानेवाले प्राकृत एवं तत्त्वजन्य तत्त्वों और दुःशोचन स्वरूप में मुझे बनाया ।

सुमन्मते । निम्नलिखित तत्त्वों में तुम्हें बताया है, वह भी इस विषयमें निर्णयित तत्त्वों में तुम्हें बताया है, वह भी

सुनो । जो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके उसका धर्म भक्तोंको निवेदन कर देता है, उसके पास दुःख का भजन सम्भव नहीं है । जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किये हुए अन्नको बाँटकर फिर बने हुए अन्नको प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है, उससे बड़ाफर संसारमें सुखी कौन है !

ननुचरे । मेरे कहे हुए नियमोंके अनुसार तब कालोंमें संपत्ति आदि उत्तम कर्म करके जो धर्मार्थ प्राप्त करता है, जगत्को आश्रय देनेवाली पृथ्वि ! जो देवता, अतिथि और दुःखी मनुष्योंके लिये भोजन देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ अन्न किसी की निराशा नहीं झेलता अर्थात् किसीकी प्रशंसे उसे कुछ-न-कुछ अर्पणकर जो प्रत्येक मनुष्य एषादशक्ति और अमावास्याको आश्रय कर्ता है, जिससे विनृणय परम रूप होते हैं, जो भोजन तैयार हो जानेपर उसमें इच्छा नहीं डालता है और उसे समानतासे भक्षण करता है—मन्त्र उससे बड़ाफर संसारमें कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है ।

देवि ! जिसकी दो मायाएँ हैं और दोनोंमें जिसकी बुद्धि विकाररहित है, जो दोनोंको समान दृष्टिसे देखता है, जो फकिरतामा पुरुष सदा हिसारहित कर्म कर रहा है अर्थात् जिसमें जिसकी कमी प्रवृत्ति नहीं होने, वह परम शुद्ध पुरुष मन्त्र-सुख भोगनेके लिये ही संसारमें आया है । दूसरेकी सुन्दर स्त्रीको देखकर जिसका चित्त बगलमन नहीं होगा और जो मोती आदि रत्नों तथा सुवर्णको स्त्रियोंके हेलके समान देखता है, मन्त्र उससे बड़ाफर सुखी कौन है ! बापी और घोड़ोंसे परिपूर्ण युद्धस्थलमें जो घोड़ा जाने प्राणोंका परित्याग करता है, संयोग-विषयमें सदा अनासक्त रहकर जो बुद्धिमान कर्मोंका परित्याग करता है एवं स्वयं भगवत्पूजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन भारत करता है, उससे बड़ाफर मन्त्र संसारमें सुखी कौन है !

वसुंधरे ! स्त्रियोक्ति जिये पतिकी सेवा ही व्रत है, ऐसा समाप्तकर जो स्त्री अपने स्वामीको सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पण्डित पुरुष जितेन्द्रिय और पौचों ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें रखे हुए है, जो अमानको सहता है तथा दुःखमें ठठिग्न नहीं होता, हृष्ट अपना अनिष्टसे भी जो मेरे उत्तम क्षेत्रमें प्राणोंको छोड़ता है; जो पुरुष माता और पिताकी सदा

पूजा करता है तथा देवताकी भक्ति नित्यप्रति उनका दर्शन करता है, तो इस सुखसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई सुख नहीं है । सम्पूर्ण देवताओंमें जो मेरी ही मानना करके पूजा करता है, उससे मैं तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है । मरे ! तुमने जो सम्पूर्ण लोकोंके हितसाधनके लिये पूछा था, वह पवित्र एवं निर्गुण वस्तुतत्त्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया । (अध्याय ११९)

भगवान्की सेवामें परिहार्य वृत्तीस अपराध

भगवान् बराह कहते हैं—मरे ! आहारको एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है । अतः मनुष्यको क्या खाना चाहिये और क्या नहीं खाना चाहिये, अब यह बताता हूँ । सुनो ! माधवि ! जो भोजनके लिये उचित पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अद्भुत कर्म ही क्यों न किये हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है । धर्मके ज्ञाननेकाले पुरुषको प्रतिदिन धान, रस आदि—सब प्रकारके साधनमें सहायक (जीवनरक्षणीय) अन्नसे निर्मित आहारका ही सेवन करना चाहिये । अब जो साधनमें बाधक हैं, तुम्हें उन्हें बताता हूँ । जो मुझे अपवित्र वस्तुएँ भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्तिपरम्पराके निरुद्ध मष्टान् अपराध करता है, चाहे वह मष्टान् तेजस्वी ही क्यों न हो, यह मेरा पहला मागस्त अपराध है । अपराधीका अन्न मुझे किन्तुलं नहीं रुचता है । जो दूसरेका अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है । जो मनुष्य स्त्री-सङ्ग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होनेवाला यह कृत्तिय कोटिपञ्च सेवापराध है । इससे धर्ममें बाधा पड़ती है । वसुंधरे ! जो रजसाद्य नारीको देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ । जो मृतकका स्पर्श करके अपने शरीरको छुप नहीं करता और अशुचिवाक्यामें ही मेरी साथमें लग

जाता है, यह पाँचवाँ अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता । वसुंधरे ! मृतकको देखकर बिना आचमन किये मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है । पृथिवी ! यदि उपासक मेरी पूजाके बीचमें ही शौचके लिये चला जाय तो यह मेरी सेवाका सातवाँ अपराध है । वसुंधरे ! जो नीले कलसे आकृत होकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होनेवाला अष्टवाँ सेवा-अपराध है । जगत्को धारण करनेवाली पृथ्वि ! जो मेरी पूजाके समय अनुचित—अनर्गल बातें कहता है, यह मेरी सेवाका नौवाँ अपराध है । वसुंधरे ! जो शास्त्रविद्वद् वस्तुका स्पर्श करके मुझे पानेके लिये प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण दसवाँ अपराध माना जाता है ।

जो व्यक्ति क्रोधमें आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवाका ग्यारहवाँ अपराध है, इससे मैं अत्यन्त अप्रसन्न होता हूँ । वसुंधरे ! जो निषिद्ध कर्मोंको पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह बारहवाँ अपराध है । जो लाल कल या कौमुद्व रंगके (कनकुमुदसे रंगे) वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह तेरहवाँ सेवा-अपराध है । धरे ! जो अन्धकारमें मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं चौदहवाँ सेवा-अपराध मानता हूँ । वसुंधरे ! जो मनुष्य काले या धारणकर मेरे कर्मोंका सम्प्रदान करता है, वह पंद्रहवाँ अपराध करता है । जगदात्रि ! जो बिना धोनी धुने हुए

मेरी उपचर्यामें संलग्न होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराधको मैं सोम्यदृष्टी मानता हूँ। माधवि ! अज्ञानवश जो स्वयं पक्षकट विना मुझे अर्पण किये खा लेता है, यह स्तरदृष्टी अपराध है।

बसुंधरे ! जो अमस्य (मस्य-मांस) भक्षण करके मेरी शरणमें आता है, उसके इस आचरणको मैं अद्वारदृष्टी सेवापराध मानता हूँ। बसुंधरे ! जो जलजगद- (बतख) का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टिमें उन्नीसवीं अपराध है। जो दीनकका रस फरके बिना हाथ घोये ही मेरी उपासनामें संलग्न हो जाता है, जगद्भक्ति ! उसका यह कर्म मेरी सेवाका बीसवीं अपराध है। बरानने ! जो इमशानसूमिमें जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवामें उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवाका इक्कीसवीं अपराध है। बसुंधरे ! बर्हिंसवीं अपराध यह है, जो विष्ण्वाक (हाँग)-भक्षण कर मेरी उपासनामें उपस्थित होता है।

देवि ! जो सूर आदिके मांसको प्रातः करनेका फल करता है, उसको इस कार्यको मैं तेरहवीं अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, बसुंधरे ! मेरी दृष्टिमें यह चौबीसवीं अपराध है। जो कुसुम् (वरनी) का शाक खाकर मेरे पास आता है, देवि ! वह मेरी सेवाका पचीसवीं अपराध है। वृषि ! जो दूसरेके कण्ठफनकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, उसके उस कर्मको मैं छत्तीसवीं अपराध मानता हूँ। बसुंधरे ! सेवापराधोंमें सत्प्राप्तियों अपराध यह है, जो मया अन्न उत्पन्न होनेपर उसके द्वारा देवताओं और भित्तिक पञ्चन न कर उसे स्वयं खा लेता है। देवि ! जो व्यक्ति जूठा पहनकर किसी जलाशय या भाकरीपर चला जाता है, उसको इस कार्यको मैं अष्टास्रिंशत् अपराध मानता है। गुणद्वानिनि ! शरीरमें उकटन लगाकर जो बिना स्नान किये मेरे पास गया आता है, यह मेरा

उन्नीसवीं अपराध है, जो पुरुष अनीमसे प्रसन्न होकर मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी सेवाका तीसरी अपराध है। यशस्विनि ! जो पुरुष मुझे चन्दन और पुष्प अर्पण किये बिना पहले धूप देनेमें ही तापर हो जाता है, उसे इस अपराधको मैं इक्तीसवीं मानता हूँ। कस्तुरिनि मेरी आदिद्वारा मङ्गलशब्द किये बिना ही मेरे मन्दिर फाटकको खोलना बीसवीं अपराध है। देवि ! बीसवीं अपराधको महापराध समझना चाहिये।

बसुंधरे ! जो पुरुष सदा संपन्नश्रीवत् रहकर धन्यमानकारी रखना हुआ मेरे कर्ममें सदा संलग्न रह है, वह आवश्यक कर्म करनेके पश्चात् मेरे लोकमें च जाता है। परमधर्म अहिंसामें परायण रहते इस सम्पूर्ण प्राणिजोस दया करना चाहिये। स्वयं अन्न पत्रि और दक्ष रहकर सदा मेरे भजनके मार्ग पर चलता रहे। साधक पुरुष इन्द्रियोंको जीतकर सेवा नामादि अपराधोंसे निरन्तर बचा रहे। वह उदार और धर्मपर आस्था रखे, अपनी जीसे ही संतुष्ट रहे शाक्य और सुश्रम बुधिसम्पन्न होकर मेरे मार्ग आरुढ़ रहे। भदे ! मेरी वस्त्रनामें चारों वर्णोंके नि सम्मार्गमें रहनेकी यही व्यवस्था है।

बसुंधरे ! जो श्री आचार्यमें श्रद्धा रखती है, देवताओं की भक्ति करती है, अपने स्वामीके प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसारमें भी उत्तम व्यवहार करती है, वह यदि पतिते पहले मेरे लोकमें पहुँचनी है, तो वह आत्मीयकी प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरा भक्त है और अपनी पत्नीको छोड़कर मेरे नाममें पड़ पहुँचता है, वह भी अपनी उस भार्याकी प्रतीक्षा करता है। देवि ! अब यन्त्रोंमें दूसरे उत्तम कर्मों तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ।

सुमुष्णि ! अग्निभोग भी मेरी उपासनामें स्थित रहने ही मेरा दर्शन करनेमें असमर्थ है। ऐसी स्थिति

मेरे कर्मप्राप्त अन्त्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या ! माधवि ! जो अन्त्य देवताओंमें धृष्टा रखते हैं, उनकी बुद्धि मारी गयी है। वे सूर्य मेरी मायाके प्रभावसे मुग्ध हैं, उनके विषमें पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पानेके अधिकारी नहीं हैं। भगवति ! मोक्षकी इच्छा रखनेवाले जिन पुरुषोंद्वारा मैं प्राप्य हूँ उन परमशुद्ध भावनाले पुरुषोंका विवरण सुनाता हूँ। देवि ! यह आख्यान धर्मसे ओत-प्रोत है। इसे तुम्हें सुना चुका। माधवि ! दुष्ट व्यक्तिको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। जो अप्रज्ञालु व्यक्ति इसका

अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आनेका प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। माधवि ! दुष्ट, सूर्य और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेशको सुननेके अधिकारी नहीं हैं। देवि ! यह मेरा धर्म मन्त्र एवम् ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब सम्पूर्ण प्राणियोंके हितके लिये तुम इसका कौन-सा प्रसन्न पृथना चाहती हो, वह बताओ। [यह अध्याप्य 'कल्याण'—साधनाङ्कके पृष्ठ ५३८ पर 'ब्राह्मपुराण'के नामोल्लेखपूर्वक उद्धृत है।]

(अन्त्यम ११७)

पूजाके उपचार

भगवान् बराह बोले—भद्रे ! अब मैं प्रायश्चित्तोंका तत्त्वपूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। मत्कृते चाहिये, मन्त्रविष्णुकी सहाय्यतासे यथावत् समी कस्तु मुझे या अन्य देवताओंको अर्पण करे। फिर आगे कहे जानेवाले मन्त्रका उच्चारणकर दीप्यका काष्ठ उठाना चाहिये। दीप्यकाष्ठका भूमिस्पर्श करना आवश्यक है, अतः जलतक वह पृथ्वीका स्पर्श न करे, तत्काल दीप्यक अलाना निषिद्ध है। दीप्यक जलानेके पश्चात् हाथ धो लेना चाहिये। तत्पश्चात् पुनः इष्टदेवके पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनके चरणोंकी वन्दना करनी चाहिये। फिर आगे कहे जानेवाले मन्त्र-मन्त्रसे मन्त्रान्त्रको दन्तधावन देना चाहिये। मन्त्रका भाव यह है—'मगवन् ! प्रायेक मुन्न आपका स्वरूप है, आपके द्वारा सूर्यका तेज भी कुम्भित रहता है, आप अनादि, अनन्त और सर्व-स्वरूप हैं। यह दन्त-धावन आप स्वीकार कर्जिये।' वसुंधरे ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब धर्मसे निर्णीत है। श्रीविष्णुके हाथमें दन्तधावन देकर पुनः यथावत् कर्म करना चाहिये। इष्ट-देवके सिरसे निर्माल्य उतारकर उसे स्वयं अपने सिरपर रखे।

सुन्दरि ! इसके बाद जलसे हाथको शुद्ध कर मुख-प्रक्षालन आदि कर्म करना चाहिये। फिर शुद्ध जलसे इष्टदेवताको मुखका प्रक्षालन करे। सुन्दरि ! इसका मन्त्र इस प्रकार है। 'इस मन्त्रसे पूजा करनेके फलस्वरूप पूजक संसारसे मुक्त हो जाता है। मन्त्रका भाव यह है—'मगवन् ! आत्म-विष्णु स्वरूप इस जलको ग्रहण करें। इसी जलद्वारा अन्य देवताओंने भी सदा अपना मुख धोया है।' फिर पञ्चरात्र-मन्त्रद्वारा सुन्दर वन्दन, भूप-दीप और नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। इसके बाद हाथमें पुण्याङ्गलि लेकर यह प्रार्थना करे—'मगवन् ! आप भयंकर कृपा करनेवाले हैं। आप नरात्म्यको मेरा नमस्कार है।' पुनः प्रार्थना करे—'मगवन् ! आपकी कृपासे मन्त्रके जाननेवाले यह करनेमें सफल होते हैं। प्राणिमूर्तियों सुष्टि आपकी ही कृपासे होती है।' माधवि ! इस प्रकार प्रातःकाल उठकर फिर अन्य कुल हाथमें ले मुझमें धृष्टा रखनेवाला शानी पुरुष पवित्र होकर मुझ देवेष्वरकी पूजा करे। सम्पूर्ण कर्म संपन्न हो जानेपर वह भूमिपर दण्डेकी भौंति पड़कर सायङ्ग प्रणाम करे और प्रार्थना करे—'मगवन् ! आप मुझपर

१. तत्पश्चात्सर्व गुणान् आत्मनश्चापि यद्वा वारिजः । इमा भावस्तु देवानां भूरात्म्यमहात्मन् ॥ (१। ११८ । १०)

२. सायाङ्गप्रणामं हृदय, सिर, नेत्र, मन, यवन, पैर, हाथ और पुटने—इन आठ अंगोंका पृथीक्षे स्पर्श होना चाहिये—

उरठा सिरठा हृदया मनसा वचसा तथा । पद्भ्यां कराम्यां जानुभ्यां प्रणामीभ्याम् उट्पने ॥

प्रसन्न हो जायें ।' फिर सिरपर अङ्गुलि रखकर निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये । 'भगवन् ! शाश्वतिके प्रभावसे आपकी जानकारी प्राप्त हो जानेपर साधककी यदि आपको पानेकी इच्छा और चेष्टा होती है तो आप उसे प्राप्त हो जाते हैं । योगियोंकी भी आपकी कृपासे ही मुक्ति सुख्य हुई, अनपेक्ष में भी आपकी उपासना-कर्म करनेमें संशय हो गया है । आपकी शाश्वतिक आज्ञाका मैंने सम्पादन किया है, इससे आप मुझपर प्रसन्न हो जायें ।' फिर मेरी भक्तिमें संलग्न रहनेवाला साधक पुरुष इस प्रकार शाश्वतिक विधिको पालनकर कुछ देरतक मेरी प्रशिक्षण करे ।

गेरा मक्त कोई भी क्रिया उत्तापलंघनसे न करे । इस प्रकार सभी कर्म सम्पन्न कर मेरी भक्तिमें रह आस्था रखनेवाला पुरुष धृत तथा तेलसे मेरा अभ्यञ्जन करे । कर्म सम्पादन करनेवाला मन्त्रज्ञ व्यक्ति तेल, धृत आदि स्नेह-गन्धोंकी ओर लक्ष्य कर एकाग्रचित्तसे इस प्रकार उच्चारण करे—'श्लोकनाथ । प्रमेय साध में यह स्निग्ध वदार्थ ऐश्वर्य आपको अपने हाथसे अर्पण कर रहा है । इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण लोकमें मुझे आगमिषि प्राप्त हो । भगवन् ! आपको मेरा बारम्बार नमस्कार ॥ मेरे मुखसे जो अनुचित बात निकल गयी हो, उसे क्षमा कीजिये ।'

इस प्रकार कटते हुए सन्मरण मेरे मस्तकास स्नेह-पदार्थ (तेल या घी) लगाना चाहिये । पहले उसे मेरे दाहिने अङ्गमें लगकर फिर बायें अङ्गमें लगये । इसके बाद पीछे व्यापक परिमाणमें लगायेंकी विधि है । भद्रे ! इससे पश्चात् करने कर्ममें अष्ट रहनेवाला पुरुष गायके गोवर्तसे भूमिपर उत्थेयन करे । भद्रे ! गोमयद्वारा उत्थेयन करने समय देखने तथा सुननेसे प्राणीको जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे मैं कहना हूँ, सुनो । साथ ही मैं अभ्यञ्जन करनेपर पुण्य भी गुमाता है । उनकी ब्रितनी दूरे (उस गोमयकी धृष्टीपर तथा इत्र, तेल आदिकी)

इष्टदेवके ऊपर गिरती है, उतने हजार वर्षोंतक श्रद्धालु पुरुष स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा पाता है । इसके पश्चात् उसे पुण्यात्माओंके लोक प्राप्त होते हैं । इतना ही नहीं, इस प्रकार जो भी मेरे गार्भोमें तेज अपना धृतमें अर्पण करता है, वह एक-एक कणकी ब्रितनी संस्कार होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक स्वर्गलोकमें जाता है और मेरे उस लोकमें उसकी महान् प्रतिष्ठा होती है ।

भद्रे ! अब जो उद्वर्तन (सुगन्धित वस्तुओं से बना हुआ अनुलेप) मुझे प्रिय है, उसे कहना है, जिससे मेरे अङ्ग तो शुद्ध होने ही हैं, मुझे प्रसन्नता भी प्राप्त होती है । कर्म-सम्पादन करनेपर शाश्वतानी पुरुष स्नेह, पीपर, मधु, मधूक (महुआ), अद्वयार्थ अथवा रोहिण एवं कर्कट आदिके घूर्णको धरन करके उत्थेयन बनाये तो मुझे अधिक प्रिय है । यह अनुलेपन अपना अन्य कर्मोंके घूर्णद्वारा भी अनुत्थेयन बनाया जा सकता है । जिसके हाथोंद्वारा मेरा अनुत्थेयन होता है, उसपर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ । क्योंकि वह अनुत्थेयन मेरे शरीरको बहुत शुद्ध देनेवाला है । अतः इसे अक्षय करना चाहिये । यदि मेरी भक्ति करनेपर परमसिद्धि चाहता है तो इस प्रकार अनुत्थेयन करके मेरा स्नान कराये । इसके बाद औस्म और सुगन्धित उत्तम पदार्थोंको एकत्र करे और इदमती पुनः उसी मेरे सम्पूर्ण गार्भोको मले । तत्पश्चात् जलमय वस्तु लेकर इस आवश्यक मन्त्र उच्चारण करे—'भगवन् ! आप देवताओंकी भी देवता, अनादि, सर्वश्रेष्ठ पुण्य हैं । आपका स्वयं अत्यन्त शुद्ध है, व्यक्तमाने परावरक यह स्नान स्वीकार कीजिये ।' मेरे गार्भो अनुसरण करनेवाला पुरुष इस प्रकार बहुरंग मेरा स्नान कराये । वस्तु सोने अथवा चाँदीय हो । यदि ये द्रव्य न उपलब्ध हो सकें तो कर्मकर रहनेवाला पुरुष मेरा तंदिके चक्रेमें स्नान करा सकता है । इस प्रकार सर्वाधिकारी स्नान कराये ।

मन्त्रोंको पढ़ते हुए चन्दन अर्पण करना चाहिये। मन्त्रार्थ यह है—‘प्रभो ! सम्पूर्ण गन्धोंसे आपके मनमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये चन्दन कई प्रकारके होते हैं, यह शास्त्रकी सम्पत्ति है। ये सभी देवादि लोकमें उत्पन्न होते हैं। आपकी कृपासे सर्वत्रयोंमें इनका उपयोग होता है। मैंने आपके अङ्गमें लगानेके लिये इन पवित्र चन्दनोंको प्रस्तुत किया है। भक्तिसे संतुष्ट भवतु। आप इन्हें कृपाकर स्वीकार करें।’

इस प्रकार चन्दन आदि सुगन्धयुक्त पदार्थ एवं माख आदि अर्पण करके पूजन करनेका विधान है। कर्ममें धृष्टा रहनेवाला कर्मशील पुरुष ऐसी अर्चना करके यह कहते हुए पुण्याश्रयि दे—अभ्युत ! ये सम्पत्तानुसार जन्ममें तथा स्वर्गमें उत्पन्न होनेवाले पवित्र पुण्य हैं। संसारसे, मेरा उद्धार हो जाय, इसलिये यह पुण्य आप स्वीकार कीजिये। स्वीकार कीजिये।’

इस प्रकार मेरे भाग्यत-सम्प्रदायोक्त विधिक प्रालन करते हुए मेरी अर्चना करनेके पश्चात् मुझे सुगन्धद्रव्योंसे बना हुआ घूप देना चाहिये। घूपसे मुझे बहुत प्रेम है। इसके प्रदानसे दाताके मातृ-पितृ-कुलोंकी आत्मा पवित्र हो जाती है। विधिके साथ घूप लेकर यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—मन्त्रका भाव यह है—‘भवतु। यह दिव्य घूप बहुतसे सुगन्धित द्रव्योंसे सम्पन्न है। इसमें कल्पतिकर रस भी सम्मिश्रित है। जन्म-मृत्युसे मुझे मोक्ष मिल जाय, इसलिये मैं आपको यह घूप निवेदित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये।’ ‘भवतु। सम्पूर्ण देवताओं तथा प्राणियोंके

लिये शान्ति सुलभ हो। मैं भी सदा शान्तिसे सम्पन्न रहूँ। शान्तियोंकी योगभावनायी शान्तिसे आप धूप ग्रहण करें। आपको मेरा नमस्कार है। जगद्गुरु ! आपके अतिरिक्त इस संसारसागरसे मेरा उद्धार करनेवाला दूसरा कोई नहीं है।’

इस प्रकार माख, चन्दन, अनुलेपन आदि सामग्रियोंसे पूजा करके रेशमी स्वच्छ कप, जिसका कुछ भाग पीले रंगका हो, निवेदित करना चाहिये। ऐसी अम्बुधर्मा करनेके उपरान्त सिरपर अङ्गुलि बाँधे हुए इस मन्त्रका पाठ करें। मन्त्रका भाव यह है—‘सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले भवतु ! आप पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं। उसी आपके पास श्रेष्ठा पाती हैं, आकाश किम्ह आनन्दमय है। आप ही सबके रक्षक, रचयिता और अविघ्नता हैं। प्रभो ! आप आदि पुरुष हैं, आपका रूप सर्वथा दुर्दर्श, दुर्बल है। आपके दिव्य अङ्गको आच्छादित करनेके लिये यह केशेय (रेशमी) कप, जो कुछ पीले रंगसे सुशोभित एवं मनोहर है, मैं अर्पण करता हूँ। आप स्वीकार कीजिये।’

देवि ! फिर मुझे बख्शिये किमूर्ति कर घायमें एक पुण्य ले और उससे आसनकी कल्पना कर मुझे अर्पण करें। वह मेरे किम्हके अनुसार होना चाहिये। पूजा करते समय प्रणव, कर्म एवं पुण्यमय विचारसे पूजनको सम्पन्न करना चाहिये। आसन अर्पण करनेके मन्त्रका भाव यह है—‘भवतु ! यह आसन ब्रह्मे योग्य, आपकी प्रीति उत्पन्न करनेवाला, प्राज्ञकी रक्षामें उपयुक्त,

१ कल्पतिकर दिव्य बहुद्रव्यसमन्वितः २ मम संसारमोक्षाय धूपोऽयं प्रतिष्ठाप्यम्।

शान्तिर्नैव कश्चिन्नां शान्तिर्मम परापरम् ३ सांफल्यो शान्तियोगेन भूयं यद्गन्धमोक्षयते।

४ ज्ञाता मान्दोऽस्ति मे कश्चिन्नां विहाय जगद्गुणे॥

(११८। ४४—४६)

२ प्रीयतां भगवन्पुरुषोत्तमः श्रीनिवातः श्रीमानानन्दरूपः।

योगो बर्धयिष्यतां मान्दनायो भूतनाय आदिरध्वनः॥

श्रीमं बर्धनं वीतरुतं मनोऽहं देवाद्यै रवे गन्धयत्कान्दनाय॥

(११८। १)

प्राणिमैत्रि लिये श्रेयोवह, आपके योग्य एवं सत्प्रत्यक्ष
॥ इसे आप ग्रहण करिये ॥

इस प्रकार स्नायु नैवेद्य आदि पदार्थोंको अर्पण कर मेरे
मार्गपर अनुसरण करनेवाला पुरुष यथाशीघ्र कस्तित मुख-
प्रशालन देनेके लिये उद्यत हो जाय । पुनः पवित्र होकर
देवताओंके लिये स्तुति करे—आप सभी लोग भगवत्-
परम्यम हों । फिर उत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करे ।
यों भगवान्‌पर नैवेद्य अर्पण करके क्षेत्र प्रसन्न हट्य वे ।
इसके उपरान्त हाथमें ताम्बूल लेकर यह मन्त्र पढ़े ।
मन्त्रका भाव यह है—जगन्नामो । यह ताम्बूल

सम्पूर्ण सुगन्धयुक्त पदार्थोंसे संयुक्त है । देवताओं
लिये सम्पूर्ण प्रकारसे यह अर्घ्यकारका कर्प देना है ।
आप इसे स्वीकार करें, साथ ही आपकी प्रसन्नता
प्रभावसे हमारा मनन विशिष्ट हो जाय । भगवन् ।
आपकी प्रसन्नताके लिये मैंने श्रीमुखमें यह अर्घ्य
अर्पण किया है । इससे मुझकी शोभा बढ़ी
है । अतः आप इसे ग्रहण करनेकी कृपा करिये ॥ ओ
मन्त्र इन उपचारोंसे मेरी अराधना करे । इसके
परिणामस्वरूप वह सदा मेरे महान्‌ लोकोंको प्राप्त कर
पहों नित्य निवास करता है । (अथाय १८)

श्रीहरिके भोज्यपदार्थ एवं भजन-ध्यानके नियम

पृथ्वीने कहा—माधव ! मैं आपके मुखारविन्दसे
पूजनकी विधिमग्न श्रद्धा कर चुकी । निषय ही इस कर्म
(पूजा) में संसारसे मुक्ति दिलानेकी सामर्थ्य है । मगन् ।
अब मैं आपसे आपकी पूजाविधि एवं श्रद्धाके विषयमें
कुछ जानना चाहती हूँ, आप इसे मुझे बतानेकी कृपा करें ।

भगवान्‌ धराह पोले—बसुंधरे ! जिस विधिसे
पूजाकी वस्तु मुझको अर्पित करनी चाहिये, अब वह
कहाता हूँ, सुनो । सात प्रकारके अन्नको लेकर उनमें
बृक्षर समिप्राग करे । साथ ही मुझे मधूक और ठण्डा
आदिके शाक भी प्रिय हैं । माधव ! अब मेरे योग्य
जो घास्य हैं, उन्हें कहता हूँ—अच्छे गन्धमे युक्त
'धर्मचिह्निका' नामक शाक और लाल भानवर चाकल
तथा अन्य उत्तम खादित्त पाषाण मुझे प्रिय हैं । उत्तम
कुङ्कुम और मधु भी मुझे प्रिय हैं । आमोदा, शिपसुन्दरी,
शिरीष और आबुल रंजक भानके पाक्य भी मेरे लिये
उपयुक्त हैं । प्यारे बने अनेक प्रकारके अन्न तथा शाक
भी मेरे पूजनमें उपयुक्त होते हैं । मूँग, माष (उषद)
तिल, कंजुनी, पुन्नी, गेहूँ, सब्जियाँ—ये सभी मुझे प्रिय हैं ।
अब भगवत्सर्व विसृज्यसे ब्रह्म रहा हो, वेदने परममी

विद्वान्‌ यह करा रहे हों, उस समय मेरी प्रसन्नताके
लिये ये वस्तुएँ मुझे अर्पण करनी चाहिये । पाने
बकरी, मँस आदि पशुओंका दूध, दही और घृत सर्व
निषिद्ध हैं ।

बसुंधरे ! मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंमें जो वस्तुएँ
योग्य हैं, उन्हें मैंने बतला दिया । मेरे भक्तोंको सुन
पहँचानेवाले वे उत्तम पदार्थ भोज्य और कल्याणकर हैं ।
बसुंधरे ! जिसे उत्तम सिद्धि पानेकी इच्छा हो, उसे इस
प्रकार मेरा यजन करना चाहिये । इस विधिसे
जो यजन करेंगे, वे कर्मोंमें कुशल पुरुष मेरी परम सिद्धि
पानेके पूर्ण अधिकारी होंगे ।

भगवान्‌ बराह कहते हैं—बसुंधरे ! मेरा
उपासक इन्द्रियोंके बन्धों से रहित हो कुछ अन्न उपस्थान
हो, उसे ग्रहण करे । यामिनि ! मैं मीचे-अन्न, इन्ध-
उभर, दिशाओं और विदिशाओंमें तथा सभी जीवोंमें
सर्वत्र विशागम्य हूँ । अतएव जिसे परम गति पानेकी
इच्छा हो, उसे चाहिये कि सब प्रकारसे सभी प्राणिमैत्रि
मेरा ही रूप जानकर उसकी वन्दना करे । प्रत्यक्ष
एक अन्नविजल लेकर पूर्वाभिमुख हो मेरी उत्तम

करनी चाहिये । 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र जपना चाहिये । उसे यह याचना करनी चाहिये कि 'ओ सम्पूर्ण संसारमें श्रेष्ठ हैं, जिनकी 'ईशान' संज्ञा है, जो आदि पुरुष हैं, जो स्वाम्यता ही कृपाळु हैं, उन भगवान् नारायणका हम संसारसे अपने उद्धार-के लिये यत्न करते हैं ।'

इसके बाद पश्चिमामुख होकर सित अक्षलि मर जल हाथमें ले । साथ ही द्वादशाक्षर वासुदेव-मन्त्र पढ़कर इस मन्त्रका उच्चारण करे । 'ॐ नमो नमो । आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसारकी सृष्टि करनेवाले हैं, पुराण पुरुष हैं और परम विभूति हैं, वैसे ही आप आदिपुरुषके अनेक रूप भी हैं । आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता । इस प्रकार अनन्तरूपसे विराजनेवाले आप (प्रभु) को मैं नमस्कार करता हूँ ।' इसके बाद उसी समयसे पुनः एक अक्षलि जल हाथमें ले और उत्तर-मुख खड़ा होकर 'ॐ नमो नारायणाय' कह कर इस मन्त्रका उच्चारण करे—'ओ परम दिव्य, पुराण पुरुष हैं, आदि, नम्य और अन्तमें जिनकी सत्ता कर्म करती है, जिनके अन्त रूप हैं, जो संसारको उत्पन्न करते तथा जो शान्तस्वरूप हैं, संसारसे मुक्त करनेके लिये जो अद्वितीय पुरुष हैं, उन जगत्स्रष्टा प्रभुका हम यत्न करते हैं ।'

इसके पश्चात् उसी समयसे दक्षिणामुख होकर 'ॐ नमो पुरुषोत्तमाय' यह मन्त्र पढ़कर ऐसी धारणा करनी चाहिये कि 'ओ परमस्वरूप हैं, एवं जिनके अनन्त रूप हैं, सत्य और श्रुत जिनकी अनादिकालसे संज्ञाएँ हैं,

जो अनादिकालकाल काल हैं, तथा सम्मानुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं, उन प्रभुको संसारसे मुक्त होनेके लिये हम भजते हैं ।' तदनन्तर यग्यपत्नी भौंति अपने शरीरको निश्चल बनाकर, इन्द्रियोंको यत्नमें करते हुए, मनको भगवान्में लगाकर इस प्रकार धारणा करे—'भगवान् । सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, कर्मज्यके समान आपकी ओंखें हैं, जगत्में आपकी प्रधानता है, आप लोकके स्वामी हैं, तीनों लोकसे उद्धार करना आपका स्वाम्य है, ऐसे सोमरस पीनेवाले आप (प्रभु)का हम यत्न करते हैं ।'

कुंभरे ! यदि उत्तम गति पानेकी इच्छा हो तो साधकको तीनों संध्याओंमें बुद्धि, युक्ति और मस्तिष्की सहायता लेकर इसी प्रकारसे मेरी उपसना करनी चाहिये । यह प्रसङ्ग गोपनीयोंमें परम गोपनीय, योग्यकी परम निधि, सांख्योका परम तत्त्व और कर्मोंमें उत्तम कर्म है । वेधि । सुख, कृपा और दुष्ट व्यक्तियोंसे इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । किंतु जो दीक्षित, उत्तम ज्ञाय एवं दृढ़व्रती है, उसे ही इसे बताना उचित है । मुझ विष्णुके मुखरविन्दसे निकला हुआ यह गुग्गुलु तण्डुल मण्डपकाल उपस्थित होनेस भी बुद्धिमें धारण करने योग्य है । इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिये । जो प्रातःकाल उठकर सदा इसका पाठ करता है, वह दृढ़व्रती पुरुष मेरे लोकमें स्थान पानेका अधिकारी है, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये । इस प्रकार जो व्यक्ति तीनों संध्याओंमें कर्मका सन्निधन करता है, वह हीन योनियोंमें कभी नहीं पड़ता । (भग्याय ११९-२०)

—०३३३३३३३—

० यथा ह्य देवाः प्रथमादिकर्त्ता पुराणकल्पयन् यथा विभूतिः ।

तथा रिपुं चादिमन्त्रकालमोषसंस्कृत्यमन्त्रमीडे ॥ १२० । ११ ॥

१ यत्राहं दिव्यं पुराणमनादिमन्त्रकालमन्त्रकल्पयन् ।

यत्रोदरं विषयं प्रयान्तं संसारमोघावदमवितीयम् ॥ १२० । १२ ॥

श्रुतिके साधन

भगवान् बराह कहते हैं—शुचिरे ! अब जिस कर्मके प्रभावसे प्राणीको पुनः गर्भमें नहीं जाना पड़ता, उसे बताता हूँ, तुम सुनो ! यह सम्पूर्ण शांति एवं भोक्ता निरपेक्ष है । जो बड़ा-से-बड़ा कार्य करके भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और जो सदा शुद्ध अन्तःकरणसे शास्त्रीय सत्यमोका अनुष्ठान करता रहता है, वह उन सत् कर्मोंके प्रभावसे भी पुनः जन्म नहीं पाता । जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर स्वरूप कृपा करता है तथा कार्य और अवर्ण्यके विषयमें जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं जिसकी सम्पूर्ण क्षमता श्रद्धा है, वह पुनः गर्भमें नहीं आता । जो सदा-गर्भ, वात-वर्ण और मुख-प्यासको सहता है, जो गरीब होनेपर भी खोम, मोह एवं आलस्यसे दूर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसीकी निन्दा नहीं करता, जो-अपनी ही बीसे संतुष्ट रहता है, दूसरेकी क्षियोंसे दूर रहता है तथा जो सत्यवादी, पवित्र आत्मा एवं निरन्तर भगवान्‌का प्रिय भक्त है, वह मेरे लोकमें प्राप्त होता है । जो संविभाग (बौद्ध) कर खाता है, जो शास्त्रार्थका भक्त है और जो सबसे मधुर वाणी बोलता है, वह बुद्धिस्तपोनियोंमें न जाकर मेरे लोकका अधिकारी होता है ।

शुचिरे ! अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बताता हूँ, सुनो ! जिसके प्रभावसे मेरी निरन्तर उपसना करने-वाला परम विद्वत्प्राणी नहीं जाना । जो कभी

कभी किंचिन्मात्र भी ध्यान नहीं देता, जिसे सदा कर्तव्य कर्म ही स्मृत रहते हैं । और जो सदा कुछ-व्यर्थ-बोलता है, वह भी क्षयोन्निषेधमें नहीं पड़ता । जो धर्म-वालोंसे सदा दूर रहता है, जिसकी तत्त्वज्ञानमें अटक निघा है, जो सदा अपनी बुद्धि तत्पर रहकर परोक्षमें भी कभी किसीकी निन्दा नहीं करता, उसे हीनयोनिमें नहीं जाना पड़ा । अब ! जो शत्रुकाष्ममें ही संनान-प्राप्तिकी इच्छासे अपनी बीसे सहवास करता और मेरी उपसनामें लग रहता है, वह साधक हीनयोनिमें नहीं जाता ।

शुचिरे ! अब एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो । जो सदा संयत रहनेवाले, पुरोहित कर्म है और जिसका मनु, शक्तिरा, शुक्राचार्य, गौतम मुनि, चन्द्रमा, सूर्य, वायु-निष्ठित, कश्यप, क्षत्रिय, अग्निदेव, पवनदेव, यमराज, इन्द्र, कश्यप, कुक्षे शास्त्रियमुनि, पुष्कस्य, आदित्य, विष्णु और सूर्य, ब्रह्मा आदि वेद-धर्म-द्रव्यजोने पृथक्-पृथक् रूपसे देव और वर्गन किया है, उस धर्मके पावनमें जो मनु निश्चितरूपसे तत्पर रहकर अपने-आपमें परमात्मन देवता है, वह विद्वत्प्राणी न जाकर मेरे लोकमें जानेका अधिकारी है । जो अपने धर्मका पालन करता है तथा अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक बोलता है, दूसरे की निन्दासे दूर रहता है, सम्पूर्ण क्षमतामें जिसकी

रहते हैं, जो जिसके उपकारमें तत्पर हैं, जो देवता, क्षतिधि तथा गुरुमें श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसीकी हिंसा नहीं करते, मय-मांसका कभी सेवन नहीं करते, जो अशुचित भाष-वचन करनेकी चेष्टा नहीं करते, जो ब्राह्मणों 'कर्मका' धेनुका दान करते हैं—ऐसे धर्मसे युक्त पुरुष गर्भमें नहीं पैड़ते; वे मेरे लोकको ही प्राप्त होते हैं। जो अपने सभी पुत्रोंके प्रति सन्मता रहता है, क्षोधमें मेरे हुए ब्राह्मणको देखकर भी उसे

प्रसन्न करनेकी ही चेष्टा करता है, जो भक्तिपूर्वक कमन्ध-गोत्र स्पर्श करता है, जो कुमारी कन्याके प्रति कभी अपवित्र भाष नहीं करता, जो कभी धमिन्ध्र लङ्घन नहीं करता, जो जलमें शौच नहीं करता एवं गुरुमें श्रद्धा-बुद्धि रहता है, जो उनकी तथा ईश्वरकी कभी निन्दा नहीं करता, इस प्रकारका धर्ममें तत्पर पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माताके गर्भमें न जाकर मेरे ही लोकको प्राप्त होता है।

(अध्याय १२१)

कोकामुखतीर्थ (वराहक्षेत्र) का माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं—धनुंचरे। अथ मैं तुम्हें गोपनीयोंमें भी एक परम गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, जिसके प्रभावसे पशु-पौनिकमें गये हुए प्राणी भी पापसे मुक्त हो जाते हैं, इसे तुम ध्यानसे सुनो। जो मानव अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें श्री-सङ्ग नहीं करता तथा दूसरेके अन्नको खाकर बसकी निन्दा नहीं करता, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। बाल्यकालमें भी जो सदा मेरे शक्तका पावन करता है, जो जिस-किसी प्रकारसे भी सदा संतुष्ट रहता है तथा जो माता-पिताकी पूजा करता है, वह मेरे लोकमें जाता है। जो परिश्रमसे भी प्राप्त सामग्रीको बँटकर खाता-पीता है, जो गुणी, दाता तथा संपन्नको है तथा जो सभी धर्म-धर्म-धर्मोंमें स्वतः लगा रहता है एवं अपने मनको सदा कामों किये रहता है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। जो बुद्धिस्त कर्म नहीं करता, जो ब्रह्मर्ष-श्रतका पावन करता है, समर्थ होकर भी जो सम्पूर्ण प्राणियोंका क्षमा-दया करता है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। जो निःस्पृह रहकर दूसरोंकी सम्पत्तिके प्रति कभी श्रेष्ठ नहीं करता, ऐसा पुरुष मेरे लोकमें जाता है। करोहे। एक गोपनीय विषय जो देवताओंके लिये भी दुष्प्राप्य एवं दुर्लभ है, उसे

अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जरायुज, अश्वज, उद्भिज और स्वेदज—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी जो हिंसा नहीं करता, जो पवित्रात्मा एवं दयाशील है और जो 'कोकामुख' नामक तीर्थमें अपने प्राणोंका परित्याग करता है, वह मुझे परम प्रिय है। मेरी कृपासे वह कभी शिशु नहीं होता।

पृथ्वी धोसी—बाध। मैं आपकी शिष्या, दासी और आपमें अटल श्रद्धा रखनेवाली हूँ, आपने भक्ति रखनेके कारण आपसे पूछती हूँ कि वाराणसी, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, अट्टास्तीर्थ, मयकर्महृद, क्षिरण्ड, मुकुट, मण्डलेक्षर, वेतारक्षेत्र, देवदारुवन, जालेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुन्धाक्षेत्र, एतद्भिद्र—ऐसे प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थस्थानोंको छोड़कर आप 'कोकामुख' क्षेत्रकी ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं ?

भगवान् वराह बोले—भद्र। तुम्हारा कहना ठीक है, बान् ऐसी ही है, 'कोकामुख' मुझे अत्यन्त ही प्रिय है। अब 'कोकामुख' क्षेत्र जिन कारणोंसे अधिक प्रसिद्ध है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे जिन क्षेत्रोंका वर्णन किया है, वे सभी भगवान् स्वसे सम्बन्ध रखनेवाले 'पाशुपतीर्थ' हैं, जिन्हें 'पशुपत-क्षेत्र' कहते

१ इस उल्लेख आगे १४० में अध्यायमें भी है। नंदगण देवे भुनगर यह स्थान नामगुरे पाम उम्बर, अरका और मुनभेरी नदिसे निकटी वज्रमहा निर्मित है। (Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, pag. 101; ('वराह' तीर्थ-१० १८५-८६)।

हैं, किंतु यह 'कोकामुख-क्षेत्र' मुझ धीहरिका है। कराने। इसी नियम में तुम्हें एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान घटाता हूँ, इसमें 'कोकामुख' क्षेत्रकी प्रसिद्धिका हेतु संनिहित है।

एक बार इस 'कोकामुख'-क्षेत्रमें मांसके लोभमें एक ब्याध घूम रहा था। वहाँ एक अन्य जलजाले सरोवरमें एक मत्स्य भी रहता था। उसको देखकर ब्याधने तुरंत ही बंसी (कटिये) से उसे बाहर खींच लिया, तथापि वह क्लबान्न मत्स्य उसके हाथसे तुरंत निकल गया। इतनेमें एक बाजकी दृष्टि, जो आकाशमें चक्कर लगा रहा था, उस मत्स्यपर पड़ी और वह उसको पकड़नेके लिये नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर तेजीसे उड़ चला। परंतु वह भी उसके बोझको न सँभाल सका और उस मत्स्यके साथ ही इसी 'कोकामुख'-क्षेत्रमें गिर पड़ा। किंतु आश्चर्य। वह गिरते ही इस तीर्थके प्रभावसे रूप, गुण एवं कपसे युक्त एक कुलीन राजपुत्रके रूपमें परिणत हो गया। कुछ समय बाद उसी व्याधकी वी भी मांस लिये हुए वहाँ जा पहुँची। इतनेमें ही मांसके लिये क्लममित रहनेवाली एक मदा भील भी उसके हाथसे मांस छीननेके लिये आयी, जो मांस छीननेके लिये बार-बार झगड़ा मारने लगी। उसी क्षण कल्पपूर्वक मांस लेनेकी इच्छा रखनेवाली उस मदा भीलपर ब्याधने बाण मारा, जिससे वह मेरे इस 'कोकाक्षेत्र'में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गये।

तदनन्तर उस भीलने चन्द्रपुरनामक नगरमें सुन्दरी राजपुत्रीके रूपमें जन्म ग्रहण किया। उसका यश बड़ी तेजीसे चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे-धीरे बढ़ती गयी और बनी-बनी: रूप, गुण, अवस्था एवं समी (चौसठ) पत्रभोंके ज्ञानमें संपन्न हो गयी, परंतु वह पुरुषोंकी सदा निन्दा करती। उसे रसयान, गुणवान,

दूर-धीर तथा सौम्य स्वभावके पुरुषोंकी चर्चा भी करने न लगती थी, और वह उनकी भी निन्दा फिर करती थी। युक्ती होनेपर उसका 'आनन्दपुराण'के एक शकजातिके पुरुषके साथ विवाह हुआ। विवाह बाद दोनों प्रति-पत्नी गृहस्थधर्मका पालन करते हुए साथ रहने लगे। फिर वे परस्परके प्रेमबन्धनमें इसप्रकार बंध गये कि एक मुहूर्त भी कोई किसीको छोड़ने न चाहता था। अब बड़ी कन्या कथला नाम होकर अपने सामीप्यकी सब प्रकार सेवा करने लगी।

एक दिन मध्याह्नके समय राजकुमारके सिरमें तेज वेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सामें लगे, कि उसकी शिरोम्यथा दूर न हो सकी। अन्य मन्त्र-मन्त्र के विफल हुए। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जानेके बाद एक दिन उस राजकुमारने अपने बालके यह जिज्ञासा की—'प्रभो! आपके सिरमें तेज यह वेदना है, यह क्या और कैसे है? यदि कुछ आपका तनिका भी स्नेह हो तो आप मुझे से तृप्ततः क्षानेकी इच्छा कीजिये। अनेक युवावस्था कायका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करनेमें सफलता नहीं मिलती है। इसपर राजकुमारने कहा—'भद्रे! क्या तुम यह भूल गयी कि यह मनुष्य-शरीर व्याधियों का ही मन्दिर है! यह मनुष्य-शरीर रोग और दुःखोंसे ही मरा है, संसाररूपी सागरमें पड़े हुए मुझसे तुम्हें बर-बर ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है।' राजकुमारके ऐसा कहने पर उस राजकन्याके मनमें उत्सुकता, अन्ध और बंध गयी।

कुछ दिन बाद पुनः उस राजपुत्रीने अत्यन्त व्याधपूर्ण उस प्रश्नको राजकुमारसे पूछा। इसपर राजकुमारने अपनी भावसे कहा—'भद्रे! तुम इस मातृपुत्री भयान त्याग करो और अपने पूर्वजन्मकी बातें स्मरण करो। जब यदि तुम्हें पूर्वजन्मकी बातें जाननी हों तो कल्पित। तुम चलकर मेरे माता-पिताको प्रसन्न करो। तुम उनकी

पूना करो; क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदरमें धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा केनके पश्चात् मैं 'कोकोसुख'क्षेत्रमें चरकर तुम्हें निःसन्देह यह प्रसन्न सुनाऊँगा। अनिन्दिते ! अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। सारा वृत्तान्त मैं तुम्हें वही बताऊँगा।'

तदनन्तर वह राजकुमारी अपने सास और स्वश्वरके सामने गयी और उनके चरणोंको पकड़कर बोली— 'मुझे आप दोनोंसे कुछ निवेदन करना है। मैं इस विषयमें आश्लोचनेसे अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ।' फिर उसने कहा कि 'हम दोनों श्री-गुरुप आपकी आज्ञासे पवित्र 'कोकोसुख'-नामक क्षेत्रमें जाना चाहते हैं। आश्लोचन ही हमारे गुरु हैं। इस कार्यकी गरिमाको देखकर आप हमयोगोंको रोकें नहीं। आज्ञातक मैंने कभी कुछ भी आश्लोचनेसे नहीं मीगा है। यह प्रथम अक्षर है कि हम आपके सामने याचना करने आये हैं। अतः आश्लोचन मेरी इस याचनाको पूर्ण करनेकी कृपा करें। समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरन्तर सिरकी वेदनासे पीड़ित रहते हैं और दोषहरके सम्मयमें तो ये मृत्युकोके तुल्य हो जाते हैं। कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। ये सब मुख-भोगोंको छोड़कर सदा पीड़ासे दुःखी रहते हैं। इनका यह दुःख 'कोकोसुख'-क्षेत्रमें गये बिना दूर होनेका नहीं है।'

उस समय शक्तातिथोंके अष्टम्य उन नरेशने पुत्रपुत्री वत्त सुनकर अपने हाथसे पुत्र एवं पुत्रवधूके सिरको सहजकर कहा— 'पुत्र ! 'कोकोसुख'-क्षेत्रमें जानेकी बात तुमजोगोंके मनमें कैसे आयी ? हाथी, घोड़े, सवारियों, अप्सराओंकी तुम्हना करनेवाली शियों, कोप और रत्नमंडार तथा सात अङ्गोसहित हमारी यह सम्पूर्ण राज्य-सम्पत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन हैं। तुम इन सबको ले लो। सारी सम्पत्तियोंका उत्तराधिकारी पुत्र हो होता है। मेरे प्राण तुम्हींमें

सदा बसे रहते हैं। तुम 'कोकोसुख'-क्षेत्र मत जाओ।' भित्तिके इस प्रकार कहनेपर राजकुमारने उनके चरण पकड़ लिये और नम्रतापूर्वक कहने लगा— 'स्तिाजी ! राज, कोप, सवारी अथवा सेनासे मेरा क्या प्रयोजन ! मैं तो अभी उस 'कोकोसुख'-क्षेत्रमें ही जाना चाहता हूँ। मैं सिरकी वेदनासे नितान्त पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा, तब राज्य, सेना और कोप भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, पर इस पीड़ासे मुक्ति तो मुझे वहाँ जानेसे ही मिलेगी।'

अन्तमें शक्-नरेशने पुत्रकी वतार विचार करके उसे जानेकी आज्ञा दे दी। जब राजकुमारने 'कोकोसुख'की यात्रा आरम्भ की तो उसके साथ बहुत-से व्यापारीका और नागरिक श्री-गुरुप भी चल पड़े। बहुत समयके बाद वे सभी इस 'कोकोसुख'क्षेत्रमें पहुँचे। यहाँ पहुँचकर राजकुमारने अपने स्वामीसे ये वचन कहे— 'लामिन् ! आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था, उस समय आपने मुझे 'कोकोसुख'-क्षेत्रमें पहुँचकर कालानेका अम्रासन दिया था, अतः अब धनानेकी कृपा करजिये।' इसपर राजकुमारने अपनी मायासे स्नेहपूर्वक कहा— 'प्रिये ! अब रात्रि हो गयी है। इस समय तुम सुखपूर्वक सो जाओ। यह सब मैं प्रातःकाल बताऊँगा।' प्रातःकाल वे दोनों स्नान करके रेखमी वस्त्र धारण करके बैठे। राजकुमारने सर्वप्रथम सिर छुकर भगवान् विष्णुको प्रणाम किया। तत्पश्चात् वह अपनी पत्नीको पकड़कर, पूर्व-उत्तर भागमें (अपने मास्य-नेहकी पक्षी) अस्थियोंको दिखाकर कहने लगा— 'प्रिये ! ये मेरे पूर्व शरीरकी हड्डियाँ हैं। पूर्वजन्ममें मैं मत्स्य था। एक बार जब मैं इस 'कोकोसुख'-क्षेत्रके जन्ममें विचर रहा था कि एक व्याकने बंसीमें मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति हलकर उसने हाथमें तो निरत गया। पर एक चीट मुझे त्वरित फिर उड़ गयी और नगोंमें मेरे शरीरको धन-विज्ञान कर दिया। इनने उरने छूटकर मैं

गिर गया । उसीके किये हुए प्रहारके कारण अब भी मेरे सिरमें वेदना बनो रहती है । इस प्रसङ्गको केवल मैं ही जानता हूँ । मेरे बिना इस रहस्यको कोई दूसरा नहीं जानता । भदे ! तुमने जो बात पूछी थी, मैंने उत्तरा रहस्य कतला दिया । सुन्दर ! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारा मन जहाँ लगे, वहाँ जा सकती हो ।'

वसुंधरे ! अब राजकुमारी भी कलण-खरमें अपने पतिसे कहने लगी—'भद्र ! इसी कारण मैं भी अपनी गुप्त बात आपको नहीं कतला सकी थी । पूर्वजन्ममें मैं जैसी जो कुछ थी, अब वह आपसे कतलाती हूँ, आप सुनें । मैं पूर्वजन्ममें आकाशमें विचरनेवाली एक कील थी । मूख और प्यासे मुझे मृदान् कष्ट हो रहा था । खानेके योग्य पदार्थका अन्वेषण करती हुई मैं एक पेड़पर बैठी थी, तबमें मुझे एक व्याध दिखायी दिया । यह कनके बहुतसे पक्षियोंको मारकर उनके मांसोंको लेकर उसी मांगसे गुजर रहा था । वह भी मूखसे व्याकुल था, अतः मंस-भारको अपनी पत्नीके पास रखकर उसे पकानेके विचारसे लकड़ी ईड़ने निकला । पक्षोंको एकत्रकर वह आग जलाने ही जा रहा था कि मैंने झपटकर अपने धर्मय कछोर नखोंसे उस मांसपिण्डको उठा लिया । पर वह मांसभार मेरे लिये दुर्गह था, अतः उसे दूर न ले जाकर वहीं समीप ही बैठी रही । इधर वह व्याध शिकारकी खोजमें लगा ही था । अब उसकी दृष्टि मांस काती हुई मुझ कीलपर पड़ी । फिर तो उसने धनुष उठया और मुझ पर बाणका संधान कर मार गिराया । मैं बहोसे लड़ककर चकर काटती हुई प्राणहीन और निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिरी और मेरी जीवमलीला समाप्त हो गयी । किन्तु इस 'फेकामुख' क्षेपकी महिमासे मेरे मनमें कोई फलना न रहनेपर भी मेरा जन्म राजाके घर हुआ । इस प्रकार मुझे आपसे ही होनेवाला सीमाय प्राप्त हुआ । मेरे पूर्वजन्मकी ही ये दृष्टियाँ हैं । अब

इनका घोड़ा-सा भाग ही अवशेष है ।' (स फेकामुख तीर्थकी ही यह महिमा है, जिससे फाज्जरस किस्म योनि (तिरछी चलने या उड़नेवाली) योनिसे उत्तम कुलमें जन्म हो जाता है । गन्धकुमारने भी साधु-साधु कहकर उसका बड़ा सम्मान किया । आप ही उसे उस क्षेत्रमें होनेवाले कुछ धार्मिक कार्योंमें निरत किया और उन्हें राजकुमारीने सम्पन्न किया । अन्य क्षेत्रोंमें भी जिन्हें जो प्रिय जान पड़ा, उस धर्मका आचरण किया । उस समय उस दम्पतिने प्रसन्नासे पारलौकिक ब्राह्मणोंको यथोचित द्रव्य-अन्न और रत्न भी दिये । वसुंधरे ! उस समय अन्य भी जितने लोग-यहाँ बाने थे, उन सबने भी अपनी-सामर्थ्यके अनुसार सर्व स्नान पावन करते हुए मक्षिपूर्वक ब्राह्मणोंको धन दिया । इस प्रकार वे लोग कुछ दिनोंतक वहीं रुके रहे और स्नान परस्पर वे श्वेतदीप्तो प्राप्ता हुए । उस पुष्कर धाममें पहुँचनेपर सभी पुरुष कुम्भस्त एवं दिव्य भूतोंसे अर्चक होकर सुशोभित—प्रकाशित होने लगे । वहाँ रहनेवाली स्त्रियाँ भी दिव्य वस्त्र एवं अस्त्रैः आभूषित होकर रूप, तेज एवं सत्त्वेन युक्त होकर प्रकाशित होने लगीं ।

देवि ! यह मैंने तुमसे 'फेकामुख' क्षेत्रकी महिमा कतलायी, जहाँ मरत्य और कील आदि कमन्धुज जीवोंने भी उत्तम गति प्राप्त की थी, जिसे बान्धवमय करने, 'जलमें शयन' करने तथा ममद्वेषण आचरण करनेवाले भी वही कठिन्तासे प्राप्त कर पाते हैं । फिर वहाँ राजकुमार और राजकुमारी— इन दोनों व्यक्तियोंने बहुतसे उत्तम धान्य और रत्न-दान किये । अन्य अद्यापि व्यक्तियोंने भी धर्माचरणकर प्रारम्भके अनुसार वाञ्छनीय पुरुष प्राप्त की और उन्हें श्वेतदीप्ता सुखम हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यैकके समीप श्रेष्ठ योगोंको भोगकर सबसे उत्तम मेरे क्षेत्रको प्राप्त हुए । सुमन्यम् ! वहाँकी सभी सुशस्त्रिणी स्त्रियाँ भी मांसके

प्रभावसे मुक्त हो गयी। स्वप्न धर्म तथा मेरी भक्तिभावना-
की गहरी व्यापकता थी। मेरी कृपासे वे सब ऐक्यपीय
पहुँची। यह प्रसन्न धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान्
पराका उदात्त है। यह सभी तपस्याओंमें महान् तप,
आत्म्यात्मोंमें उत्तम आत्म्यान, कृतियोंमें सर्वोत्तम कृति
तथा धर्मोंमें सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जिसका कर्ण मैंने
तुमसे किया। भद्र ! जो कोषी, सुख, कृपा, अमर, अमर,
अमरदाता तथा शठ व्यक्ति है, उन्हें यह प्रसन्न नहीं

सुमाना चाहिये, जो दीक्षित तथा सदसद्विचारशील हैं,
यह प्रसन्न उन्हें ही सुमाना चाहिये। जो शास्त्र-पारंगामी
पुरुष पुरुषकाल उपस्थित होनेपर मनको सावधान करके
इस प्रसादको मनमें धारण करता है, यह अन्त-मरणके
बन्धनसे छूट जाता है। जो इस विधिके अनुसार 'कैवल्यमुख'-
श्रेष्ठमें जाकर संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, वह भी
उस परमसिद्धिको पाता है, जिसे पूर्वजन्मोंमें खल
और मत्स्यने प्राप्त किया था। (अध्याय १२२)

पुष्पादिका माहात्म्यम्

पृथ्वी बोली—प्रभो ! कोकमुक्ततीर्थकी अव्युत्त मणिमा
सुन्दर मुसे बड़ी प्रसन्नता हुई। माधव ! अब मैं यह
जानना चाहती हूँ कि किस्त धर्म, तप अथवा कर्मके
अनुष्ठानसे मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं ? प्रभो !
कृपा प्रसन्न होकर आप मुझसे यह सारा प्रसन्न कृतार्थसे,
यह मेरी प्रार्थना है।

भगवान् बराह बोले—देवि ! पावसश्रुतके बाद
जलाशयोंके जल खण्ड हो जाते हैं, जब आकाश और वन-
मण्डल निर्मल दीखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत
रहता है और न गर्मी। जब हंसोंका कलरव आरम्भ हो
जाता है, कुसुम, रक्त कमल, नीले पर्ब अन्य कमलोंकी
सुरभि सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मासके
शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथि मुझे अत्यन्त प्रिय है। उस अवसरपर
जो मेरी पूजा करता है, मैं उसका फल खाता हूँ, सुनो—
बसुंधरे ! मेरा यह भक्त धन्यपण्यत घनी—सुखीका
पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवताके उपासकके लिये
असम्भव है। माधवि ! उस अवसरपर सावकको चाहिये
कि मेरी आराधना कर इस स्तोत्रका पाठ करे। स्तोत्रका
भाव यह है—'भगवन् प्रभो ! ब्रह्मा, रुद्र और शिव जिसका
पूजा एवं कदना करते हैं, लोकनाथ ! उन आपकी
आराधना करनेके उपलक्ष्य यह द्वादशी तिथि प्राप्त हुई

है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उठिये और निदाका
परित्याग कीजिये। मेघ चले गये, चन्द्रमाकी कलरव पूर्ण
हो गयी हैं। श्रद्धालुमें विकसित होनेवाले पुण्योंके मैं
आपको समर्पित करूँगा। अब आप जागनेकी कृपा करें।
यशस्विनि ! इस प्रकार द्वादशीको पुण्यव्रति कर्त्त कर
मेरी उपासना करनेवाले मर्त्योंको परमशक्ति प्राप्त होती है।

शिविरश्रुतमें वनस्पतियों जनीन हो जाती हैं। उस
समयके पुण्यसे मेरी अर्चना करनेके लिये पृथ्वीर घटनोंके
वह बैठकर हाथोंमें छल लेकर मेरा उपासक बड़े—
तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! आप संसारके
सदा हैं। यह शिविरश्रुत भी आपका ही स्वप्न है।
यह शीत-समय सबके लिये दुस्तर एवं दुःसह है। इस
समय मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप इस संसारसे
मेरा उद्धार करनेकी कृपा कीजिये।

बसुंधरे ! जो पुरुष भक्ति—सहित इस ग्यवनाके साथ
शिविरश्रुतमें मेरी पूजा करता है, उसे परमसिद्धि प्राप्त
होती है। जब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताना हूँ,
तुम उठो सुनो। मार्गशीर्ष और वैशाख मास भी मुझे
बहुत प्रिय हैं। उन मासोंमें मुझे पुण्यदि अर्पण करने-
से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं मननाता हूँ। जो भाग्य-
शाली व्यक्ति मुझे परितः गन्ध-पुष्पादि वस्त्र अर्पित करता

है, वह नौ हप्ता नौ सौ वर्षोत्तक विष्णुलोकमें स्थिरता-पूर्वक मुखसे निवास करता है—इसमें कोई संदेह नहीं। एक-एक गन्धयुक्त पुष्प-पत्र (या तुलसीपत्र*) देनेका यह महान् फल है। सदा यथासे सम्पन्न होकर चन्दन एवं पुष्पोंसे मेरी पूजा करनी चाहिये। जो पुरुष नियम-पूर्वक रहकर कार्तिक, अगहन एवं वैशाख—इन तीन वर्षानोंकी द्वादशी तिथियोंके दिन खिले हुए पुष्पोंकी वनमाला तथा चन्दन आदिको मुझपर चढ़ाता है, उसने मानो बारह वर्षोत्तक मेरी पूजा कर ली। कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिमें सात्वृक्षके फल तथा चन्दनसे मेरी पूजा करनेका विधान है। भद्रे! इसी प्रकार अगहन मासमें चन्दन एवं यमूकके पुष्पोंसे एक साथ मिलाकर जो मुझे अर्पण करता है, उसे महान् फल प्राप्त होता है।

पृथ्वीदेवी भगवान्की वार्ताको सुनकर हँस पड़ी। पुनः वे नम्रतापूर्वक बोली—प्रभो! कर्म तीन सौ सप्त दिन तथा यमूक मास होते हैं। उनमें आप देवक दो ही महीनोंकी द्वादशी तिथि की ही मुझसे क्यों प्रशंसा करते हैं? जब पृथ्वीदेवीने भगवान् बराहसे यह प्रश्न किया तब बराह भगवान्ने मुस्कराते हुए कहा—देवि! जिस कारण ये दोनों मास मुझे अधिक प्रिय हैं, यह धर्म-युक्त वचन सुनो। तिथियोंमें द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपासनासे सम्पूर्ण यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। हजारों ब्राह्मणोंको दान देनेका जो फल होता है, यह इस कार्तिक और वैशाख मासकी द्वादशीमें एकको ही दान देनेसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस कार्तिक मासकी

द्वादशीके दिन मैं जगता हूँ और वैशाख मासकी द्वादशीमें सर्वशक्तिस्म्पन्न हो जाता हूँ। वसुधे! इसके पीछे विष्णु चिन्ता समाप्त हो जाती है।—इसी की वृत्ति महिमाका वर्णन किया है। इसलिये मेरे मन्त्र पुरुषोक्ते हैं कि मनको संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मन्त्रों की द्वादशीके दिन हाथमें चन्दन, गन्ध और तुलसी/पत्र लिये हुए इस मन्त्रका उच्चारण करो। मन्त्रका रूप यह है—
‘भगवन्! ये वैशाख और कार्तिक मन्त्र सदा सदैव मासोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस अनन्तरम आप मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं चन्दन और तुलसीपत्रोंको किस प्रकार और आप उन्हें स्वीकार करें। साथ ही मुझे ‘वर्षकी’ ‘हृदि’ कीजिये।’ फिर मैं नमो भगवते वासुदेवाय पञ्चकर चन्दन एवं तुलसीपत्र अर्पित करना चाहिये। (नमो गन्धयुक्त पत्र-पुष्पोंके गुण और उन्हें चढ़ानेके फलका वर्णन करता हूँ।) मानव पवित्र होकर हाथमें चन्दन, गन्ध (तुलसी) पत्र और फल लेकर मैं नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करें। साथ ही यह भी कहे—‘भगवन्! आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें। इन सुन्दर फलों और मधुचन्दनसे मैं आपकी अर्चना करना चाहता हूँ। प्रभो! आपके मेरा नमस्कार है। इसे स्वीकार करें मेरा मन परम पवित्र हो जाय—यह आपसे प्रार्थना है।’ मेरे कर्ममें संशय रहनेवाला पुरुष, इन गन्ध-पुष्पोंसे मुझे देता हुआ जो पत्र प्राप्त करता है, वह यह है कि उसका न पुनर्जन्म होता है और न मरण। उसके पास स्थान और सुख भी नहीं पटक पाती। वह वैधताओंकी वृत्ति—यह हजार वर्षोत्तक मेरे लोकेमें स्थान पाता है। चन्दनयुक्त एक-एक पुष्प अर्पित करनेका ऐसा फल है।

॥ अथवा ११ ॥

* भगवद्गीतापत्र ॥ इमं बहुतरं निरूपं वैशाखं येव कार्तिङ्गम् ॥ यदा गन्धयुक्तानि कर्मदेवं प्रवर्षय ॥ नमो नारायणाय नमः ॥ गन्धयुक्तं प्रदाययेत् (१२१। ११-१३) ॥ यहाँ यह स्पष्ट करने की बात है कि मूल ब्राह्मणग्रन्थोंमें ‘तुलसी’ नहीं ‘गन्धयुक्त’ पत्र ही प्रयुक्त है। हाथ में भादि कुछ विधानोंकी वृत्ति मान्यता है कि विन पुराणोंमें ‘गुग्गुली’ शब्द नहीं है, वे अत्यधिक प्राचीन हैं। वेदोंमें भी ‘गुग्गुली’ शब्द नहीं है।

वसन्त आदि ऋतुओंमें भगवान्की पूजाकरनेकीविधि और माहात्म्य

भगवान् बराह कहते हैं—वसुधरे ! फाल्गुन मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन पवित्र होकर शान्त मनसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनेका विधान है । इस वसन्त ऋतुमें क्रमशः कुछ द्यौत, कुछ पाण्डुरूपके जो अल्पजल-प्रशस्तीय गन्धसे युक्त सुन्दर पुष्प हैं, उनके द्वारा प्रसन्न-जन्तुकरण होकर मन्त्रद्वारा पूजा करनी चाहिये । सभी वस्तुएँ भगवान्से सम्बन्ध रखनेवाली एवं पवित्र हों । पूजाके पक्षसे 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर बादमें यह मन्त्र पढ़े—जिसका भाव है, दिकेधर ! आप ॐकारस्वरूप हैं । शङ्ख, चक्र एवं गदासे आपकी सुनारें शोभा पाती हैं । जगत्प्रभो ! आप महान् पराक्रमी पुरुष हैं । आपके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार है । प्रभो ! वसन्तऋतुमें वृक्ष फूलोंसे लदे हैं । सर्वत्र गन्धयुक्त रस भरा है । अब आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पक्षों तथा सुमनर अपनी कृपादृष्टि डालनेकी दया कीजिये ।

सुमन्यमे ! जो पुरुष फाल्गुन मासमें इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दुःखमय संसारमें आनेका संयोग नहीं प्राप्त होता, अतित वह मेरे श्रेयस्को प्राप्त होता है । अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके पक्षकी रात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो । शम्भुवृक्ष तथा अन्य भी बहुतसे वृक्ष जब फूलोंसे परिपूर्ण हो जायें तो साधक उनके फूलोंको हाथमें लेकर मेरी आराधनाके लिये तत्पर हो जाय । उस अवसरपर मेरे प्रह्लाद, नारद आदि भागवतोंको भी पूष्य मानकर पूजा करे । भाववि ! ऋतिलोग धेदोंमें कहे हुए मन्त्रोंद्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं । अम्बरजोंद्वारा गीतों, वायों एवं मृत्तोंसे मैं सुपूजित होता रहता हूँ । अत्यधिक दिव्य पुरुष मुझ पुराणपुरुषोत्तमका स्तवन करनेमें संलग्न रहते हैं । मैं सम्पूर्ण प्राणियोंका आराध्यदेव एवं सम्पूर्ण

लोकोंका स्वामी हूँ । जनः सिद्ध, विधाधर, धितार, यक्ष-पिशाच, उरग, राक्षस, आदिरथ, वसु, रुद्रगण, मरुद्गण, विश्वेदेवता, अश्विनीकुमार, ब्रह्मा, सोम, इन्द्र, अग्नि, नारद-पर्यन्त, अस्तित-देवता, पुलह-मुल्लय, मृग, अक्षिरा, मित्रावसु और परावसु—ये सब-के-सब मेरी स्तुतिमें सदा तत्पर रहते हैं ।

उसी समय महान् ओषधी देवताओंके मुखसे निकली हुई प्रतिध्वनिकी सुनकर भगवान् नारायणने पृथ्वीसे कहा—'महामागे ! देखो ! देव-समुदाय वैदध्वनि फर रहा है । उनके मुखसे निकले हुए इस महान् शब्दको क्या तुम नहीं सुन रही हो ?' इसपर पृथ्वीने भगवान् नारायणसे कहा—'भगवन् ! आप जगत्पति सृष्टि करनेमें परम कुशल हैं । देवतासंग बराहदेव रूपमें विराजमान आप प्रसूके दर्शनको आकाशवा कर रहे हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाये गये हैं ।

इसपर भगवान् नारायणने पृथ्वीको उद्धर दिया—'वसुधरे ! मैं अपने मार्गका अनुसरण करने-वाले उन देवताओंसे पूर्ण परिक्रिष्ट हूँ । एक हजार दिव्य श्रोतक मैंने देवका लीलाप्रभासे तुम्हें अपने एक दौलतके ऊपर धारण कर रखा है । ब्रह्मासहित आदित्य, वसु, एवं रुद्रगण तथा स्कन्द और इन्द्र आदि देवता मुझे देखनेके लिये यहाँ आना चाहते हैं ।

वसुधरा अब प्रसूके चरणोंपर निर गयी । कह कहने लगी—'भगवन् ! मैं रसातलमें पहुँच गयी थी । आपने ही मेरा कहाँसे उद्धार किया है । मैं आपकी शरणमें आपी हूँ । आपमें मेरी अचल श्रद्धा है । आप सर्वसमर्थ एवं मेरे लिये परम आश्रय हैं । भगवन् ! मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्मका स्वरूप क्या है ? किन्तु कर्मके प्रभावसे आर प्राप्त होते हैं तथा नर-नन्यनरि

सपत्न्या विसर्ग है ! भगवान् ! दोष शत्रुओंमें किन्तु पुण्यों-
से फिस्त प्रकर आपकी पूजा करनेसे, अथवा किन्तु कर्मसे
आप प्रसन्न होते हैं, उसे भी बता देनेकी क्षमा कीजिये ।

श्रीधरदास भगवान् बोले—बहुधरे ! मोक्षमार्गमें अलस
रहनेवाले मेरे भक्तोंने जिसका जप किया है, अब मैं उस
मन्त्रका वर्णन करता हूँ, सुनो । उसमें ऐसी शक्ति है कि
इसके निरन्तर पाठ करनेसे मेरी अवस्था सुधि होती है ।
मन्त्रका भाव यह है—‘भगवन् ! आप सम्पूर्ण मासोंमें
सुख्य भावन (वैशम्य) मास हैं, अतः ‘भावय’ नामसे
आपकी भी प्रसिद्धि है । वसन्त ऋतुमें चन्दन, रस और
पुष्पादिसे अलंकृत आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमाका दर्शन करके
पुण्य प्राप्त करना चाहिये । जो सातों लोकोंमें भूमीवीर
और नारायण नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे आप प्रमुखा यक्षोंमें
निरन्तर यजन किया जाता है ।’

इस प्रकार श्रीधरदासोंमें भी मेरे कथनका पालन
करते हुए सम्पूर्ण विधियोंका आचरण करना चाहिये ।
उस समय भगवान्में श्रद्धा रखनेवाले सम्पूर्ण प्राणियों-
को प्रिय आगे कह जानेवाले मन्त्रका उच्चारण करना
चाहिये । मन्त्रका भाव यह है—‘भगवन् ! सम्पूर्ण
मासोंमें प्रधानरूपसे आप जेष्ठ मासका रूप धारण करके
वैष्णव पा रहे हैं । इस श्रीधरदासोंमें निराजमान आप
प्रमुख दर्शन करना चाहिये, जिसके फलस्वरूप सारा
दुःख दूर हो जाय ।’

बराहोह ! इसी प्रकार हम भी श्रीधरदासोंमें मेरी पूजा
करो । इससे प्राणी जन्म और मृत्युके चक्करमें नहीं
पड़ता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है । बहुधरे !
भूमण्डलपर शाल आदि जितने भी फलवाले वृक्ष हैं तथा
उस समय जितने मन्त्रपूर्ण उपलब्ध पुण्य हैं, उन सबसे
आपकी अर्चना करनेकी विधि है । ऐसे ही कर्मा-

शत्रुके श्रावण आदि मासोंमें भी मुझसे सम्बन्ध रखने
क्योंकर अनुष्ठान करना चाहिये ।

देवि ! अब दूसरा वह कर्म सुनो, जो है
जिसके प्रभावसे संसारसे मुक्ति मिल सकती है । इस
मुख्य, सरल और अर्जुन आदि देव-भूषण हैं ।
प्रतिमाकी स्थापना करके विधि-निर्दिष्ट कर्मों
इन वृक्षोंके फलोंसे ‘ॐ नमो नारायणाय’ स्तोत्र
में ‘आदरपूर्वक अर्चन करना, चाहिये ।
करे—‘श्लोकनाथ ! मेवमेक सपन्न कर्मकी रक्षा
आप अपनी महिमामें स्थित हैं । ध्यानमें प्रसन्न
आश्रित जन आपके जिस कालका दर्शन करते हैं,
इस कर्माश्रममें योगनिष्ठोंमें अभिषिक्त रखनेको
कणसे सुशोभित आप प्रभुके दिव्य स्वरूपका दर्शन
आपाप मासकी शुद्ध प्रादशी तिथिके दिन हर दिन
जो पुरुष शान्ति प्रदान करनेवाले मेरे इस धर्म
अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरणके चक्करों
हो जाता है । देवि ! ये शत्रुओंके अनुष्ठान
हैं, जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है । भगवन् !
इस सर्वथा गोपनीय है । इसके प्रभावसे
रहनेवाले मनुष्य संसारसागरको तर जाते हैं । देवि !
नहीं जानते; क्योंकि मैं भगवान् नारायण के रूपमें
के रूपमें निराजमान हूँ । इस प्रकारके प्रभाव
अभाव है । यह विषय दीक्षा-हीन, मूर्ख, पुण्य-प्रलब्ध
निन्दित शिष्य एवं शास्त्रके अर्थोंमें दोषहीन करने
नहीं करना चाहिये । गोपनीय एवं दूरे
इसका कथन अनुचित है; क्योंकि उनके स्व
फलनेसे लगभग बदले जानी ही होते हैं ।
भगवान्में श्रद्धा रखनेवाले हैं तथा जितने
दीक्षा की है, उनके सामने ही इसकी स्थापना
चाहिये ।

माया-चक्रका वर्णन तथा मायापुरी (हरिद्वार) का माहात्म्य

सृष्टिजी कहते हैं—पवित्र त्रयोक्त अनुष्ठान करनेवाली ती वसुंधराले उः श्रुत्योक्तों वैष्णव-श्रुत्योक्तों का वर्णन कर मगधान् नारायणसे पुनः पूछा—भगवन् ! आपने एवं पवित्रमय जिन विषयोंका वर्णन किया है, ही स्वर्गादि लोकों तथा मेरे मूलोक्तों प्रसिद्धि हो चुकी है आपके—वैष्णव-श्रुत्योक्तों के द्वारा मेरे मनको आनन्दित रहे हैं। भावव ! आपके मुन्धारविन्दसे निकले इन कर्मोंको सुनकर मेरी बुद्धि निर्मल हो । पर मेरे मनमें एक सूक्ष्म कष्टाहल उत्पन्न गया है। मेरा हित करनेके विचारसे उसे आप ज्ञेयकी कृपा कीजिये। भगवन् ! आप अपनी जिस का सर्वदा वर्णन किया करते हैं, उसका प क्या है तथा उसे 'माया' क्यों कहा जाता है ? मैं तथा इसके आन्तरिक रहस्योंको जानना चाहती हूँ।

इसपर मायापति मगधान् नारायण हँसकर बोले—
 १. देखि ! तुम जो मुझसे यह मायाकी बात पूछ रही हो तो पूछनेमें ही तुम्हारी शक्ति है। तुम व्यर्थमें यह क्यों मोल लेना चाहती हो ? इसे देखनेसे तो तुम्हें ही योग्य। मन्दासहित स्व एवं इन्द्र आदि देवता भी स्वयं मुझे तथा मेरी मायाको जाननेमें असमर्थ रहे फिर तुम्हारी तो बात ही क्या ? विशालाग्नि ! जय ! पानी बरसते हैं तो जलसे सारा जगत् भर उठता । पर कभी कभी सारा देश फिर शुष्कत्वग्रस्त जाता है। कृष्णरश्मिमें अन्धदेव क्षीण होते हैं और शशमे वदते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो तत्व है। सुन्दरि ! अमायास्याकी रात्रिमें अन्धमा ओषध नहीं होते, हेमन्त-श्रुतमें सुर्यका जल गर्म जाता है—विचारकी दृष्टिसे देखें तो यह सब मेरी या ही है। इसी प्रकार प्रीप्ति-श्रुतमें जल ठंडा हो जाता । पश्चिम दिशामें आकर सूर्य अस्त हो आते हैं। २. वे प्रस्तःपञ्च पूज्यमें उदित होते हैं। प्रागियोंके

शरीरमें रक्त और शुक्ल इन दोनोंका समावेश रहता है, वस्तुतः यह सब मेरी माया ही तो है। सुन्दरि ! प्राणी गर्भमें आता है, उसे श्वेत सुख और दुःखका अनुभव होता है, पुनः उत्पन्न हो जानेपर उसे वह बात भूल जाती है। अपने कर्मों रचा-पचा जीव अपने स्वरूपको भूल जाता है, उसकी स्पृहा समाप्त हो जाती है, वस्तुतः यह सब मेरी मायाका ही प्रताप है। कर्मोंके प्रभावसे जीव दूसरी जगह पहुँच जाता है। शुक्ल और रक्तके संयोगसे जीवधारियोंकी उत्पत्ति होती है, दो मुनार्य, दो पैर, बहुत-सी अँगुलियाँ, मस्तिष्क, कटि, पीठ, पेट, दौत, ओठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल, क्लृष्ट और जीव इत्यादिसे संघटित प्राणीकी उत्पत्ति मेरी मायाका ही चमत्कार है। कभी प्राणी जब खाता-पीता है तो जठराग्निसे द्वारा उसका पाचन होता है। तत्पश्चात् जीवके शरीरसे कभी अवशेषोंसे बाहर निकल जाता है, यह सब मेरी प्रकृत मायाकी ही करमगत है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच विषयोंमें अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये सभी कर्म मेरी मायाकी ही देन है।

देखि ! कुछ जल आकाशस्थ बादलोंमें छटके रहते हैं और कुछ जलराशि मृगिपर नदी, सरोवर, आदिमें रहती हैं। पर बिना नदियों आदिमें इस जलकी प्रतिष्ठा है, वे नदियाँ भी कभी बढ़ती और कभी घटती हैं—यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है। वर्षाश्रुतमें सभी नदियोंमें अथाह जल हो जाता है, बागियों और तालाब जलसे भर जाते हैं, पर प्रीप्ति-श्रुतमें वे ही सन सूख जाते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो यत्न है। मेघ पद्मग-समुद्रों से सारा जल लेकर मधुर जलके रूपमें उसे मूलोक्तों बरसाने हैं, यह मेरी मायाका ही प्रभाव है। रोगोंसे दुःखी हुए कितने प्राणी रसायन तथा औषधियाँ खाते हैं और उस औषधिके प्रभावसे नीदोग हो जाते

हैं, किंतु कभी उसी ओपविके देनेपर प्राणीकी मृत्यु भी हो जाती है, उस समय मैं ही काळका रूप धारण कर ओपविकी शक्तिका हरण कर लेता हूँ, यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है। पहले गर्भकी रचना होती है, इसके उपरान्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, फिर पुत्रावस्था होती है, पुत्राभा भी आ जाता है, जिसमें सभी इन्द्रियोंकी शक्ति सम्पन्न हो जाती है—यह सब मेरी मायाका कल है। भूमिमें बीज गिराया जाता है और उससे अङ्कुरकी उत्पत्ति हो जाती है। तत्पश्चात् वह अङ्कुर अन्नत पत्तोंसे सम्पन्न हो जाता है—यह विक्रमता मेरी मायाका ही स्वप्न है। एक ही बीज गिरानेसे वैसे ही अनेक अन्नके दाने निकल जाते हैं, वस्तुतः मैं ही अपनी मायाके सहयोगसे उसमें अमृत शक्तिकी उत्पत्ति कर देता हूँ।

। जगत्को विदित है कि गरुड मुझ भगवान् विष्णुका वहन करते हैं। वस्तुतः मैं ही स्वयं गरुड बनकर केसरे अपने-आपको वहन करता हूँ। जितने देवता जो यहका भाग पाकर संतुष्ट होते हैं, उस अक्षरपर मैं ही अपनी इस मायाका सृजनकर उन अस्मिन् देवताओंको रक्ष करता हूँ, किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता ही सदा यहका भाग ग्रहण करते हैं। पर वस्तुतः मैं ही मायाकी रचना कर देवताओंके लिये यह करता हूँ। वृहस्पतिजी यह करते हैं—यह जानकर संसारमें सभी लोग उनकी सेवा करते हैं। पर आदित्यजी मायाका सृजन करना और देवताओंके लिये यहकी व्यवस्था करना मेरा ही काम है। सम्पूर्ण संसार जानता है कि वरुण देवताजी कुमारों समुद्रकी रक्षा होती है, किंतु परमसे सम्पन्न रहनेवाली इस मायाका निर्माण कर मैं ही महान् समुद्रकी रक्षा करता हूँ। सारा विश्व यही जानता है कि कुबेरजी धनाढ्य हैं। परंतु रहस्य यह है कि मैं ही मायाका आश्रय लेकर कुबेरके भी धनकी रक्षा करता हूँ। भून्दने ही द्वापारकी मर्या

या, इस प्रकारकी बात संसार-जागता है, किंतु उसे वस्तुतः मैं ही उसे मारा था। सूर्य, मृग आदि तारे हैं—ऐसी बात सर्वविदित है किंतु तब पर मैं ही इनमें मेरा ही तेज है। संसारमें लोग कहते हैं, कौन चक्र कहीं भ्रम गया? पर बात यह है कि ब्रह्मका रूप धारणकर सम्पूर्ण ब्रह्मका शोण मैं ही कर रहा हूँ। मायासे ओत-प्रोत वायुरूप बनकर मेमोंको संभाल करना मेरा ही कार्य है। अमृतका निवास कहीं है। इस गहन विषयको देवता भी नहीं जानते हैं, पर तब यह है कि मेरी मायाके शासनसे वह ओपविमें निरुद्ध करता है। संसार जानता है कि राजा ही प्रजापति रखा करता है। किंतु तब यह है कि राजाका हा धारण करके मैं ही स्वयं पृथ्वीका पालन करता हूँ। उनकी सम्पत्तिके अक्षरपर ये जो बारह सूर्य उदित होते हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्तिको आश्रय करके स्वयं कार्य सम्पन्न करता रहता हूँ। वस्तुतः संसार मायाकी सृष्टि करना मुझसे निर्भर है। मैं ही सूर्य अपने किरणसे सम्पूर्ण जगत्में निरन्तर ता पड़चता है। ऐसी स्थितिमें किरणमयी मायाकी रक्षा करना और सम्पूर्ण संसारमें उसका प्रसारण कर मेरे ही हाथका खेल है। जिस समय संसारमें भूतल-जैसी घाटाओंसे जल बरसाते हैं, उस अक्षर मायाका आश्रय लेकर संवर्तक मेमोंद्वारा मैं ही समस्त जगत्को अच्छे भर देता हूँ। वरारोहे! मैं जो शेषनागकी शय्यापर सोता हूँ, यह मेरी माया ही पराक्रम है। शेषनागका रूप धारण करना और उनपर शयन करना यह सब एकमात्र मेरी योग्यता ही कार्य है। वस्तुतः घाटाही मायाका आश्रय लेकर मैंने ऊपर उठया था—क्या तुम पर भ्रम गयी?

। तुम भी वैष्णवी मायाका शय्य हो कया इस बातको नहीं जानती हो।

सुशोभि ! सत्रह बार तो तुम मेरे दाढ़ोंपर नित्य प्रलम्बकाष्ठमें आश्रय पा चुकी हो । उस समय मेरे द्वारा मायाका सुबन हुआ था और तुम 'एकार्णव'—समुद्रमें डूब रही थी । मैं मायाके ही योगसे अबमें उबला हूँ । ब्रह्मा और रुद्रका सुनन करना और मरण-मोक्षण करना मेरी ही मायाका कार्य है । फिर भी मेरी मायासे मोहित हो जानेके कारण वे मेरी इस मायाके नहीं जानते हैं । कितोंका समुद्रास ओ सूर्यके समान तेजस्वी है, वह भी वस्तुतः मैं ही हूँ तथा : किन्तु मेरी मायाका आत्म्य केवल कितोंका रूप धारण कर मैं ही किन्माग हृष्यको प्रहण करता हूँ । अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात सुनो, जो एक बार एक (पुरुष) आपि भी मायाद्वारा श्रीके स्वरूप (योगि)में परिणत (परिवर्तित) कर दिये गये थे ।

॥ पृथ्वी बोली—मातङ्ग ! उस आपिने कौन-सा अकर्म किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें श्रीकी योगि प्राप्त हुई ! इस बातसे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । आप यह सारा प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये । उस ब्राह्मणधेष्ठने फिर श्रीरूप धारण कर कौन-से पास्तुक्त कर्म किये, यह सब भी बिसतारसे बतायें । पृथ्वीकी बात सुनकर श्रीमन्मान् व्यन्त प्रसन्न हो गये और मधुर वचनमें कहने लगे, देवि ! यह विन्य अव्यन्त गूढ़ और महत्त्वपूर्ण है । सुन्दरि ! तुम यह कर्मभुक्त क्या सुनो । देवि ! मेरी माया भान एवं विचकी सभी वस्तुओंको आच्छादित किये है, उसकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । इस मायाके प्रयासे सोमरर्मा नामक आपि भी प्रमादित हुए थे । इस्ते वे, उत्पन्न, पप्पम और अण्य—अनेक प्रकारकी सिद्धियोंके चक्रमें घूमते-रहे । फिर मेरी मायाकी ही प्रेरणासे उन्हें पुनः ब्राह्मणत्व सुप्त हुआ । सोमरर्मा उद्यम ब्राह्मण होकर भी श्रीकी योगिमें

परिवर्तित हो गये, यद्यपि उसमें भी उनके द्वारा कोई विकृत कर्म नहीं हुआ और न कोई अपाध ही किया । वसुधारे ! बात यह है कि वे (सोमरर्मा) सदा मेरी आराधना, उपासनादि कर्मोंमें ही लगे रहते थे । वे निरन्तर मेरी रमणीय आकृति—मेरे सुन्दर स्वरूपका ही चिन्तन करते रहते । मामिनि ! इस प्रकार पर्याप्त सम्पत्तक उनकी भक्ति, तपश्चर्या, अनन्यभावसे स्तुति करते रहनेपर मैं उनपर प्रसन्न हुआ । देवि ! मैंने उस समय उन्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया और कहा—'ब्राह्मण-देवता ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे जो चाहें कर माँग लो । रत्न, सुवर्ण, गैर-तथा अकल्पक राज्य—जो कुछ तुम्हारे हृदयमें हो माँगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ । अपना विप्रवर उस स्वर्गाक्ष सुख, जहाँ बाराङ्गनाएँ तथा आनन्दका ; अनुभव करनेकी अनन्त सामर्थ्य हैं तथा जो सुवर्णके माण्डसे सुशोभित एवं धन और रत्नोंसे परिपूर्ण है, जहाँ अस्तरण दिव्यरूप धारण किये रहती हैं, उसे ही माँग लो । अपना जो भी इष्ट वस्तु तुम्हारे ध्यानमें आती हो, वह सब मेरे करते तुम्हें सुखम हो सकती है ।'

वसुधारे ! उस समय मेरी बात सुनकर उन धेष्ठ ब्राह्मणने भूमिर पश्चर मुझे साष्टाङ्ग प्रणम किया और मधुर शब्दोंमें कहने लगे—'देव ! आप मुझपर यदि रुद्र न हों तो मैं आपसे जो कर माँग रहा हूँ, वही दीजिये । मातङ्ग ! आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानों—सुवर्ण, गैर, श्री, राज्य, ऐश्वर्य एवं अस्तरणोंसे सुशोभित स्वर्ग आदिसे माधव ! मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है । मैं तो केवल आपकी मायाका—जिसकी सहायतासे आप सारी मोक्षार्थें करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ ।'

वसुधारे ! ब्राह्मणकी बात सुनकर मैंने कहा—'द्विजवर ! मायासे तुम्हारा क्या प्रयोजन है ! ब्राह्मणदेव !

तुम अनुचित तथा अव्यर्थकी कामना कर रहे हो ।
पर मेरी मायासे प्रेरित होकर उस ब्राह्मणने मुझसे पुनः यही
कहा—'भगवन् ! आप यदि मेरे निस्ती कर्म अपना
तपस्यासे तनिक भी संतुष्ट हैं तो मुझे कस यही कर
दें (अर्थात् अपनी मायाका ही दर्शन करावें) ।'

अब मैंने उस तपस्वी ब्राह्मणसे कहा—'द्विजवर !
तुम 'कुम्भवाचक' तीर्थमें जाओ और वहाँ गङ्गामें स्नान
करो, इससे तुम्हें मायाका दर्शन होगा ।' देखि ! मेरी
इस बातको सुनकर ब्राह्मणने मेरी प्रदक्षिणा की और
दर्शनकी अभिलाषासे वह ऋषिकेश चला गया । वहाँ
उसने बड़ी सावधानीसे अपनी कुम्भी, दण्ड और
भाण्डको गङ्गातट पर रखकर विधिपूर्वक तीर्थकी
पूजा की और उसके बाद वह गङ्गामें स्नान करनेके
लिये उतरा । वह स्नानार्थ गनी हुआ ही था और उसके
अङ्गुलि मींग ही रहे थे कि तनेमें देखा है कि वह
विस्ती निपादके घरमें उसकी बीके गर्भमें प्रविष्ट हो गया
है । उस समय गर्भके क्लेशसे जब उसे असह्य वेदना
होने लगी तो वह अपने मनमें सोचने लगा—
'मेरे द्वारा अक्षय ही कोई घुरा कर्म बन गया है,
जिससे मैं इस निपादकी गर्भमें जाकर भ्रम-
पातना भोग रहा हूँ । अहो ! मेरी तपस्या एवं जीवनको
विकार है, जो इस हीन बीके गर्भमें बाँस कर रहा हूँ और
जो शत्रु तथा तीन सौ इन्द्रियोंसे पूर्ण विद्या और सूत्रसे सने
रक्त-मंसके कीचड़में पका हुआ हूँ । यहाँकी दुर्गन्ध
असह्य है तथा कस, दिव, वायुसे उत्पन्न रोग दुःखोंकी
तो करोड़ गणना ही नहीं । बहुत कष्टसे क्या
प्रयोजन ? मैं इस गर्भमें गहान् दुःख पा रहा हूँ !
अरे ! देखो तो यहाँ तो मे भगवान् विष्णु, यहाँ मैं और
यहाँ वह गङ्गादीव्य जल ! किसी प्रकार इस गर्भसे मेरा

छुटकारा हो जाय तो फिर मैं उसी भविष्य—कु-
स्नानादिमें लग जाऊँगा ।'

इस प्रकार सोचते-सोचते वह ब्राह्मण भी हीनस्थि
गर्भसे बाहर आया । पर भूमि पर गिरते ही उसने जो
गर्भमें निश्चय किया था, वह सब निरस्त हो गया ।
अब वह धन-धान्यसे परिपूर्ण निपादके घरमें एक
कन्याके रूपमें रहने लगा । भगवान् विष्णुकी भाँसे
मुग्ध होनेके कारण पूर्वकी कुछ भी बातें उसे याद न
रही । इस प्रकार बहुत दिन बीत गये । फिर
उस कन्याका विवाह हुआ । मायाके प्रभुत्वे ही
उसके बहुत-से पुत्र और पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । वह
कन्यारूपमें वह (ब्राह्मण) सुखी मत्स्य एवं जलमय वस्तुओंके
भी खा लेता तथा पेय एवं अपेय वस्तुएँ भी पी लेता ।
वह निरन्तर (मत्स्यादि) जीवोंकी विसृति में
रहता तथा कर्तव्यकर्तव्यज्ञानसे भी शून्य हो गया ।

वस्तुचरे ! इस प्रकार जब निपादी बीकामें रहने उस
ब्राह्मणके पचास वर्ष बीत गये, तब मैंने उसे पुनः सारण
किया । वह (निपादीरूप ब्राह्मण) बड़ा स्नेह विस्मय
क्योंको धोनेके लिये पुनः गङ्गाके तट पर गया और उसे
एक ओर रखकर स्नान करनेके लिये गङ्गाके जलमें प्रविष्ट
हुआ । कभी धूपसे संतप्त होनेके कारण उसका शरीर पसीनेसे
क्षयप-सा हो रहा था । अब उसकी हृष्ट हुई कि स्त्रि दुःख-
कर स्नान कर लें । पर ऐसा करते ही वह तपस्या
जनी (निपादीरूप) ब्राह्मण उसी क्षण पूर्ववत्
तपस्वी बन गया । स्नान करके बाहर निकलते ही
उसकी दृष्टि अपने पूर्वके रहे हुए दण्ड, यमपद और
कबौट परी, जिन्हें देखते ही उसे पक्ष-जैसा डर उत्पन्न हो
गया । पूर्व समयमें उस ब्राह्मणने जिस प्रकार विष्णुकी
भायाजाननेकी कामना की थी, वह भी उसे याद हो लगी ;

• वह 'सृष्टिके' का ही अन्त्यमग (एक दृष्टा) नाम है । इसका कर्म कायपु. भा. ५५, १५५-१५६
महामाया ३ । ८४ । ४०, कर्मपुराण २४ । १४, १६ । १०, पद्मपुराण, सर्गावध २८ । ४० तथा आपर्ण-मत्स्य-
वेमस्वर्ण ५० । १०० आदिपर भी है (— जन्ममृत्यु) ।

गङ्गासे बाहर निकलकर जब उसने अपने कब्र पढ़ने और स्मृति होकर वह यहाँ पुनः बालकपुर बैठकर योग एवं तपके विषयमें विचार करने लगा और कहने लगा—‘अरे ! मुझ पापीद्वारा कितने निन्दनीय अकार्य कर्म बन गये ।’

इस प्रकार उसने अपनेको निन्दनीय मानकर बहुत विचार और कहने लगा—‘साधुपुरुषोंद्वारा निन्दित कर्म करनेवाले मुझको विचार है । मैं सदाचारसे सर्वथा अछ हो गया था, जिस कारण मुझे निपादकी योनिमें जाना पड़ा । इस दुर्लभमें उत्पन्न होनेपर मैंने कितने ही भक्ष्य और अमृत्य वस्तुओंका सेवन किया और सभी प्रकारके जीवोंका वध किया, अमृत्य-मक्षण तथा अपेय वस्तुओंका पान किया और न बेचने योग्य वस्तुओंका विक्रय किया, मुझे बाष्पावाप्यका भी ध्यान न रहा । निपादके सम्पर्कसे मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियोंकी भी उत्पत्ति की । किन्तु दुष्कर्मके फलस्वरूप मुझे निपादकी फली होना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है ।’

बहुचर । इधर तो वह श्रावण इस प्रकार यहाँ ऐसा सोच रहा था, उधर निपाद क्रोध एवं दुःखसे पाण्ड हो रहा था । वह उसी समय अपने पुत्रोंसे विरा अपनी मार्याको खोजता हुआ हरिद्वार पहुँचा और वहाँ प्रत्येक तपस्वीसे अपनी उस लीके विषयमें पूछने लगा । फिर वह क्रियापसा करता हुआ कहने लगा—‘प्रिये ! तुम मुझे तथा अपने सभी पुत्रोंको छोड़कर कहाँ चली गयी ? अभी दूध पीनेवाली तुम्हारी छोटी बालिका भूखसे व्याकुल होकर रो रही है । फिर वह वहाँ उपस्थित तपस्वियोंसे पूछने लगा—‘तपस्वियो ! मेरी फली बल सेनेके लिये क्षयमें चढ़ा लेकर गङ्गाके तटपर आयी थी । क्या आरोग्यमें उसे देखा है ? उस समय सभी मनुष्य जो हरिद्वारमें जाये हुए थे, वे उस तपस्वी ब्राह्मण तथा उसके घरके मगधपुरी उपस्थित देहा रहे थे । इसके

पश्चात् दुःखसे संतप्त उस निपादने जब अपनी प्रिय मार्याको नहीं देखा तो उसकी दृष्टि वध और घरेपर पड़ी । जब वह अत्यन्त कष्टान्न क्लिप्त करने लगा—‘अहो ! मेरी लीके ये वध और घटा तो नदीके तटपर ही पड़े हैं, किन्तु गङ्गामें स्नान करनेके लिये आपी हुई मेरी फली नहीं दिखायी पड़ रही है । क्या है, जब वह बेचारी दुःखी अव्यक्त स्नान कर रही होगी उस समय जिह्मलेखुप किसी ग्राहने उसे पानीमें पकड़ लिया होगा । अथवा वह शिवावाँ, भूतों या राक्षसोंका आहार बन गयी । प्रिये ! मैंने कभी जाम्बू या क्षत्रमें भी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही । लगता है किसी रोगसे वह उन्मत्त-सी होकर गङ्गाके तटपर चली आयी थी । पूर्वजन्ममें मैंने कौन-सा पापकर्म किया था, जो मेरे इस म्लान् संकटका कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप मेरी फली मेरे देखे-देखी-देखते बाँखेंसे ओझस हो गयी और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है । फिर वह प्रलापमें कहने लगा—‘प्रिये ! तुम सदा मेरे चित्तका अनुसरण करती रही हो । सुनो ! मेरे पास आ जाओ । देखो, ये बालक डर गये हैं, इधर-उधर मटक रहे हैं और इन्हें अनाथ-वैसे क्लेशोंका सामना करना पड़ता है । सुन्दरि ! तुम मुझे तथा इन तीन मन्दे-मन्दे बालकोंको तो देखो ! चारों बन्धुवाँ और सभी सबे बढ़ा कष्ट पा रहे हैं, इनपर ध्यान दो । मेरे ये छोटे-छोटे पुत्र तुम्हें पानेके लिये लावण्यित हो रो रहे हैं । मुझ पापीकी इन संतानोंकी तुम रक्षा करो । मुझे भी क्षुधा सता रही है, मैं प्याससे भी अत्यन्त व्याकुल हूँ । तुम्हें इसका पता होना चाहिये ।’

(भगवान् वराह कहते हैं—) बन्धुवाँ ! उस समय जो ब्राह्मण रीतिर जन्म पाकर निपादकी फली बना था और जो अब मेरी उस मायासे मुक्त होकर वैद्य हुआ था, निराश इस प्रकार बहनेपर म्लान् के साथ उससे कहने लगा—‘जब तुम आओ । तुम्हारी बढ़ मार्या यहाँ

नहीं है। वह तुम्हारा सुख और संयोग लेकर चली गयी, और अब कभी न लौटेली।' फिर वह निपाद जहाँ-सहाँ मटककर विषाप ही करता रहा। अब उस ब्राह्मणका हृदय कल्याणसे भर गया और कहने लगे—'जाओ, अब क्यों इतना कष्ट पा रहे हो। अनेक प्रकारके आहार हैं, उनसे वर्षोंसि रक्षा करना। ये सब्जे दयाके पात्र हैं। तुम कभी भी इनका परित्याग मत करना।'।

संन्यासीकी यात सुनकर उनके सामने दुःख एवं शोकसे भरे हुए निपादने उनसे मधुर वाणीमें कहा—'निश्चय ही आप प्रधान मुनिवरोंमें भी श्रेष्ठ एवं धर्मात्माओंमें भी परम धर्मात्मा पुरुष हैं। विप्रवर! तभी तो आपके भीठे वचनोंसे मुझे सान्त्वना मिल गयी।' उस समय निपादकी यात सुनकर श्रेष्ठ मत्का पावन करनेवाले मुनिके मनमें भी दुःख एवं शोक छ गया। उन्होंने मधुर वचनोंमें कहा—'निपाद! तुम्हारा कल्याण हो। अब विषाप करना बंद करो। मैं ही तो तुम्हारी प्रिय पत्नी बना था। वही मैं यहाँ गङ्गातटपर आया और स्नान करते हुए मैं एक मुनिके रूपमें परिवर्तित हो गया।'।

फिर तो संन्यासीकी बात सुनकर निपादकी भी किन्तारें दूर हो गयीं। उसने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणसे कहा—'विप्रवर! आप यह क्या कह रहे हैं, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। अपना ऐसी घटना तो सर्वा अप्रमत्त है कि कोई ली होकर पुनः पुरुष हो जाय। अब दुःखके कारण ब्रह्मणके मनमें भी प्रचण्ड उदम हो गयी। उस गङ्गाके तटपर ही ब्राह्मणने निपादसे मीठी बात कही—'विप्र! अब यथाशीघ्र इन बालक्योंको लेकर अपने देशमें चले जाइये और क्रमानुसार सभी वर्षोंपर यथायोग्य स्नेह रखकर इनकी देखभाल रखिये।'।

ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर भी निपाद नहीं गया, उसने भीठे खरमें उससे पूछा—'विप्र! आपके द्वारा क्यों-सा पाप बन गया था, जिससे काँ बन गये थे, और अब फिर पुरुष हो गये। यह सब कितनेकी कृपा करें।

इसपर ब्रह्मिने कहा—'मैं हरिद्वार तीर्थके उत्सवोंमें में भ्रमण करता और एक ही बार मोहन कर ब्रह्म बनादनकी पूजा करता रहता था। उन प्रसूते दानों आकाशसे मैंने बहुत-से उत्तम धर्म-कर्म किये। गुरु समय बीत जानेके पश्चात् मुझे भगवान् श्रीहरिने दान दिया और मुझसे वर माँगनेको कहा। मैंने प्रार्थना की—'प्रभो! आप भक्तोंपर कृपा करनेवाले सर्वोत्तम पुरुष हैं। आप मुझे अपनी मायाका दर्शन कराइये।

इसपर भगवान् निष्पुने कहा था—'ब्रह्मलो! माया देखनेकी इच्छा 'छेद दो।' किन्तु मैंने ब्रह्मणसे वही आग्रह किया, तब भगवान्ने कहा—'ब्रह्म, वही मानते हो तो 'कुम्भात्मका' क्षेत्र (शरीर) में जाओ। वहाँ गङ्गामें स्नान करनेपर तुम्हें माया रिकाम पड़ेगी और वे अन्तर्धान हो गये। मैं भी मया-दर्शनकी लालसासे गङ्गातटपर गया और वहाँ अपने दण्ड, कलश एवं बकलसे यज्ञसे एक ओर रखकर स्नान करनेके लिये निर्मल जलमें पैठा। इसके बाद मैं कुछ भी न कर सक्त कि कहाँ क्या है और क्या हो रहा है। तत्पश्चात् मैं किसी मछाइनके उदरसे कल्याके समान श्वेत शोकर तुम्हारी पत्नी बन गया। वही मैं आज फिर भी कारण जब गङ्गाके जलमें पैठाकर स्नान करने लगे तो पहले-जैसे ही शरीरके रूपमें परिणत हो गया हूँ। निपाद! देखो, पहले-जैसे ही यहाँ मेरी कुम्भी और मेरे बाल भी विराजमान हैं। पचास बरोंतक मैं तुम्हारे बने रह चुका हूँ, परंतु मेरे पास जो दण्ड एवं बाल हैं, जिन्हें गङ्गाके तटपर मैंने रखा था, अभी भी वहीं

नहीं हुए हैं और न वे गङ्गाके प्रवाहोंद्वारा प्रवाहित हो गए हैं।

शास्त्रणके इस प्रकार कहते ही यह निषाद सहसा गप्य हो गया। उसके साथ जो बालक थे, वे भी शिरोक्षित हो गये। देखि। यह देखकर यह शास्त्रण भी चकित होकर पुनः तपमें संलग्न हो गया। उसने अपनी गुजाबोंको ऊपर उठाकर सौसकी गति भी रोक ली और केवल बापुके आह्वारपर रहने लगा। इस तरह अग्राह्य हो गया। इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर जब वह जलसे बाहर आया तो ध्वजापूर्वक पूजाके लिये कुछ पुण्योंको तोड़कर विधिपूर्वक भगवान्की पूजा करनेके लिये धीमात्तनसे बैठ गया। अब बहुत-से प्रधान तपस्वी शास्त्रणने जो वहाँ गङ्गामें स्नान करनेके लिये आये थे, उसे बेर लिया और उससे कहने लगे—द्विजवर! आपने आज पूर्वाह्ने अपने दण्ड, कमण्डलु और अन्य उपकरण यहाँ रख दिये थे और स्नान कर मल्लाहोंके पास गये थे, फिर क्या आप यह स्नान मूल्यर कहलें अन्यत्र चले गये थे? आपके बालेमें इतनी बेर कैसे हुईं?

देखि। जब उस मुनिने शास्त्रणकी बात सुनी तो वह मौन हो गया। साथ ही बैठकर वह मन-ही-मन शास्त्रणोंद्वारा निर्दिष्ट बातपर सोचने लगा। “एक ओर तो उधर पचास वर्षका समय व्यतीत हो गया है और इधर अनावस्था भी आज ही है। वे सब शास्त्रण मुझसे कह रहे हैं ‘तुमने पूर्वाह्ने अपने कपोंको यहाँ फालके लिये रखा तो अब अग्राह्यमें इन्हें लेने क्यों आये हो। तुम्हें इतनी बेर कैसे हो गयी,’ यह सब क्या बात है।” देवि। यीरु इसी समय मैने ज्ञातगण्डे पुनः अपना रूप ठिठकाया और कहा—शास्त्रणदेव! आप कुछ धवहाये-से क्यों दीखते हैं? क्या आपने कुछ निरोध बात देखी है? आप कुछ मुझे धाम-से दीख रहे हैं। अस्तु! जो कुछ हो, अब आप पूर्ण सावधान हो जायें।

मेरे इस प्रकार कहनेपर उस शास्त्रणने अपना मस्तक मूँगपर टेक दिया और दुःखी होकर बार-बार दीर्घ श्वास लेता हुआ कहने लगा—

“बगुधरो! ये शास्त्रण मुझसे यह रहे हैं कि ‘तुमने पूर्वाह्नी केगमें कब, दण्ड और कमण्डलु आदि वस्तुएँ यहाँ रखीं और फिर अग्राह्यमें यहाँ आये हो? क्या तुम इस स्थानको सूख गये थे?’ माधव! इधर समझा यह है कि निषादकी योनिमें कन्याकासे उत्पन्न होकर मैं एक निषादकी स्त्रीके रूपमें पचास वर्षोंतक रहा। उस शरीरसे उस कुकर्मि निषादद्वारा मेरे तीन पुत्र और चार पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। फिर एक दिन जब मैं गङ्गामें स्नान करनेके लिये यहाँ आकर तटपर अपना कब रखकर निर्मल जलमें स्नान करने लगा और डुबकी लगायी तो पुनः मुझे मुनियोंद्वारा अभिरक्षित तपस्वीका रूप प्राप्त हो गया। माधव! मैं तो सदा आपकी सेवामें लगा रहता था, किंतु पता नहीं, मेरे किंस विवृत कर्मका ऐसा फल हो गया, जिसके परिणाम-स्वरूप मुझे निषादके यहाँ नरककी यतना मोगनी पड़ी! मैंने तो केवल माया-दर्शनका घर मोंग था, परंतु मेरे ध्यानमें और कोई पाप नहीं आता, जिसके फलस्वरूप आपने मुझे नरकमें गिरा दिया।”

बगुधरे! उस समय यह शास्त्रण बड़ी कठणाके साथ गदगि प्रकट कर रहा था। इसपर मैने उससे कहा—“शास्त्रणप्रेष्ठ! आप बिन्ता न करें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शास्त्रणदेवता! आप मुझसे अन्य घर मोंग लें; किंतु आने मुझसे घरके रूपमें माया-दर्शनकी ही याचना की। द्विजवर! आपने वैष्णवी गण्य देखनेकी इच्छा की थी, उसे ही तो देया है। श्रियर! दिन, अग्राह्य, पचास वर्ष और निषादके घर—तपनः ये सब कहाँ कुछ भी नहीं है। यह सब केवल वैष्णवी मायाका ही प्रभाव है। आपने कोई भी बगुध

कर्म नहीं किया है । आश्चर्यमें पड़कर आप ओ पश्चात्ताप कर रहे हैं, यह सब भी मायाके अतिरिक्त कुछ नहीं है । न तुम्हारे द्वारा किया हुआ अर्चन भ्रष्ट हुआ है, न तुम्हारी तपस्या ही नष्ट हुई है । द्विजवर ! पूर्वजन्ममें तुमने कुछ ऐसे कर्म अवश्य किये थे, जिसके फलस्वरूप यह परिस्थिति तुम्हें प्राप्त हुई । हाँ ! पूर्वजन्ममें तुमने मेरे एक शुद्ध ब्राह्मण भक्तका अभिवादन नहीं किया था । यह उसीका फल है कि तुम्हें इस दुःखपूर्ण प्रारम्भका भोग भोगना पड़ा । मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही स्वरूप हैं । ऐसे ब्राह्मणोंको जो भोग प्रणाम करते हैं, वे वस्तुतः मुझे ही प्रणम करते हैं और वे तत्कालः मुझे जान जाते हैं—इसमें कोई संदेह नहीं । जो ब्राह्मण मेरे दर्शनकी अभिलाषा करते हैं, वे ब्राह्मण मेरे भक्त, शुद्धस्वरूप एवं पूज्य हैं । विशेषरूपसे कलियुगमें मैं ब्राह्मणका ही रूप धारण करके रहता हूँ, अतएव जो ब्राह्मणका भक्त है, वह निःसंदेह मेरा ही भक्त है । ब्राह्मण । अब तुम सिद्ध हो चुके हो, अतः अपने स्थानपर प्यारो । जिस समय तुम अपने प्राणोंपर त्याग करोगे, उस समय तुम मेरे उत्तम स्थान—इकेन्द्रीयको प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं ।”

प्यारोहे । इस प्रकार कहकर मैं वहीं अन्तर्ध्वंस हो गया और उस ब्राह्मणने फिर कठोर तपस्या आरम्भ की । अन्तमें वह ‘मायातीर्थ’*में अपना शरीर त्यागकर देवीको पहुँचा, जहाँ वह धनुष, बाण, तन्त्रधार और केश (सरकस) धारणकर मेरा सारूप्य प्राप्तकर पुनः मायाके आश्रयदाताका सदा दर्शन करता रहता है । अतः बसुंधरे ! तुम्हें भी इस मायासे बचा प्रवेदन । माया देखनेकी इच्छा करना ठीक नहीं । देवता, दान और राक्षस भी मेरी मायाका रहस्य नहीं जानते ।

बसुंधरे ! यह ‘माया-वक्र’ नामक मायाकी अवधारणा क्या मैंने तुम्हें सुनायी । यह आख्यान पुण्यसे पुण्य तथा सुखप्रद है । जो पुरुष मर्कोके सामने स्वयं व्याख्या करता है और भक्तिहीनों तथा शत्रुओंमें दोराष्ट्र रखनेवालोंसे नहीं कहता, उसकी अगत्में प्रसिद्धि होती है । देवि ! जो स्त्री पुरुष इसका प्रसक्तन उठकर पाठ करता है, उसने मानों बाह्य कर्मेकक तत्पूर्वक मेरे सामने इसका पाठ किया । बसुंधरे ! स भगवान् व्याख्यानको जो सदा ध्रुवण करता है, उसकी बुद्धि कभी मायासे दूषित नहीं होती और न उसे निराश्रयोनियोंमें ही जाना पड़ता है ।

(अन्त्य ११५)

कुम्भजाग्रतीर्थ (हृषीकेश) का माहात्म्य, रैम्ययुनिपर भगवत्कृपा

इस प्रकार मायाके पराक्रमकी बातको सुनकर पृथ्वीने भगवान्से फिर पूछा ।

पृथ्वी बोली—भगवान् ! आपने जिस ‘कुम्भजाग्रत’-तीर्थकी चर्चा की, उसमें रहने तथा रनानादि धरनेसे जो पुण्य होता है, आप अब उसे मुझे अतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह बोले—पृथ्वीदेवि ! ‘कुम्भजाग्रत’ तीर्थका जो सार-सत्य है, अब उसे मैं तुम्हें विचारसे बतला रहा हूँ । सुन्दरि ! ‘कुम्भजाग्रत’ तीर्थकी जैसे उत्पत्ति हुई, जिस क्रमसे यह तीर्थ बना, वहाँ जो अनुपेय धर्म है तथा वहाँ प्राणत्याग करनेस जिस होकरही प्राप्ति होती है, यह सब तुम ध्यान देकर सुनी । बसुंधरे ! यदि

* यह ‘मायातीर्थ’ या ‘मायायुगी’—‘हरिद्वार’ का ही नामान्तर है ।

सम्पुर्णमेव च पृथ्वी जलमग्न थी, तब महाजीकी प्रार्थना-से मैंने मधु और कौटभ नामक राक्षसोंका कव किया और बसावेकरी रखा की। उसी समय मेरी दृष्टि अपने व्याप्त भक्त रैम्यमुनिपर पड़ी। वे अव्यक्त निरासे सदा मेरी स्तुति-आराधनामें निरत रहते थे। वे युष्मिन्, गुणी, परमपवित्र, क्षणकुशल और जितेन्द्रिय पुरुष थे, और ऊपर बाँधे उठकर दस हजार करोटक तपस्यामें संलग्न रहे। वे एक हजार करोटक वेदक जल पीकर तथा पौष सौ करोटक घैवाल खाकर तपस्या करते रहे। मेरे ! महात्मा रैम्यकी इस तपस्यासे मेरा हृदय कल्यासे अत्यन्त विह्वल हो उठा। उस समय हरिहरके कुछ ठहर पहुँचकर मैंने एक आश्रमे इच्छा आश्रय लिये और उन मुनिको तपस्या करते देखा। मेरे आश्रय केनेसे वह आश्रम-इस प्रकार कुचका हो गया। मन्त्रिणि ! इस प्रकार वह स्थान 'कुम्भाभक्त' नामसे प्रसिद्ध हो गया। यहाँपर (अतः) मरनेवाला व्यक्ति भी मेरे लोकमें ही जाता है।

मैंने रैम्य मुनिको कुछेक आश्चर्यकर रूप धारण कर दर्शन दिया था, फिर भी वे मुझे पहचान गये और घुटनोंके कम मुझपर गिरकर मेरी स्तुति की। वसुधरे ! अपने क्रान्ति अभिषि रहनेवाले उन मुनिको इस प्रकार अपनी स्तुति तथा प्रणाम करते देखकर मैंने प्रसन्न मनसे उन्हें बार-बार गलेमें लिये कहा। मेरी बात सुनकर उन तपस्वीने मीठी वाणीमें कहा—'मगधन् ! आप जगत्के समीप हैं और पापना धरनेवालोंकी आत्मा पूर्ण करते हैं। मगधन् ! मधुसूदन ॥ यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं यह बाछता हूँ कि जकक यह संसार रहे तब अन्य लोक रहें, तत्काल आत्म्य यहाँ निवास हो। और जगद्वर्धन ! जकक आप यहाँ स्थित रहें, तत्काल जगत्में मेरी निष्ठा बनी रहे। प्रभो ! यदि आप मुझपर संतुष्ट हैं तो मैं यह मनोरथ पूर्ण करनेकी इच्छा करिष्ये।

वसुधरे ! उस समय अचिरक रैम्यकी बात सुनकर पुनः मैंने कहा—'अहो ! बहुत ठीक ! ऐसा ही होय !' फिर उन कथनमें बड़े हर्षके साथ मुझसे कहा—'प्रभो ! आप इस प्रबल तीर्थकी महिमा भी बतलानेकी इच्छा करें और मैं उसे सुनूँ। यही नहीं, इस क्षेत्रमें अन्य भी जितने क्षेत्र हैं, उनका भी आप माहात्म्य बतलायें।' मेरे ! तब मैंने कहा—'अहन् ! तुम मुझसे जो पूछ रहे हो, वह विषय तत्परक सुनो। मेरा 'कुम्भाभक्ततीर्थ' पर ॥ पवित्र स्थान है। इसका सेवन करनेसे सभी सुख सुखम हो जाते हैं। यह 'कुम्भाभक्त' तीर्थ कुमुदपुष्पकी आकृतिमें स्थित है। यहाँ वेदक स्नान करनेसे मानव स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। फलितक, अगहन एवं वैशाख मासके शुभ अवसरपर जो पुरुष यहाँ दुष्कर वयोगेक अनुष्ठान करता है, वह भी, पुरुष अथवा नरपुंसक ही क्यों न हो—अपने प्राणैक त्याग कर मेरे लोकमें प्राप्त होता है।'

वसुधरे ! 'कुम्भाभक्ततीर्थ'में जो दूसरा तीर्थ है, उसे भी बतलाता हूँ, सुनो। सुन्दरि ! यहाँ 'गान्ध' नामसे मेरा एक प्रसिद्ध तीर्थ है। सुनयने ! यहाँ स्नान कर मनुष्य इन्द्रके नन्दनकनमें जाता है, और अस्मद्विके साथ देवताओंके बरसे एक हजार करोटक वह आत्मदत्त उपभोग करता रहता है।

वसुधरे ! अब यहाँके एक दूसरे तीर्थका वर्णन करता हूँ सुनो—वह स्थान 'भगवतीर्ष'के नामसे विख्यात है, जिसके प्रसन्नसे मयस्वी जानवरी प्राप्त हो जाती है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष दस हजार करोटक मेरी मन्त्रिये स्व रहता है। मन्त्रिणि ! 'भगवतीर्ष'में जो प्रायश्चित्त होता है, महान् योगियोंके समान वह मेरे लोकमें प्राप्त होता है।

देवी पुष्पि ! अब यहाँका एक दूसरा तीर्थ बतलाता हूँ—उस तीर्थका नाम 'सर्वकर्मिक' है। वैराग्य

द्वादशी तिथिके दिन जो कोई यहाँ स्नान करता है, वह पंद्रह हजार बर्गोत्तक स्वर्गमें निवास करता है। यदि इस 'सर्वकामिक' तीर्थमें वह प्राण त्याग करता है तो सभी आसक्तियोंसे मुक्त होकर मेरे लोकमें प्राप्त होता है।

सुलोचने ! अब एक 'पूर्णमुख' नामक तीर्थकी महिमा बताता हूँ, जिसे कोई नहीं जानता। गङ्गाका जल इधर प्रायः सर्वत्र शीतल रहता है, किंतु यहाँ जिस स्थानपर गङ्गामें गर्मजल मिले, उसे ही 'पूर्णतीर्थ' समझना चाहिये। देख ! यहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य चन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा पाता है और पंद्रह हजार बर्गोत्तक उसे चन्द्र-दर्शनका आनन्द मित्रा है। फिर जब वह स्वर्गसे नीचे गिरता है तो ब्राह्मणके घर उत्पन्न होता है और मेरा पवित्र भक्त, कार्य-कुशल और सम्पूर्ण धर्म एवं गुणोंसे सम्पन्न होता है और अगहन महीनेके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन प्राण त्यागकर वह मेरे लोकमें पहुँचता है, जहाँ वह सदा मुझे चतुर्मुखरूपमें प्रकाशित देखता है तथा पुनः कभी जन्म और मृत्युके चक्रमें नहीं पड़ता।

बसुंधरे ! मैं अब पुनः एक दूसरे तीर्थका वर्णन करता हूँ। यहाँ वैशाख मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन तप तथा धर्मके अनुष्ठानके पश्चात् अपने शरीरका त्याग करनेवाला पुरुष मेरे लोकमें प्राप्त करता है, जहाँ जन्म-मृत्यु, क्लान्ति, आसक्ति, भय तथा अज्ञानजनित अभिनिवेशादिसे उसे किसी प्रकारका शेष नहीं होता। अब मैं (अभिनेत्रा) में ही स्थित एक दूसरे तीर्थकी बात बताता हूँ। यह 'वरवीर' नामसे प्रसिद्ध है एवं सम्पूर्ण लोकमें ही सुखी करनेवाला है। तुम ! अब उसका विषय भी बताता हूँ, जिसकी सहायतासे ज्ञानी पुरुष इसे पहचान सकें। सुन्दरि ! माघ मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके दिन गण्डाक्ष के सम्य इस 'वरवीर' तीर्थमें करनेके फल कि

जाते हैं—यह निश्चय है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य सततत्रतापूर्वक सर्वत्र अध्यात्म-गन्त करने पूर्णसमर्थ हो जाता है। यदि माघ मासकी द्वादशी तिथिके दिन उस क्षेत्रमें किसीकी मृत्यु हो गयी तो उसे ब्रह्मा, रुद्र और मेरे दर्शनका सौमन्य प्राप्त होता है। बसुंधरे ! अब एक दूसरे तीर्थका विषय सुनो। मंदे ! उस 'कुम्भारक्षक' क्षेत्रका यह स्थान सुंदर, बहुत प्रिय है। उस स्थानका नाम 'पुण्डरीक' है, जो मृदु पद देनेकी शक्तिवाला है। सुन्दरि ! उस तीर्थका विशेष विषय बताता हूँ, सुनो—सुन्दरि ! द्वादशी तिथिके दिन गण्डाक्षक्षेत्रमें यहाँ अपने बर्गोत्तक आकृतिवाला एक कछुआ निचरण करता है। सुन्दरि ! अब तुमसे इसके विषयमें एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो—'सुन्दरि ! यहाँ अकामहन करनेवाला पुण्डरीक-पक्षके अनुष्ठानका फल मित्रा है। यदि यहाँ किसीकी मृत्यु होती है तो उसे दस 'पुण्डरीक' पक्षके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है।'

अब मैं 'कुम्भारक्षक' (अभिनेत्रा) में स्थित एक दूसरे—'अग्नितीर्थ' की बात बताता हूँ, उसे सुनो—देखि ! द्वादशी तिथिके दिन पुण्याश्रम क्षेत्रमें ही ॥॥ तीर्थकी स्थिति ज्ञात होती है। कार्तिक, अश्विन, आपाद एवं वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन जो पुरुष उस तीर्थमें कलपूर्वक निवास करता है, वह उस तीर्थका रहस्य जान सकता है। बसुंधरे ! उस तीर्थका विषय यह है कि हेमन्त ऋतुमें तो यहाँ तक ठण्ठ रहता है, पर ग्रीष्म ऋतुमें वह शीतल हो जाता है। महाभाग ! इसी विविधताके कारण इस स्वर्गा नाम 'अग्नितीर्थ' पद गया है।

देखि ! अब एक दूसरे तीर्थका परिचय देता हूँ, उसका नाम 'वामन-तीर्थ' है। उस तीर्थमें जो स्नान करके तर्पण आदि कार्य करता है, उसे ब्रह्म

यज्ञका फल प्राप्त होता है। वह वायव्यतीर्थ एक स्रोतारके रूपमें है। वहाँ केवल पंद्रह दिनोंतक रहकर मेरी उपासना करते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका इस पृथ्वीपर पुनः जन्म या मरण नहीं होता।

वह चार मुजाओंसे युक्त होकर मेरा साक्ष्य प्राप्तकर मेरे भोक्तों प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उस 'वायव्यतीर्थ'की पहचान यह है कि वहाँ वनमें पीपलके वृक्ष हैं, जिनके पत्ते जैसीसों बादशियोंको निरन्तर झिंके ही रहते हैं।

पृथ्वी। अब 'कुम्भाभ्रकतीर्थ'के अन्तर्गत 'शम्भतीर्थ'का परिचय देता हूँ। वसुंधरे ! वहाँ इन्द्र हाथमें वज्र लिये हुए सुशोभित रहते हैं। महातपे ! उस तीर्थमें दस रात्रि उपवास रहकर जो मनुष्य मर जाता है, वह मेरे लोकमें प्राप्त कर लेता है। इस शम्भतीर्थके दक्षिण मार्गमें पौष वृक्ष खड़े हैं, यही उसकी पहचान है। ऐति ! वरुणदेवने बारह हजार वर्षोंतक इस 'कुम्भाभ्रकतीर्थ'में तपस्या की थी। अतः यहाँ स्नान करनेसे व्यक्ति आठ हजार वर्षोंतक वरुणलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ ऊपरसे पानीकी एक धारा निरन्तर गिरती रहती है, यही उस तीर्थकी पहचान है।

पृथ्वी ! उक्त 'कुम्भाभ्रकतीर्थ' (हथिकेश)में 'सप्तसामुद्रक' नामका भी एक श्रेष्ठ स्थान है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला धर्मात्मा मनुष्य तीन अवमेध-यज्ञोंपर फल पा लेता है। यदि आसक्तिहित होकर कोई प्राणी सप्त रातोंतक यहाँ निवास कर प्राणत्याग करता है तो वह मेरे भोक्तों चला जाता है। सुन्दरि ! अब उस 'सप्तसामुद्रक' तीर्थका लक्षण बताता हूँ, सुनो—'बैशाख मासके द्वादशीकी द्वादशी तिथिके दिन वहाँ एक विशेष कमण्डल दीक्षा है। उस दिन उस तीर्थमें गङ्गाका जल कभी तो दूधके समान उज्ज्वल वर्णका दीक्षा है और कभी पुनः उसी जलमें पीले रंग की आभा प्रकट हो जाती है। फिर वही कभी मात

रंगमें परिणत हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही उसमें गरकतमणि तथा मोतीके समान मृत्तक आने लगती है। आम्भष्ठानों पुरुष इन्हीं चिह्नोंसे उस तीर्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं।'

सुभाङ्गि ! कुम्भाभ्रक तीर्थके मध्यवर्ती एक अन्य मखान् तीर्थका अब तुम्हें परिचय देता हूँ। भगवान्में भक्ति रखनेवाले समस्त पुरुषोंके प्रिय उस तीर्थका नाम 'मानसुर' है। उसमें स्नान करनेपर मानवको मानसलोकमें जानेका सीमाव्य प्राप्त होता है। वहाँ इन्द्र, इक्ष्वाकु एवं मरुद्गम आदि सम्पूर्ण देवताओंका उसे दर्शन मिलता है। वसुंधरे ! इस तीर्थमें यदि कोई मनुष्य तीस रात्रियोंतक निवासकर मृत्युको प्राप्त होता है तो वह सम्पूर्ण स्रष्टासे मुक्त होकर मेरे लोकमें प्राप्त करता है। अब 'मानसुर' तीर्थका स्वरूप क्लृप्तता हूँ, जिससे मनुष्योंको उसकी पहचान हो जाय—जानकारी प्राप्त हो सके। यह तीर्थ पवास कोसके विस्तारमें है।

अब तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो। इस 'कुम्भाभ्रकतीर्थ'में बहुत फले एक मखान् बहुत घटना घट चुकी है। उसका प्रसङ्ग यह है—जहाँ मेरे भोक्तृसामग्री रखी पड़ी रहती थी, वहाँ एक सर्पिणी निर्भय होकर निवास करती थी। वह अपनी इच्छासे ध्वन्द्व, माया आदि पूजनकी वस्तुओंको खाया करती। इतनेमें ही एक दिन वहाँ कोई नेत्रज आ गया और उसने स्रष्टृतासे आनन्द करनेवाली उस सर्पिणीको देण दिया। अब उस नेकले और सर्पिणीमें भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस दिन माघ मासकी द्वादशी तिथि थी और दोपहरका समय था। यह संवत् मेरे उस मन्दिरमें ही पर्यंत सम्पन्न था। अन्तमें सर्पिणीने नेत्रको दण दिया, साथ ही विरिद्ध नेत्रने भी उस सर्पिणीसे सूरत मार गिराया। इस प्रकार ये दोनों आत्समें सद्वत् नृमने। अब वह मणि प्राग्भोगिपुर (आराम)के

एक रामकुमारीके रूपमें उत्पन्न हुई । इधर उसी समय कोसलदेशमें उस नेत्रलेख्य भी एक राजाके यहाँ जन्म हुआ । देवि ! वह राजकुमार रूपवान्, गुणवान् और सम्पूर्ण शास्त्रोक्त ज्ञाता तथा सभी कल्याणोत्तम युक्त था । दोनों अपने-अपने घर सुखपूर्वक रहते हुए इस प्रकार बहने लगे, जैसे शुद्धस्वभाव चन्द्रमा प्रतिरान्ति कइता दीखता है । पर वह कन्या यदि कहीं किसी नेत्रलेख्ये देख खेती तो तुरंत उसे मारनेके लिये दौड़ पड़ती । इसी प्रकार इधर राजकुमार भी जब किसी नागिन या सौपिनको देखता तो उसे मारनेके लिये तुरंत उद्यत हो जाता । कुछ दिन बाद मेरी ह्वासे कोसल देशके राजकुमारने ही उस कन्याका पाणिग्रहण किया और इसके बाद वे दोनों व्याधा एवं कण्डकी तरह एक साथ रहने लगे । जान पड़ता था, मानो इन्द्र और शची नन्दननमें विशार कर रहे हों ।

वसुंधरे ! इस प्रकार उस राजकुमार एवं राजकुमारीके परस्पर प्रेमपूर्वक रहते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो गये । वे दोनों उपवनमें एक साथ आनन्दपूर्वक इस प्रकार विशार करते, मानो समुद्र और उसकी कन्या (तटी) । इस प्रकार धीरे स्तब्ध रूप व्यतीत हो गये । मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे दोनों एक दूसरेको पहचान भी न सके । एक समयकी बात है, वे दोनों ही उपवनमें घूम रहे थे कि राजकुमारीकी दृष्टि एक सर्पिणीपर पड़ी और वह उसे मारनेके लिये तैयार हो गया । राजकुमारीके मना करते रहनेपर भी वह अपने विचारोंसे विचलित न हुआ और उसने उस सर्पिणीको मार ही डाला । अब राजकुमारीके मनमें प्रतिक्रियास्वरूप भीम रूप उत्पन्न हो गया । किंतु वह कुछ धोखे न पायी । इधर उसी समय राजपुत्रीके सामने फिरसे एक नेत्रलेख्य निकला और भोजनके लिये किसी सर्पकी स्तब्धतासे इधर-उधर घूमने लगा । राजकुमारीने

उसे देख लिया । यद्यपि नेत्रलेख्य दर्शन शुभम्बु है और वह नेत्रलेख्य केवल इधर-उधर घूम रहा था, फिर भी कोपके बशीभूत होकर राजकुमारी उसे मारने लगी । राजकुमारने उसे बहुत रोका, किंतु प्राप्तेतिवन्तसे उस पुत्रीने शुभ दर्शन नेत्रलेख्ये मार ही डाली ।

वसुंधरे ! अब राजकुमारको बड़ा कोप हुआ, उसे राजकुमारीसे कहा—‘देवि ! त्रियंके लिये पत्नी का आदरका पात्र होता है और मैं तुम्हारा पति हूँ, किंतु तुमने मेरी बातको निन्दुरतापूर्वक टुकरा दिया । वह नेत्रलेख्य मङ्गल्यय, शुभदर्शन प्राणी है और विशेषकर राजाको यह प्रिय वस्तु है, इसका दर्शन शुभकी सूचक देव है । कहो तुमने इस मङ्गलवत्तम नेत्रलेख्ये मेरे मन करनेपर भी क्यों मार डाला ?’

वसुंधरे ! इसपर प्राग्भ्योतिपन्नेकी वह कन्या कोसलनरेशके पुत्रसे रोप भक्त करके लगी कि मैं बार-बार रोकनेपर भी आपने उस सर्पिणीको मार डाला, अतएव मैंने भी सर्पोंके मारनेवाले इस नेत्रलेख्ये मार डाला । वसुंधरे ! राजकुमारीकी इस बातको सुनकर कटोर शब्दोंमें बोलते हुए राजकुमारने उससे कहा—‘मद्रे ! सर्पोंके दाँत बड़े तीक्ष्ण तथा उत्कृष्ट तिर बजा तीव्र होता है । उसे देखते ही स्त्रोम डर जाते हैं । वह दुष्ट प्राणी मनुष्य आदिको इस स्त्रोम है और उससे वे मर जाते हैं । अतः सबस्य अहित करनेवाले एवं तिले भरे हुए इस जीवको मैंने मारा है । इम प्रसङ्ग पर राजकुमारीने राजाओंका धर्म है । जो गुरे मार्गगत जाते हैं, उनकी उचित तथा कटोर दण्डोंद्वारा ताड़ना करण हमारा कर्तव्य है । जो मितपराध साधुओं एवं विद्वानों भी मलेश पहुँचाते हैं, वे भी यथार्थ-राजधर्मके अनुसृत दण्डके पात्र हैं और बचके योग्य हैं । मुझे तो राजधर्मोक्त पालन करना ही चाहिये, पर तुमने उन यह तो बनाओ कि इस नेत्रलेख्य क्या अशाय था !’

दर्शनीय एवं सुन्दर रूपवाला था। यह राजाओंके घरमें पालने योग्य तथा शुभदर्शन और पवित्र माना जाता है, फिर भी तुमने इसे मार डाला। तुमने मेरे बार-बार मना करनेपर भी इस नेवलेको मारा है, अतएव अबसे तुम मेरी पत्नी नहीं रही और न अब मैं ही तुम्हारा पति रह गया। अधिक क्या ? त्रिषों सदा अवश्य कत्लप्रायी गयी हैं, इसी कारण मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारा बच नहीं करता।

देवि ! राजकुमारीसे इस प्रकार कहकर राजकुमार अपने नगर लौट गया। क्रोधके कारण उन दोनोंका परस्परका सारा स्नेह नष्ट हो गया। धीरे-धीरे मन्त्रियों-द्वारा यह बात कोसलनरेशको विदित हुई तो उन्होंने उन मन्त्रियोंके सामने ही द्वारपालोंको आज्ञा देकर राजकुमार और वधूको आदरपूर्वक बुलवाया। पुत्र और पुत्रवधूको अपने पास उपस्थित देखकर राजाने कहा—“पुत्र ! तुमलोगोंमें जो परस्पर अहमिम और अपूर्व स्नेह था, वह सदा कहीं चला गया ? तुम लोग परस्पर अब सर्वथा विरुद्ध कैसे हो गये ? पुत्र ! यह राजकुमारी कार्यकुशल, सुन्दर समावयवली एवं धर्मेनिष्ठ है। जानते पहले इसने हमारे परिवारमें भी कभी किसीको अश्रिय बचन नहीं कहा है, अतः तुम्हें इसका परित्याग फटाफट नहीं करना चाहिये। तुम राजा हो, तुम्हारा राजधर्म ही मुख्य धर्म है, और उसका पालन ठीके सहारे ही हो सकता है। अहो ! लोगोंका यह कथन परम सत्य ही है कि ‘त्रिषोंके द्वारा ही पुत्र एवं कुलवध संरक्षण होता है।’”

पृथिवी ! उस समय राजपुत्रने त्रिषकी बात आदरपूर्वक सुन ली, और उनके दोनों चरणोंको परब्रह्मण्य पद कहने लगे—“मित्राजी, आपसी पुत्रवधूमें कभी कोई भी दोष नहीं है, विलुप्त इसने बार-बार

रोकनेपर भी मेरे देखते-ही-देखते एक नेवलेको मार डाला। उसे सामने मरा पड़ा देखकर मुझे क्रोध आ गया और मैंने यह दिया कि ‘अब न तो तुम मेरी पत्नी हो और न मैं तुम्हारा पति।’ महाराज ! वस इतना ही कारण है, और कुछ नहीं।” पृथिवी ! इस प्रकार अपने पतिकी बात सुनकर प्राग्जोतिषुर-की उस कन्याने भी अपने स्वभुरको शिर मृकयित प्रणाम किया और कहने लगी—“इन्होंने एक सर्पिणीको जिसका कोई भी अपराध न था तथा जो अत्यन्त भयभीत थी, मेरे सैकड़ों बार मना करनेपर भी उसे मार डाला। सर्पिणीकी धृष्ट देखकर मेरे मनमें बड़ा क्षोभ और दुःख हुआ, पर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। वस यही इतनी-सी ही बात है।”

वसुधारे ! उन कोसलदेशके राजाने अपने पुत्र और पुत्रवधूकी बात सुनकर समाके बीचमें ही उन दोनोंसे बड़ी मधुर भाषीमें कहना आरम्भ किया। वे बोले—“पुत्रि ! इस राजकुमारने तो सर्पिणीको मारा और तुमने नेवलेको, फिर इस बातको लेकर तुमद्वोंग आत्ममें क्यों क्रोध कर रहे हो ? यह तो फतलाओ। पुत्र, नेवलेके मर जानेपर तुम्हें क्रोध करनेका क्या कारण है ? अथवा राजकुमारी, यदि सर्पिणी मर गयी तो इसमें तुम्हारे क्रोधका क्या कारण है ?”

उस समय कोसलनरेशको जानन्द देनेवाले उस यशस्वी राजकुमारने त्रिषकी बात सुनकर मधुर स्वरमें कहा—“महाराज ! इस प्रसंगसे आपका क्या प्रयोजन है ? आप इसे न पढ़ें। आपके जो कुछ कहना हो, वह इस राजकुमारीसे ही पढ़िये।” पुत्ररि बात सुनकर कोसलनरेशने कहा—“पुत्र ! मनाओ। तुम दोनोंके बीच स्नेहविभेदका क्या कारण है ? पुत्रोंमें जो योग्य होनेपर भी अपने त्रािके पुत्रने गौतमीय बात छिप लेने हैं, वे अन्य ही हैं,

बाहुकाम्य घोर रौरव नरकमें मिरना पड़ता है। किन्तु जो शुभ अथवा अशुभ सभी बातोंको फिताके पृष्ठनेर बता देते हैं—ऐसे पुत्रोंको यह दिव्य शक्ति मिलती है, जिसे सत्यवादी लोग पाते हैं। अतएव पुत्र। तुम्हें मुझसे यह बात अवश्य बतलानी चाहिये, जिसके कारण गुणशालिनी फनीके प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त हो गयी है।

निताकरी यह बात सुनकर कोसलवासियोंके आनन्दको बलानेवाले उस राजकुमारने जमसमानमें स्नेह-सन्नी बाणीसे कहा—'फिताजी ! यह सारा सयान पयापोष्य अपने-अपने स्थानपर फ्वारे, कल प्रतःकल जो आवश्यक बात होगी, मैं आपसे निवेदन करूँगा।' रात्रिके समाप्त होनेपर प्रतःकल दुन्दुमियोंके शब्दोंसे तथा सूत, मागध एवं कन्दोबनोंके कन्दनाभोंसे कोसल-मरेश जगाये गये। इतनेमें ही कम्बलके समान औषोधाना वह महान् यशस्वी राजकुमार श्री लाल कर मङ्गलद्वयोंसहित राजद्वारपर उपस्थित हुआ। द्वारपालने राजाके पास पहुँचकर इसकी सूचना दी और कहा—'महाराज ! आपके दर्शनकी लाकसासे राजकुमार दरबाजेपर उपस्थित हैं।' उसकी बात सुनकर कसेलकरसे बोले—'बहुविन् ! मेरे साधुवादी पुत्रको यहाँ शीघ्र लाओ।'।

मरेशके देसा बहनेपर उनकी आज्ञाके अनुसार द्वारपालने राजकुमारको वहाँ प्रवेश करा दिया। विनित एवं शुद्धहृदय राजकुमारने फिताके महत्त्वमें आकर उनके क्षणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिताने भी आनन्द-पूर्वक राजकुमारको 'अयशीत' कहकर दीर्घजीवी होनेका आशीर्वाद दिया और उन्होंने हँसकर अपने पुत्र राजकुमारसे कहा—'शुभोदय ! मैंने पहले तुमसे जो पूछा था, वह प्राप्त फताओ।' तब राजकुमारने अपने फितासे कहा—'महाराज ! इसके बतलानेसे फिता की कष्ट फलफली सम्भवना मही है, राजेन्द्र ! यदि आप इसे सुननेके

लिये उत्सुक ही हैं तो मेरे साथ 'पुत्राश्रय'के पढनेकी कृपा करें। मैं इसे यहाँ सयवर बने कल्या ईष।'।

सुनयने। उस समय राजाने पुत्रकी कल सुन उससे प्रेमपूर्वक कहा—'बेटा ! बहुत शीघ्र !'। जब राजकुमार वहाँसे फका गया तो राजाने बने उपस्थित मन्त्रिमण्डलसे भीटे करमें कहा—'मन्त्रिण ! आपलोग मेरी निमित्त की हुई एक बल हुई इस समय हम 'पुत्राश्रय'कीपढे जान्य चाहते हैं। इसके आपलोग शीघ्र व्यवस्था कर दें। शीघ्रनिर्देश हाथी, घोड़े, रथ आदि कुतवाये जायें।' उस फल राजाकी बात सुननेके पश्चात् मन्त्रियोंने उक्त शिष—'महाराज ! आप इन सबोंको तैयार ही समझें।'।

इसके बाद बड़े पुत्रकी बलुमतिसे राजाने अपने छोटे पुत्रको सम्यक् अभिषिक्त कर दिया और राजवर्ती कलकर सम्पूर्ण द्रव्यों तथा वस्तुपुत्रकी शिषोंके लय वे लोग बहुत दिनोंके बाद 'पुत्राश्रय' नामक टीले पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस तीर्थके निम्नको पालन करते हुए अन्न-वन्न, सुवर्ण-नी, हाथी-गै और पृथ्वी आदि बहुत-से दान किये। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन राजने राजकुमारसे पूछा—'बस ! अब यह गोपनीय क्या बताओ। तुमने बुद्ध, शीघ्र और गुणोंसे सम्पन्न मेरी ल निदोष सुन्दरी पुत्रवत्कय कयो परिभाषा कर दिया है।' इसपर राजकुमारने कहा—'उस समय आप शमन करें, प्रातःकाल यह सुन बातें मैं आपको कला ईष।'।

रात भीत जानेके बाद प्रातःकाल सुषोदय होनेपर राजकुमारने गलामें स्थानपर रेशमी कय बतन करके विधिपूर्वक मेरी पूजा की। तत्पश्चात् उस गुरुपाल राजकुमारने फिताकी प्रवक्षिणा कर पर कल कहा—'फिताजी ! आपने, हस्तयोग फलें बनें, नर्तारी आप गोपनीय बातें पूछ रहे हैं। इसके बाद राज

उज्जुमार और कमरके समान नेत्रोपगती वह राजकुमारी—
उसी उस निर्मल्यकूटके पास पहुँचे, जहाँ वह पुरानी
बटना बटी थी। राजपुत्र उस स्थानपर पहुँचकर अपने
पिताके दोनों चरणोंको एकद्वय कहने लगा—‘महाराज !
मैं जन्ममें मैं एक नेत्रला था और यहीसे थोड़ी ही दूरपर
एक केलेके वृक्षके नीचे मेरा निवास था। एक दिन काष्ठीके
वेगुलमें पँसकर मैं इस निर्मल्यकूटपर खला आया,
जहाँ सुगन्धित द्रव्यों और विविध पुष्पोंको खती हुई एक
मयंकत्र विस्त्रली सर्पिणी विकर रही थी। उसे देखकर
मुझे श्रेय आया और फिर सहसा मैंने उसपर आक्रमण
कर दिया। महाराज ! इस प्रकार उसके साथ मेरा मयंकत्र
युद्ध अग्रगम हो गया। उस दिन माघमासकी द्वादशी तिथि
थी। निस्तीने भी हमजोगैको नहीं देखा। उस समय
वर्षा में युद्ध करते हुए अपने शरीरकी रक्षापर भी ध्यान
रखता था; फिर भी उस सर्पिणीने मेरी नाकके छिद्रमें ईँस
लिया। इस प्रकार निरादिग्ध होनेपर भी मैंने उस सर्पिणीको
मार ही डाला। अन्ततः हम दोनोंकी मृत्यु हो गयी।
इसके बाद मैं आप (कोसलदेश राजा) के घरमें एक
रजपुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। राजन् ! यही कारण है
कि कोषवश मैंने उस सर्पिणीको मार डाला था।’

राजकुमारकी बात समाप्त होती ही राजकुमारी भी कहने
लगी—‘महाराज ! मैं ही पूर्वजन्ममें इस निर्मल्यकूट-
क्षेत्रमें रहनेवाली वह सर्पिणी थी। उस लक्ष्मिमें
मरकर मैं प्राज्ञोत्तिपन्नदेशके यहाँ कन्याके रूपमें उत्पन्न
होकर आपकी पुत्रवधू हुई। राजन् ! मेरी मृत्युके कारण-
स्तु प्राक्तन तमोमय संस्मरणोंकी स्मृति मेरे जीवनात्मार

बनी थी, अतः मैंने भी उस नेत्रके मार डाला।
प्रभो ! यही वह गोपनीय रहस्य है।’

बसुंधरे ! इस प्रकार पुत्रवधू और पुत्रकी बात सुनकर
राजा सर्वथा निर्विषय हो गये और वे बहसि पुनः ‘मया-तीर्थ’
में चले गये और वहाँ उनके जीवनका अन्त हुआ। उस
राजकुमारी तथा राजकुमारने भी ‘पुण्डरीक-तीर्थ’में पहुँचकर
मनका निग्रहकर प्राणोंका त्याग किया और वे उस श्रेष्ठ
स्थानपर पहुँच गये, जहाँ भगवान् जनार्दन सदा विराजमान
रहते हैं। इस प्रकार राजा, राजकुमार और यशस्विनी
राजकुमारी कठिन तपके द्वारा कर्मफलको विच्छिन्न कर
इक्षेत्रीयमें पहुँचे और उनका सारा परिचार भी मछल्य
पुष्पके द्वारा परम सिद्धिके प्राप्तकर इक्षेत्रीय पहुँच गया।

देवि ! यह मैंने तुमसे ‘कुन्दावक्र’-तीर्थकी महिमा
कहायी। इसका वर्णन मैंने उन ब्राह्मण-श्रेष्ठ रैम्यसे
भी किया था। यह बहुत पवित्र प्रसङ्ग है। चारों कर्णों-
का कर्तव्य है कि वे इसका पठन एवं क्लित्तन करें।
इसे मूर्ख, गेहल्य करनेवाले, वेद-वेदाङ्गके निन्दक, गुस्से
द्वेष करनेवाले और क्षत्रमें दोष देखनेवाले व्यक्तिके
सामने कभी नहीं कहना चाहिये। इसे भगवान्के भक्तोंतथा
वैष्णव-दीक्षा-सम्पन्न पुरुषोंके सामने ही कहना चाहिये।
पूषि ! जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है,
वह अपने कुलके आगे-पीछेसे दस-दस पीढ़ियोंको तार
देता है। देवि ! अपने मणोंको सुख-प्राप्तिके दिव्य मैने
‘कुन्दावक्र-तीर्थ’के अमलवर्ती स्वानंदाय वर्णन किया,
अब तुम दूसरा कौन-सी बात पूछना चाहती हो,
वह कहो। (अम्मान १२६)

‘दीयावक्र’का वर्णन

श्रुतभी कहते हैं—इस प्रकार अनेक भर्षोंको से पूषीने भगवान् जनार्दनसे पूछा—‘यद्यपि
सुनकर बहनोंको मुक्ति सुट्ठ हो जाय, इस उद्देश्य-

तीर्थको महिमा बड़ी बहुत है। इसके माहात्म्य-श्रवणसे

• शीलाका परम श्रेष्ठ वर्णन ‘कुलावक्रवज्र’ उल्लेख १४, ध्यातृद्विषयक पद ४५, ‘शिवयुत्तावक्र-परीक्षित’,
नारदपुराण अ० १० तथा अग्निपुराण अण्वा ८१ से १०० में भी आया है। कल्याणके अग्निपुराण पृष्ठ १४१ से
१५१ तकरी टिप्पणियों पर्याप्त उपयोगी हैं।

मेरा अन्तःकरण मुझ हो गया। अब प्राणिमूर्ति कल्याण तथा विश्वकी रक्षाके लिये आप कृपाकर मुझे अपनी दीक्षा-विधिवर उपदेश करें।

भगवान् वराह बोले—देवि ! तुमने जो भाग्यश्री-दीक्षाके नियममें पूछा है, अब उसे बताता हूँ, सुनो। यह दीक्षा वर्त्मन्य संसारसे मुक्त और सर्वसुख प्रदान करनेवाली है। इस दीक्षाका रहस्य योगमर्ममें स्थित रहनेवाले देवतातन भी नहीं जानते। इस मातृत्म्य धर्मकर रहस्य वेदक में ही जानता हूँ। देवि ! उक्त दीक्षा यह है, जिसके प्रभावसे मुझमें मन लगाकर मनुष्य भुव-पूर्वक गर्भवत्सत्त्व संसार-स्फुटसे पार पा जाता है। इसके लिये साधकको चाहिये कि वह गुरुके समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि गुरुदेव ! मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देनेकी कृपा करीयें। फिर उनकी आज्ञासे दीक्षाके उपयोगी फायों— धानका भाषा, मनु, बुद्धि, धृति, चन्दन, पुण्य, दीप-धूप-नैवेद्य, काला भूगर्भ, पद्मशाका दण्ड, कमण्डलु, कच्छा, श्व, खड्ग, स्रष्ट यज्ञोपवीत, अर्घ्यपात्र, चरुस्थाली, दर्वा, शिख-मय, अनेक प्रकारके फल, दीक्षित पुरुषोंके खाने-योग्य अन्न, तथा पीनेयोग्य तीर्थोंके जल आदि भस्त्राओंको छाकर एकत्र करे। सापही आवश्यक (उपयोगी) विविध प्रकारके यौन, रत्न, एवं यज्ञ आदि फायोंको भी एकत्र कर ले।

तदनन्तर मातृलिंग द्रव्य लगाकर ध्यान करे और गुरुके चरणोंके पङ्कजकर उनसे आशा लेकर एक बड़ी वेदीका निर्माण करे। यदि दीक्षा लेनेवाला व्यक्ति आज्ञाण हो तो उसे चाहिये कि यह सोचकर हाथ लगी-चौड़ी चौखोर वेदी बनाकर उसके ऊपर कच्छाश्री स्थापना करे। धाम्यके ऊपर नवीन एवं सुदृढ़ कच्छाश्री विधिपूर्वक स्थापना कर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके उसमें एक मर दे और फिर पुनो तथा छत्रोंसे उसे अलङ्कृत कर दे। तत्पश्चात्

उत्तर विधिपूर्वक सिलोंसे भरा हुआ एक पात्र स्थापित कर गुरुमें मेरी भाषना करके पश्चिमे एकत्र किए हुए द्रव्योंके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा करे। गुरुके प्रति निश्चितरूपसे धर्मको बानने तथा पावन करनेका शिष्य पुरुष उनकी सविधि पूजाकर पूरक शिखर द्रव्योंको उस वेदीपर स्थापित करे। सुन्दरि ! फिर जो भागोंमें जलसे भरे हुए चार कण्डोंको बानने छत्रोंके पूर्णकर बाहणोंके दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदीको चक्रे सुतोंद्वारा सप्त ओरोंसे ढक दे और चारों पार्श्वभागोंमें चार पूर्णपात्र रखे। उस क्षण दीक्षा देनेवाले गुरुका वक्तव्य है कि उक्त कार्य सप्त करके शिष्यको ऐसा मन्त्र दे, जो रुचि एवं यमोंके बानने अनुसर हो अथवा जिससे उसकी हार्दिक मुक्ति हो। जिसके मनमें गुरुके प्रति पवित्र भक्ति-भावना हो तथा जिस दीक्षाकी विशेष अभिलाषा हो, वह मन्त्र शिष्यके मन्दिरमें जाकर निष्कण्ड पावन करते हुए सर्व कार्योंको सम्पन्न करे। फिर आचार्य पूर्णमिष्ट वैद्यर दीक्षाकी इष्टय रखनेवाले सभी शिष्योंको निम्नलिखित उपदेश सुनाये।

जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किसी अन्य भगवत्पूजक सत्पुरुषोंको देखकर उनके लिये अक्षरोंके उद्वेग स्थापन-सत्कर आदि कर्म नहीं करता, वह मानो मेरी ही हिंसा करता है। जो कर्मका दान करके अपने धर्मसे उसका उपकार नहीं करता, उसने मानो अपने पूर्वके आठ गित्तोंकी हत्या कर दी। जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साखी रीति भी, जो एक शिष्य मित्रका कर्षण करता है, वह करता है—म हिंसक व्यक्ति पुनः ली-योनिमें जन्म पत्रा है और दूसरे कर्मके प्रभावसे उसे पुनः दाम्पत्यसुखी प्राप्ति नहीं होती। काव्यका यह करनेका, इसमें, गोपनी—पे पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी बने गये हैं, वे यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य बनकर उक्त परित्याग ही पर देना चाहिये।

दीक्षित पुरुषको चाहिये कि वह यदि परमसिद्धि या मोक्ष पानेकी इच्छा रखता हो या सनातन धर्मका संग्रह करना चाहता हो तो केवल, गुरु तथा उपयोगी वृक्षोंको कभी न काटे । क्या खाना चाहिये, क्या नहीं खाना चाहिये, इसे आचार्यको भी अपने शिष्यको बता देना चाहिये । गुरुका ताजा फल भक्षण है, पर उसका बासी फल सर्वपा अनभक्ष्य है । मधुसूत, प्याज आदि वस्तुएँ बिनसे दुर्गन्ध निष्कल्पी हैं, वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं ।

दीक्षित व्यक्तिसे लिये उचित है कि वह सभी प्रयत्नके मंस-मल्लिकोंका निक्षयपूर्वक सर्वथा त्याग कर दे । उसे दूसरोंकी निन्दा और प्राणीकी हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिये । वह किसीकी खुश्वी न करे और चोरी तो सर्वथा त्याग दे । बुरे आये हुए भूतल्लिकों आदर-सत्कारपूर्वक भोजनादि कराना चाहिये । वह गुरु, राजा तथा ब्राह्मणको श्रोकें प्रति मनमें कभी गुरी भक्त्या न करे । सुषर्ण, रक्त और मुक्ती की—इनकी ओर विलस न स्याये । दूसरेके उत्तम भाग्य और अपनी विपत्तिको देखकर दुःख न करे, यह सनातन धर्म है ।

बसुंकरे । दीक्षाके पहले मन्त्र लेनेवाले शिष्यके प्रति गुरु इन सब बातोंका उपदेश दे । सुन्दरि । साय ही छुट तथा जलसे भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिये, फिर मन्त्रोच्चारणपूर्वक मेरा आवाहन एवं निधिके साथ मेरा पूजन करना चाहिये ।

वेनि । इस प्रकार अर्घ्य एवं पाप देनेके उपरान्त गुरु हाथमें वस्त्रा लेकर पुनः भातसे यह मन्त्र पढ़े । मन्त्रका भाव यह है—'शिव्य । विष्णुमय जलकी सहायतासे तुम्हारा क्षीरकर्म नित्रा जा रहा है । इस वपसरार वरुण देवता तुम्हारे सिरपरी रक्षा करें । यह दीक्षा संसारसे उद्धार करनेवाली है ।' फिर नारि क्षीरकर्म करे और वप्रमान उस वप्रभापने उस नारिको ही दे दे । नारि ऐसी साध्वानीतो (सिरपज) क्षीरकर्म करे कि यही

लवाके कटनेसे एक बिन्दु भी रक्त न निक्खले । इस प्रकार सविधि कृष्य सम्पन्न कर लेना चाहिये । इसके उपरान्त यजमान भाषान्में यथा रखनेवाले पुरोहोंको प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर वह धानका सग्रा, फाले तिल, घृत और मधु—इन वस्तुओंको मिश्रकर उसमें सप्त आहुतियों प्रदान करे । फिर तिल और क्षीरसे बंस आहुतियों देनी चाहिये । हवनके पश्चात् घृतनोंके अठ जमीनपर सुवत्सर इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । मन्त्रका भाव यह है—'देनों अतिनीचुमार, दसों दिशारें, सूर्य और चन्द्रमा—ये सभी इस कर्पमें साक्षी हैं । सत्यके बलपर ही पृथ्वी तथा आकाश अवलम्बित है । सत्यके बलसे ही सूर्य गतिशील है तथा पवनदेव प्रवाहित होते हैं ।' तदनन्तर मन्त्र-पूर्वक निधिके साथ आचार्यकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये । गुरुको भगवान्में भक्ति रखनेवाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिये । फिर तीन बार गुरुकी प्रदक्षिण कर उनके वरणोंको यथापूर्वक पकड़ ले और कहे—'गुरुदेव । मैं आपकी इया तथा इच्छाके अनुसार दीक्षा-मण्डन-कर्ममें उद्यत हुआ हूँ । मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करनेकी कृपा करें । फिर स्वयं वह पूरा दिशाकी ओर मुख करके बैठ जाय । इस समय गुरुकी दृष्टि केवल शिष्यपर ही रहनी चाहिये । गुरुका कर्तव्य है कि हाथमें वप्रमण्डल एवं वक्रोर्फीत लेकर कहे—'शिव्य । भाषान् विष्णुकी इयासे तुम्हें यह सुवत्सर प्राप्त हुआ है । साय ही सिद्धदीक्षा और वप्रमण्डल—ये वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं । वर्मके प्रभापसे दीक्षासम्पन्नी इस शुभ अवसरपर तुम अपने हाथोंमें वप्रमण्डल ले लो । इसके बाद गुरु उसे मन्त्रपरी दीक्षा दें । दीक्षाप्राप्त पुरुष गुरुके वरणोंपर मन्त्रका रत्नकर प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिण कर इस प्रकार कहे—'गुरुदेव । मैं अब आपकी शरण प्राप्त करूँ हूँ । आपके द्वारा मुझे 'विष्णुर्दीक्षा' प्राप्त हो गयी, यह

कृपाका फल है । फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जलसे तथा दिव्य तन्त्रबोझण निर्मित एक कण दिव्यको दे । उस समय गुरुको कहना चाहिये—'बस ! तुम यह कण तथा पवित्र कमण्डलु ग्रहण करो । पुनः शिष्य गुरुको चन्दन लपककर हाथमें मधुपर्क लेकर कहे—'भगवन् ! आप पवित्र शरीरको शुद्ध करनेवाले इस मधुपर्कको ग्रहण कीजिये ।'

तत्पश्चात् शिष्यको गुरुके चरणोंको एकत्रकर उन्हें प्लुतपूर्वक संस्तुष्ट करना चाहिये । फिर मनपर सम्पन्न रखते हुए अङ्गुलिको मृस्तकसे लपककर

गुरुप्रदत्त 'मन्त्रको हृदयमें धारण करे और कहे—'भगवान् ! मैं भक्ति रचनेवाले सभी पूजा की बात सुननेकी कृपा करें । गुरुदेवने मेरी सभी कामनाओंको पूर्ण कर दिया । मैं इनका सेवक और निष्ठा हो गया और ये देवताके समान मेरे गुरु हो गये ।'

बसुंधरे ! आगम (वैष्णव) शास्त्रमें एकपत्री दीक्षाकी यही विधि कही गयी है । अब जो अन्य हीन वर्णोंके लिये दीक्षाकी विधि है, वह भी मुझे सुने । (अष्टा ११)

सत्रियादि दीक्षा एवं गणान्तिकादीक्षाकी विधि तथा दीक्षित पुरुषके कर्तव्य

भगवान् बराह कहते हैं—बसुंधरे ! मैंने ब्राह्मण दीक्षाके समय जिन वस्तुओंके संग्रहकी बात कही है, क्षत्रियको भी उन सबको एकत्र करना चाहिये । उसे केवल एक कृष्णसार मृगका चर्म नहीं लेना चाहिये । इसी प्रकार उसे प्लवस्तके-स्थानपर पीण्ड-वृक्षका दण्ड ग्रहण करना चाहिये और काले मृगके चर्मकी जगह काले ककरेकड़ चर्म लेना चाहिये । उसकी दीक्षावेदी भी सोम्य हाथकी जगह बाराह हाथके प्रमाणपर हो । उसको गोबरसे सीप दे ।

तदनन्तर गुरुके पैर एकत्रकर वह कहे—'विष्णो ! मैंने सम्पूर्ण शक्तों एवं क्षत्रियके मूर यत्नोंका परित्याग कर दिया है और मैं अब आप विष्णुस्वरूप गुरुदेवकी शरणमें आ गया हूँ । आप जन्म-मरणकी संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये । इस प्रकार गुरुसे प्रार्थना कर उनमें मेरी भावना करते हुए उनके दोनों चरणोंको एकत्रकर कहे—'देवदेव बराह ! अब मैं शम्भुका सत्ता करना नहीं चाहता और न अब मैं किसीकी निन्दा ही चाहता हूँ । आपने बराहस्वरूप धारण कर संसार-सागरसे मुक्त होनेके लिये जिन कर्मोंको करनेका निर्देश किया है, अब मैं यही करनेके लिये तत्पर हूँ ।

तत्पश्चात् पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार ही अन्य प्रकृष्टके चन्दन, धूप एवं फल आदि उत्तरज्ज्ये समीप पूजा कर दीक्षा ग्रहण करे । दीक्षा लेनेके बाद, दण्ड भगवद्भक्त पुरुषोंको भोजन करना चाहिये । क्षत्रियों दीक्षाके लिये यह निश्चित विधि है ।

सुन्दरि ! अब वैष्णवी दीक्षाकी विधि बताता हूँ । वैष्णव (जानि) का साधक किस प्रकार सिद्ध प्राप्त करता है, उसे सुनो । वह भी पूर्ववत् सभी सामग्रियोंको एकत्र कर दस हाथकी चौकोर वेदी बनाये और पूर्वोक्त नियमानुसार उसे गावर्क से ढकेले सीप दे । फिर उसके चर्मसे अपने शरीरको ढेकितपर दाहिने हाथमें एकत्र दातुन लेकर शुद्ध भगवद्भक्त पुरुषोंकी दीक्षा का प्रदर्शित करे । फिर गुरुके सम्मुख घुटनेके सह बैठा रहकर कहे—'भगवन् ! मैं वैष्णव हूँ । मैं सम्पूर्ण संसारिक प्रयत्नोंका परित्याग कर आपकी शरणमें आया हूँ । मैं प्रसन्न होकर मुझे संसार-जन्मनसे मुक्त करनेवाला भगवन् देनेकी कृपा करें । मेरा अधिकार प्रसाद पानेका ही नहीं है, वह वैश्व इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर गुरुके चरणोंका सत्ता करे । साथ ही कहे—'पुनः ! इस समय मैं आपकी कृपासे 'वैष्णवीदीक्षा' प्राप्त करनेके लिये तत्पर

हना है। इसके बाद भाग्यदम्क पुरुषोंके सामने उनमें देवताकी भावना करके अभिवादन करे। इसके पश्चात् जिसमें किसी प्रकारके अपराधका भार न होना, पड़े, ऐसा भोजन करना उचित है।

पृथि ! अब दिजेतोंकी दीक्षाकी विधि बतलाता हूँ। जो यह दीक्षा लेता है, उसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पापोंसे उसको मुक्ति हो जाती है। दीक्षाकी इच्छा रखनेवालेको चाहिये कि सम्पूर्ण संसारके उपायोंमें जिन द्रव्योंमें मैं पहले कह चुका हूँ, वह भी उन्हीं समीक सम्पत् प्रकरणसे संग्रह करे और आठ हाथके प्रमाणसे चौकरे वेदी बनाकर उसे घेरकर लेप दे। उसके लिये नीले बकरेका चर्म एवं बाँसका दण्ड तथा नीला चबूट्टा ही उपयुक्त है। इस प्रकार इन वस्तुओंका संग्रह कर पूर्वोक्त विधिते दीक्षाका कार्य सम्पन्न कर वह मेरी शरणमें आकर कहे—“ममन् । मैंने अब अपने अपवित्र कर्म तथा धर्मस्य मक्षणका परित्याग कर दिया है।” फिर गुरुके चरणोंमें एकचकर कहे—“प्रभो ! भगवान् यज्ञरिक्तो मुझपर हुआ हो गयी है। उनकी प्रसन्नतासे पहलेकी मैंने गोपनीय मन्त्र मुझे प्राप्त होनेका अवसर मिला है। आप मुझपर प्रसन्न हो जायें।” पश्चात् चार बार गुरुकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करे। फिर चन्दन एवं पुष्पसे गुरुकी पूजा कर मत्स्यको निपटके अनुसार भोजन कराये।

बसुंधरे ! दीक्षित हो जानेपर सभी वर्णोंके, जिस प्रकारके छत्र दिये जायें, यहाँ उसका स्पर्शकरके लिया जाता है। प्राक्षणिके लिये श्वेत, क्षत्रियके लिये ताम्र, वैश्यके लिये पीला तथा दिजेतोंके लिये नीला छत्र (छाता) देनेकी विधि है।

पृथ्वी बोली—केशव ! सभी वर्णोंको म्यापानुसार प्राप्त होनेवाली दीक्षा मैं सुन चुकी, अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके कर्ममें सदा संयम रहनेवाले दीक्षित पुरुषके कर्तव्य क्या हैं ?

भगवान् बराह बोले—कल्याणि ! तुम जो बात पूछती हो, उसका गूढ़तम सार तथा रहस्यपूर्ण उत्तर तो यह है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्तिको निरन्तर एकमात्र मेरा ही चिन्तन करना चाहिये। महामाने ! गणान्तिक-दीक्षाका रहस्य अत्यन्त गोपनीय वस्तु है और इसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिये। विशालक्षि ! मेरी भक्तिमें लगे रहनेवाले दीक्षित पवित्रात्मा व्यक्तिको विविधपूर्वक मन्त्रके द्वारा इसे ग्रहण करना चाहिये। जो भगवद्भक्त होकर इस दृष्टिनिष्ठ या स्पर्शान्वित * गणान्तिकदीक्षायसे ग्रहण करता है, उसके लिये और कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाता। उसके लिये दीक्षा ही सर्वप्रदायिका होती है। किन्तु सुन्दरि ! जो व्यक्ति केवल कानसे ही सुनकर मन्त्रोंकी दीक्षा ग्रहण करता है, उसे ‘आसुरी-दीक्षा’ कहते हैं। अतएव पवित्र मनवाले पुरुषको चाहिये कि मुझसे सम्बन्धित गुहा दीक्षा ग्रहण करे। जो बुद्धिमान् पुरुष इस दीक्षाके सहारे मेरा ध्यान-स्मरण करता है, उसने मानो हजारों जन्मोंतक मेरा ध्यान-चिन्तन कर लिया—ऐसा समझना चाहिये।

बसुंधरे ! इस ‘गणान्तिकदीक्षा’के लिये कर्त्तव्य, मार्गदर्शन और वैशाख मासके शुक्लपक्ष की द्वादशी तिथियाँ प्रशस्त हैं। दीक्षाकी बात निश्चिन हो जानेपर उसे तीन दिनोंतक शुद्ध आहारस रहना चाहिये। फिर मेरे धर्मपर अग्रज निम्बास स्वप्नर, तन्नि

* कल्याणिका (१४।५४,५५) तथा श्रीविषयार्णव (११।७।१-३) में ये दीक्षाएँ इस प्रकार निर्दिष्ट हैं—
हले शिरं पुरं प्यासा बन्धु मूलाहमास्तिनीम् । गुरुः शृणोति-पुण्यात् स्वयं दीक्षां मयेदियम् ॥
निमील्य मनसि प्यासा परतलं प्रसज्यते । कर्त्तव्यं परं गुरुः शिष्यं ददीक्षां वा मयेदियम् ॥
अर्पणं अग्ने शयमे परधिष्य एवं गुरुका ध्यान तथा श्रमश्रित्ति-विनाशक बन करने हुए जो आचार्य अपने शिष्यका स्वयं करते हैं, वह स्वयं दीक्षा तथा वैश्वदेवी वंदन, पराशरका ध्यानकर शिष्यको मन्त्र प्रसार देना।
‘शदीक्षा’ है। ‘श्रमश्रित्ति-विनाश’ का कर्त्तव्य ‘अभिप्राय’के १५५वें अध्यायमें है। (६० अभिप्राय पृ० २० १५५)

सम्पत्तये दीक्षा लेनी चाहिये। सुशोभने। साधक पुरुष मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर पुनाका परितरण करे। फिर मावनाम्पी दीक्षा की स्थापना करे। तत्पश्चात् शिष्य देय-मावनासे परम पवित्र होकर दीक्षाके कर्णमें संलग्न हो जाय। उस समय गुरु 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर यह मन्त्र पढ़े। मन्त्रका भाव है—'शिष्य! यह दीक्षा भगवान् नारायणके दाहिने अङ्गसे प्रवृत्त हुई है। उनकी कृपासे ही पितामह ब्रह्मने इसे पारण किया है, वही दीक्षा तुम भी ग्रहण करो।' इसके बाद स्नानकर रेशमी वस्त्र धारणकर वह मेरे अङ्गोंका स्पर्श करे। फिर उसी समय कंधी और अञ्जन समर्पण कर मुझ भगवान् नारायण-को मन्त्रसे स्नान कराये। मन्त्रका भाव यह है—
'देवैश्वर! स्नान करनेके लिये यह जल सुवर्णके कल्शमें रखकर आपकी सेवामें समर्पित है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इससे स्नान करनेकी कृपा करें। फिर 'ॐ नमो नारायणाय' का उच्चारण कर कहें 'माधव। आपकी कृपाके कलपर गुरुदेवकी दयासे यह मन्त्रम्पी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है। यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन अर्थमकी ओर न जा सके।'

मसुंधरे! जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार मेरे कर्तव्य दीक्षित होता है, उसमें गुरुकी कृपासे महान् तेजस्व आवाप्त हो जाता है। फलस्वरूप वह

मेरे लोकको प्राप्त होता है। सुन्दर! पर देव जुगलक्षोर, धूर्त एवं पुजित शिष्यको गुरु दे चाहिये। इसे विधिपूर्वक ग्रहण करकर देय एवं सज्जन शिष्यके हाथमें एक मन्त्र दे दे चाहिये। देवि। १०८ दानोंकी जमानत तथा ५४ दानोंकी मध्यम तथा २७ दानोंकी गमयित माला* कनिष्ठ धारी गयी है। इत्यादि मन्त्र परमोत्तम है, पुत्रजीवककी माला मध्यम एवं कल-गट्टेकी माला कनिष्ठ सम्मानी चाहिये। देवि। यह दीक्षाप्रसङ्गता मेरे तुमसे वर्णन किया। यह 'पाणान्तिका' नामकी प्रसिद्ध दीक्षा सुदृढरूप, सर्व प्राणियोंके लिये हितकारी तथा मोक्ष चाहनेवालोंके लिये उत्तम साधन है। साधक जब करनेकी इस मन्त्रसे जुटे हाथ न छुए और न इसे लियेके हाथमें ही दे, बल्कि हाथसे भी इसका स्पर्श न करे। इसे अन्तरिक्ष (दीक्षा) में किसी कीलके सहारे बद्ध करना चाहिये। जबके समन इसे किसीको दिखाना भी ठीक नहीं है। जबके पूर्व एवं उपरान्त इसकी भी पूजा-स्तुति करनी चाहिये।

देवि! यह मैंने तुमसे दीक्षाया पूरा रहस्य बताया। जो पुरुष मेरी उपासनामें परमपण होकर इस विधिके अनुसार मेरे (ममस्तस्मै) इन कर्मोंको सम्पन्न करावे, वह अपने सात कुर्सेको तार देता है।

(अध्याय ११८)

पूजाविधि और उपासकताकी महिमा

पूज्यी पोली—भगवन्! अब आप मुझे यह बानेकी कृपा करें कि आपके उपासक पुरुषको संपत्ति आदि कर्म तथा आपसी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये।

भगवान् पराह कहते हैं—माधवि! संपत्तिमें संसारसे मुक्त करनेकी शक्ति है। अतः प्राप्त-कल शौच-स्नानादिते

निवृत्त होकर विधिपूर्वक संपत्ति उपासना करने चाहिये। पहले ब्रह्माक्ष पुरुष हाथमें एक अञ्जलि जल लेकर कुछ क्षणतक मेरा ध्यान करे। फिर बड़े—'भगवन्! आदिकर्ममें आप ही स्वयंकासे निराकलन थे। आते संसारकी सृष्टि हुई। तथा, हम तथा अन्य

सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्याममें तत्पर हुए । वे संध्याके समयमें ध्यानद्वारा आपकी आराधना करते हैं । आप ही सत्तोदिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि फलकमकी सम्पत्ता करनेके लिये स्वरूपसे प्रकट हैं । अतः भगवन् ! इस संध्याकालमें हम आपकी उपासना करते हैं । आपको हमारा नमस्कार है । उपासनाकर यह विषय अल्पतः बोधनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है । जो इसका सदा पाठ करता है, वह पापसे लिप्त नहीं हो सकता । जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसे कभी भी इस मन्त्रको नहीं बोलना चाहिये ।

देवि ! संध्याके बाद मेरी पूजाके लिये पहले 'कर्माङ्ग-दीपन' जलानेकी विधि है । इसके लिये साधक पुनः यों प्रार्थना करे—'भगवन् ! मैं आपको धर्मोपा पालन करता हूँ। यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे क्षयकर स्वीकार कीजिये ।' फिर घुटनेके कल धँकेकर कहे—'विष्णो ! ॐ आपका स्वरूप है । आप ऐश्वर्यसे परिपूर्ण, श्याम एवं तेजस्वरूप हैं । आपको मेरा नमस्कार है । भगवन् ! आपकी आज्ञासे समस्त देवता अग्निमें निवास करते हैं । अग्निमें जो दाक्षिक्य शक्ति है, वह आपको ही तेज है । मुझमें और मन्त्रमें भी आपका ही तेज वस कर रहा है । यह दीपक तथा सभी वैदिक-तान्त्रिक मन्त्र भी आपके ही स्वरूप हैं । आप ही समस्त कल्याणोंके स्रोत हैं । आप यह दीपक स्वीकार करें ।'

तदनन्तर मेरा उपासक अर्घ्य, पाद, आचमन, स्नान, चन्दन, पुष्प आदिसे मेरा अर्चन कर, घृण दिखवाये । घृण उत्तम गन्धसे मुक्त और मनको आकृष्ट करने-वाला हो । उसे हाथमें लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका उच्चारण कर इस प्रकार कहे—'वेदान्त ! आपको आज तो स्वभक्तः सुगन्धित हैं ही; फिर भी मैं इन्हें इस सुन्दर गन्धाले घृसे सुगन्धित करना चाहता हूँ । फलस्वरूप मेरे भी सभी अङ्गोंको गन्धयुक्त बनानेकी

शुभा करें । प्रभो ! आपको घृण अर्पण करता साधकको लिये सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेका परम साधन है ।'

इस प्रकार उत्तम दीपक हाथमें लेकर घुटनेके कल बैठ जाय और पूजाकर पुनः कहे—'विष्णो ! आपके लिये नमस्कार है । आप परम तेजस्वी हैं । सम्पूर्ण देवता अग्निमें निवास करते हैं । और अग्नि आपके ही तेजसे प्रतिष्ठित है । तेज स्वयं आपको कात्या है । भगवन् ! प्रकाशमान यह दीप तेजोमय है । संसारसे मुक्त होनेके लिये मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ । आप इसे स्वीकार करनेकी शुभा कीजिये । आप हर्षितमान होकर मेरे इस अर्पणको सफल बनाइये । बसुंधरे ! जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है, उसके समस्त किता-किताव्य आदि फिर तर-जाते हैं ।

भगवान् नारायणकी इस प्रकृतिकी बात सुनकर पृथ्वीका मन आश्चर्यसे भर गया । अतः उन्होंने पूछा—'भगवन् ! मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके पूजाकी सामग्री कैसे पायेंगे ? रत्नी जानी चाहिये, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो । भगवन् ! इसे आप तत्पक्षः कानेकी शृङ्ग कीजिये ।

भगवान् घराह बोले—'देवि ! मेरी पूजाके पात्र सोने, चाँदी और बरसे आदिके भी हो सकते हैं, किंतु उन सबको छोड़कर मुझे तैयिन्न पात्र ही बहुत अच्छा लगता है ।' भगवान् नारायणकी यह बात सुनकर धर्मेश्वरी शृङ्गा रखनेवाली पृथ्वी देखीने उन जगन्मुरो प्रणि यह पुर यत्न कहा—'भगवन् ! आपको तैयिन्न पात्र ही अधिक रुचना है, इसका रहस्य क्या है, यह मुझे बतानेकी शुभा करें ।'

उस समय पृथ्वीका प्रथम सुनकर अनारि, परम-स्वप्न भगवान् नारायण, जो विषयें सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वीसे इस प्रकार बोले—'ध्यायि ! आजसे

हजार गुण-पूर्व शौचेति-उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखनेमें अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। कमन्यवने। पूर्ण समयमें 'गुडाकेश' नामक एक महान् असुर तक्षिका रूप बनाकर मेरी आराधना करने लग्य। निराश्रयि ! उसने धर्मकी चामरसे चंद्रह हजार कर्णोंक कटोर तप परते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तपसे मैं संतुष्ट हो गया, अतः तौबिके समान चमकनेवाले उस दिव्य स्थानपर मैं गया, जहाँ तौबिकी उत्पत्ति हुई थी। देखकर, उस आत्मको देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कही। इतनेमें वह महान् असुर मुझे देखकर घुटनोंके बराबर बैठ गया और मेरी स्तुति करने लग्य। फिर मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले उस 'गुडाकेश' नामक असुरने मेरे चतुर्मुख रूपको देखा तो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिया और झूमिर मत्तक हुक्ककर मेरी प्रार्थनाके लिये-उपगत हो गया। उस असुरको देखकर मेरा अन्तःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा—'गुडाकेश ! तुम बड़े भाग्यशाली हो। कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन-सा पदार्थ करूँ ? सुन। मेरी आराधना बड़ी कठिन क्लृप्त है, फिर भी तुम्हारी मन्त्र-कर्म-यन्त्रोद्धार सम्पादित भक्तिसे मैं परम संतुष्ट हूँ। मनष ! अब तुम्हें जो कहे, तुम वह कर मींग लो।'

बसुरे ! मेरी इस प्रकारकी बात सुनकर गुडाकेशने हाथ जोड़कर झुड़ झुड़पते कहा—'देव ! यदि आप सकृदपि मुझपर अन्तर्द्वय एवं मनसे प्रसन्न हैं तो मुझपर ऐसी दया करें कि हजारों जन्मोंतक मेरी आपसे रह भक्ति यनी रहे। वेदाव ! साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथमें छूटे हुए चक्रके द्वारा मेरी मृत्यु

हो और इस प्रकार मेरे शरीरके गिरनेपर उससे वेद भी बसा (चर्चा), मन्त्रा, मैत्रा और मंस आदि लिये। सब तौबिके रूपमें परिवर्तित हो जायें तथा उसने सब पवित्र करनेकी शक्ति निहित हो। फिर मन्त्राया धर्म कर्म करनेवाले पुरुष उस तौबिके आपके पात्रमें लिये करायें। उस तौबिके पात्रमें आसुरी पूर्वोक्तोकी स्तुति रखकर सावक आपसे निवेदित करे तथा उस अर्पित हुई वस्तुसे आप पूर्ण प्रसन्न हों। भगवन् ! वीर का प्रसन्न हूँ तो मुझे यही कर देनेकी इच्छा करें।'

उस समय भगवान् नारायणने गुडाकेशसे कहा—'असुरराज ! तुमने उग्र तपस्या करते समय जो दण्ड भी सोचा है, वह सब बिसा दी देंगे। अन्तर्गत बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा, तबका हनु हनु बनकर मुझमें स्थित रहोगे।' सुनते। उसी समयसे गुडाकेश शरीर तादृश्य बनकर जगत्में प्रतिष्ठित हुए। इसीलिये तौबिके पात्रमें रखकर जो क्लृप्त मुझ मन्त्रसे अर्पित की जानी है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देवि ! यही कारण है कि तौबा महत्त्वपूर्ण, पवित्र वस्तु मुझे अत्यन्त प्रिय है। यदुधरे ! फिर मैंने उस असुरसे कहा कि देखो, मण्डपकाष्ठके गुरुमें तुम्हें मैं चमकता दर्शन होग्य। वैशाल्यमय संकट मुझपर आदृष्टीके दिन, मण्डपफलमें मेरा तेजना चक्र तुम्हारे शरीरका अन्त करेग्य, जिससे तुम मेरे लोकको प्राप्त कर लोगे, इसमें संशयन मैं नहीं हूँ।

गुडाकेशसे यह कहकर मैं बड़ी अन्तर्गत हो गया। उधर गुडाकेश भी मेरे चक्रद्वारा अपने बारीक प्रसन्न करते हुए तपस्यामें संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार लोको सोचते वैशाल्यमातके द्वा-परायने यह आदृष्टी निरि

० एरि की इस उत्पत्ति की वृत्ति की कोई बात नहीं है। भूमिमाला (मैटनी) की उत्पत्ति भी मनु देवम देवसे केने तथा मनु एरि की उत्पत्ति वरुणकी भक्ति, वृत्ति, (चर्चा) मन्त्रा इत्यादिसे हुई है, यह क्या प्रायः गुडाकेश की उत्पत्ति प्रसिद्ध है। इत्यादि—मन्त्रा इत्यादि ४८-८०। रघुपुत्र भूमि १३, उल्लेख १०। अरिणुग मन्त्रा इत्यादि ११, अरिणुग मन्त्रा १४। एरि की उत्पत्ति, 'हृदयदिग्ग', 'योग (विषय) मन्त्रा', 'मुक्तिफल' ४८, 'मन्त्रा' ४८, 'श्रीमद्भगवद्गीता' ४८।

पहुँची । उस दिन उसने अपना धर्म निधाय कर मेरी पूजा की और प्रार्थनामें संलग्न हो गया । फिर कहने लगा—‘प्रभो ! आप अग्निके समान अपने तेजोमय चक्रको छोड़िये, जिससे मेरे आह्न मन्त्रीमूर्ति टिन-मिन हो जायें और मेरा आत्मा क्षीप्त हो आपको प्राप्त कर ले ।’

इस प्रकार वह गुडापेश मेरे चक्रद्वारा विदीर्ण होकर मुझमें लीन हुआ और उसीके मांससे तौषा उत्पन्न हुआ । उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीरकी हड्डियाँ चाँदी बन्यीं । उसकी अन्य धातु भी तंत्रस धातुओंके रूपमें परिवर्तित हो गयी और वे ही रौब, सीसा, टीन, काँसा आदि बने

तथा उसके मध्यसे अन्य प्राकृतिक खनिज—गंधक आदि द्रव्योंका प्रादुर्भाव हुआ । देवि ! इसीलिए तौषिके प्रातः प्रातः मुझे चन्दन, अङ्गुराग, जल, अर्घ्य, फाषादि अन्न वस्तुएँ अर्पण की जाती हैं । देवि ! तापके पात्रमें स्थित एक-एक पके चाकलेमें अनन्त परलभा है । इससे ब्रह्माष्ट पुरुषोंकी मेरी उपासनामें इति बढ़ती है । इस प्रकारसे उत्पन्न होनेके कारण ताप मुझे अधिक प्रिय है । दीक्षित पुरुष इस तापप्राप्तसे ही पाप एवं अर्थ देते हैं । देवि ! इस प्रकार मैंने दीक्षाकी विधि एवं तौषिकी उत्पत्तिके प्रसङ्गका तत्त्वतः वर्णन किया । अब तुम दूसरी कठिन-सी बात पढ़ना चाहती हो ! वह भक्तकी ।

(अन्वय १२९)

राजाके अन्न-भक्षणका प्रायश्चित्त

पृथ्वी बोली—‘प्रभो ! आपकी दीक्षाका माहात्म्य अत्यन्त है । महाभाग ! इसे सुनकर मैं अत्यन्त निर्मल हो गयी । किंतु मेरे मनमें एक शङ्का रह गयी है । आपने इसके पूर्व कटीस प्रकरणके अष्टाध कहे हैं । यदि अक्षुद्धिवाले मनुष्यद्वारा इनमेंसे कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रणाली से ? माधव ! आप मुझे इसे बतानेकी कृपा करें ।’

भगवान् धराह बोले—‘देवि ! मेरी उपासनामें संलग्न रहनेवाले मुझ भाग्यत पुरुष यदि लोभ अथवा मयसे राजाका अन्न खाते हैं तो उन्हें दस हजार वर्षोंतक मरकत्की यस्तनार्थ संहती पड़ती है ।’

भगवान्की यह बात सुनकर पृथ्वीदेवी काँप उठी । वे अत्यन्त दीन-मन होकर भगवान्से मधुर वचनोंमें फिर इस प्रकार कहने लगीं ।

पृथ्वी बोली—‘भगवन् ! राजाओंमें ऐसा पाँच-सा दोष है, जिससे उनके अन्न खानेसे प्राणीको मरकत्की जाना पड़ता है ।

भगवान् धराह बोले—‘पृथ्वी ! राजाका अन्न कभी खाने योग्य नहीं है । राजा पपासम्भव संसारमें पंचवि सबसे समान भावसे ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दाहण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं, इसलिये पृथ्वीदेवि ! राजाका अन्न धर्षित-निम्न भक्षणयोग्य नहीं है । अतएव भगवत्सं संपन्न प्रकरणसे धर्मका आचरण करनेवाले व्यक्तिको राजाका अन्न खाना उचित नहीं है । कर्मुधरे ! जब भक्तोंको जिस प्रणाली राजाका अन्न खाना चाहिये, वे उन-उन प्रक्रियाओंको बताता हूँ, उसे सुनो । पहले राजाको चाहिये कि वह शास्त्रीय-विधिके अनुसार मन्दिर कमण्डलु उसमें मेरी प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त-भगवान्को अन्न-भक्षण-संप्रदाय आदि प्रदान कर वैष्णवधर्म मेरा तत्त्वज्ञान परापर मुझे समर्पित करने के भोजन करने-करणे । इस प्रकार राजाका अन्न खानेसे भाग्यतो (मेरे भक्तों) को लक्षका दीव नहीं लगता ।

पृथ्वी बोली—जनार्दन ! यदि कोई मनुष्य आपका भक्त जनानामें राजाज-मशण कर लेता है तो वह कौन-सा कर्म करे; जिससे उसकी शुद्धि हो जाय !

भगवान्‌ घराह बोले—देवि ! एक बार बान्द्रायण या सातन्त्र-भक्त (छः रात्रियोंका उपवास) के अनुष्ठान अपना कई बार तत्काल-भक्त (जल, दूध और चीको एक

साथ गर्भकर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन दाढ़ी आचरणद्वारा मनुष्य राजाज-मशणके दोसे प्राप्त कर लेता है और उसमें त्रैलोक्य भी हो रह जाता । राजाका अन्न खाना उक्ति रही । विशेषकर उसे जो मेरी पूजा-आराधना करना शुरू करे, अतीत कर्मा काहता या उत्तम गति पन्नेरी करता है ।

(भगवत् ११)

दातुन न करने तथा मृतक एवं रजस्वलाके स्पर्शका प्रायश्चित्त

भगवान्‌ घराह कहते हैं—भक्त ! जो मानव दातुनका प्रयोग न कर मेरी उपसनमें सम्मिश्रित होता है, उसके इस एक अपकर्मसे ही पूर्वके किये हुए सारे भर्म नष्ट हो जाते हैं । मनुष्यका शरीर माना प्रकृति के मूल एवं गंदे द्रव्यसे भरा है । यह देह कफ, पित्त, पीन, रक्त आदिसे युक्त है और मनुष्यका मुख दुर्गन्धपूर्ण रहता है । दातुन करनेसे मुँहकी दुर्गन्ध सर्वथा नष्ट हो जाती है । पवित्रता भगवान्‌ तथा देवताओंको प्रिय है और सदाचारसे वह बढ़ती है ।

पृथ्वीने कहा—भगवन् ! दातुनका उपयोग न कर जो आपके कर्मका सम्पादन करता है, उसके लिये क्या प्रायश्चित्त है ! यह मुझे कानेकी गुप्त पत्रिनिये, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके ।

भगवान्‌ घराह कहते हैं—महामात्री ! इसका प्रायश्चित्त यह है कि व्यक्ति सात दिनोंतक आकाश-शयन—सुली हवामें—सर्वथा बाहर सोये, इससे उसके दातुन न करनेके दोष नष्ट हो जाते हैं । भद्रे ! दातुनसम्बन्धी प्रायश्चित्त तुम्हें कक्षा दिया । जो व्यक्ति इस विधानसे प्रायश्चित्त करता है, उसके अन्तराध नष्ट हो जाते हैं ।

भगवान्‌ घराह कहते हैं—इसी प्रकार जो मनुष्य अशरीर अवस्थामें किसी मृतक (राज) का स्पर्श करता है,

उसे गार्हितकामें चौदह हजार पण्डक नरक-पण्डक पड़ता है और जो व्यक्ति मृतकका स्पर्शकर किन्ना प्रायश्चित्त किये हुए मेरे क्षेत्रमें कक्ष जाता है, उसे हजारों बड़े-बड़े विविध कष्टमय निष्ठ (नीच) योनियों में पड़ता है ।

यह सुनकर पृथ्वीको बड़ा रोसा हुआ । उन्हीं सहानुभूतिसे पूछा—भगवन् ! यह तो बड़े ही दुष्प्रायश्चित्त है । कृपया इसके लिये भी किसी प्रायश्चित्त का बतलें, जिससे प्राणी उस निष्ठ संकटसे बच सके ।

भगवान्‌ घराह बोले—देवि ! सात-रक्षा करनेवाले मानव तीन दिनोंतक जो खाकर और पुनः एक दिन उपवास रहकर शुद्ध हो सफल है । उसे इसी रूपमें प्रायश्चित्त करना चाहिये ।

इसी प्रकार जो शास्त्रविधिके प्रतिरुद्ध स्पर्शमें जाता है, उसको क्षिर भी स्पर्शानमें रहकर कर्म-मोक्षी बन जाते हैं । इसलिये उसका भी प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये ।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! आपके मन्त्र-पुन्ये लगे रहनेवालोंको भी इस प्रकारका पत्र लग जाता है ! यदि कर्मसिद्धाससे उनकी पाप मग्ना है तो उनका भी प्रायश्चित्त कानेकी क्या करें ।

भगवान्‌ घराहने कहा—देवा व्यक्ति सात दिनोंतक एक समय भोजन करे और तीन रातक किन्ना भोजन न

रहे और फिर पञ्चाग्निका पान करे। इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे उसका पाप दूर हो जाता है। इसी प्रकार रजस्वला-श्रीका संसर्ग मनुष्य यदि मग्नान्की मूर्तिका स्पर्श कर लेता है तो उसे भी हजार वर्षोंतक नरकमें रहना पड़ता है। नरकसे निकलकर

वह पुनः अन्धा, दमिद और मूर्ख होता है।

रजस्वला श्रीका संसर्गदोष तपस्यासे ही दूर होता है। उसे शीतकालमें तीन राततक खुले आकाशमें शयनकर मग्नतरायण होकर तपस्याका अनुष्ठान करना चाहिये। (मध्या १११-११२)

भगवान्की पूजा करते समय होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त

भगवान् पुराण कहते हैं—पुत्रि। इसी प्रकार पूजाके समय मुझे स्पर्श किये हुए रहनेपर यदि शरीरके दोष बायु या अहीर्णके कारण अवोषय निकल गयी तो तब दोषसे बह पाँच वर्षोंतक मन्त्री, तीन वर्षोंतक बृह, तीन वर्षोंतक कुपा एवं फिर नौ वर्षोंतक कङ्कषका शरीर पाता है। देवि। जो मेरे कर्ममें—पूजा-पाठ, जप-तपमें उद्यत रहनेवाला पुरुष शकका हृदय जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अप-कर्म बन जाय तो हमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण है।

देवि। अब मैं इसका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, सुनो। अनन्धे। जिस कर्मके प्रभावसे ऐसा अपराध बन जानेपर भी तपसका पुरुषका उद्धार हो सकता है। ऐसे व्यक्तिको तीन दिन और तीन रातोंतक बगैरे खाहपर रहना चाहिये। इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेके पश्चात् वह मेरी दृष्टिमें निरपराध है और सम्पूर्ण जासकियोंका त्यागकर वह मेरे शोकमें पहुँच जाता है। अन्धे। तुमने जो पूछा या कि—पूजाके समय मैंने हुए बलुस्ति (निन्दित) कर्म-अपराधोंसे पुरुषकी क्या गति होती है? इसके विषयमें मैंने तुम्हें बताया। अब मेरे उपासना-कर्मके बीचमें ही जो मन्त्रयाग करने जाता है, अनन्धे। उसके विषयमें मैं अपना निर्णय कहता हूँ, सुनो। वह व्यक्ति भी बहुत वर्षोंतक मारकपिण्य यतनाओंको भोगता है। उसका प्रायश्चित्त यह है कि यदि व्यक्ति एक रात अग्निमें पड़ा रहे तथा एक रात खुले

आकाशमें नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करनेसे वह इस अपराधसे छूट जाता है। पुत्रि। पूजाके अवसरपर मेरे मर्कोंद्वारा होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त मैंने तुम्हें बतला दिये हैं। अब देवि। मेरी भक्तिमें रहनेवाला जो व्यक्ति मेरे कर्मोंका त्याग करके दूसरे कर्ममें लग जाता है, उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्ममें मूर्ख होता है। अब उसके छिये प्रायश्चित्तकी विधि बतलाता हूँ। उसे पंद्रह दिनोंतक खुले आकाशमें सोना चाहिये। इससे वह पापसे निष्ठा होता है। मुक्त हो जाता है।

भगवान् पुराण कहते हैं—देवि। जो व्यक्ति नीच बह पढ़नकर मेरी उपासना करता है, वह पाँच सौ वर्षोंतक कृषि बनकर रहता है। अब उसके अवसरपर प्रायश्चित्त बतलाता हूँ। उसे विधिपूर्वक 'चान्द्रायणमत्ता'का अनुष्ठान करना चाहिये। इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासनामें लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा विषयाग्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा दिये गये गन्ध, दान्य, सुगन्धित पदार्थ तथा मोदक आदिको मैं कभी ग्रहण नहीं करता।

पृथ्वी बोली—प्रभो! अब जो मुझे आपाके भक्तिकमनी बन सुना रहे हैं तो शयनकर प्रायश्चित्तोंको तथा सदाचारके नियमोंको भी

कीजिये । भगवन् ! किन्तु कर्मके विधानसे सम्पन्न होकर आपके कर्म-प्रमाण रहनेवाले भागवत-पुरुष आपके श्रीविग्रहके पास पहुँचकर स्पर्श तथा उपासना करनेके योग्य होते हैं ? यह भी बतलानेकी कृपा करें ।

भगवान् पराह कहते हैं—सुश्रोणि । जो सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग करके मेरी धारणमें आकर उपासना करता है, उसका कर्त्तव्य सुनो । मेरे उपासकको चाहिये कि वह पूर्वमुख बैठकर जलसे अपने दोनों पैरोंको धोकर फिर तीन बार हाथसे पवित्र मृत्तिकाका स्पर्शकर जलसे हाथ धो बाले । इसके उपरान्त मुख, नासिकाके दोनों छिद्र, दोनों आँख और दोनों कानोंको भी धोये । दोनों पैरोंको पाँच-पाँच बार धोये । फिर दोनों हाथोंसे मुख पोंछकर सारे संसारको भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्राण-ध्याम करे । उपासकको चाहिये कि वह परब्रह्मका ध्यान करते हुए, जबसिद्ध अंगुष्ठियोंसे तीन बार अपने सिरका, तीन बार दोनों कानोंका और तीन बार नासिकाके छिद्रोंका स्पर्श करे, फिर तीन बार जब ऊपर फैलना चाहिये ।

यदि उसे मुझे प्रसन्न करनेकी इच्छा है तो फिर मेरे श्रीविग्रहके वामभागका स्पर्श करे । मेरे कर्ममें स्थित पुरुष यदि इस प्रकारका कर्म करता है तो उसे कोई दोष नहीं कर सकता ।

पृथ्वी बोली—भगवन् ! जो दम्भी या अभिचारी पुरुष अविविपूर्वक स्पर्शकर मेरी पूजा करने लगता है, उसके लिये, ताम्र और शोभनशील भी किया होती होगी ! कतः उसे आन बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् पराह कहते हैं—बसुंधरे । मेरे कर्मका अनन्तर करनेवाले व्यक्तियोंको जो शक्ति प्राप्त होगी है, इस नियममें मैं विचारपूर्वक ब्रह्मा हूँ, सुनो । मुझसे सम्बन्धित नियमोंका ठीक रूपसे पालन न कर जो अविवि भक्ति मेरी उपासनामें लग जाता है, उसे नियमनुसार

म्याह हजार बर्षोंतक कीर्त्ता होकर रहत ना है, इसमें कोई संशय नहीं है । उसकी पुष्टि में प्रापञ्चित यह है—उसे महासन्तान बना दवाभूत करना चाहिये । यशस्विनि । इसका धर्म शत वैदय—इसमें जो भी मेरे मन्त्रके समर्पक है, उन्हें विधिके अनुसार यह प्रापञ्चित करना बहतर है । इसके फलस्वरूप पापसे छूटकर वे परम गति प्राप्त कर लेते हैं । मेरी भक्तिमें उत्तर रहनेवाले व्यक्ति कोधमें भरकर मेरे शत्रुओंका स्पर्श करता है को निसर्पक वित्त, एकत्र नहीं रहता, उसका भय नहीं होता, बल्कि उत्तरा मुझे कोष ही होता है । जो सदा इन्द्रियोंको बरामें रखता है, किसे मनमें मेरे प्रति श्रद्धा है, पाँचों इन्द्रियों नियन्त्रण कार्य करती हैं तथा जो काम और हानिसे कोई प्रेम नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है । किसे अहंकार लेशमात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवा विसर्गी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है । जो इनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियोंका वर्त्मन करत सुनो । जो मुझमें श्रद्धा-भक्ति रखता है, जो मुझसे पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोधके आवेगमें मेरा स्पर्श करता या मेरी परिक्रमा करता है, वह उस कोषके फलस्वरूप ही बर्षोंतक चीन पत्तीकी धोनिमें स्पर्श पाता है, फिर सौ बर्षोंतक उसे मात्र ब्रह्म रहत पड़ता है और तीन सौ बर्षोंतक वह नेत्रका शक्ति व्यतीत कर दस बर्षोंतक राक्षसका शरीर पाता है । फिर वह इसीस बर्षोंतक अंधा रहकर बर्षोंतक बर्षोंतक दस बर्षोंतक चक्रवाककी धोनिमें रहता है । अपने ही शीघ्र भक्षण करता तथा आकाशमें उड़ता रहता है । इस प्रकार कोपी उपासकोंकी दुर्गति होगी है और उन्हें संसारचक्रेमें भटकना पड़ता है ।

पृथ्वीने कहा—जगन्नाथ ! आने जो ब्रह्म जगत्त उसे सुनकर मेरा हृदय विषाद एवं आनन्दसे भर गया है ।

देवेन्द्र ! मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नताके लिये आप शक्तिवत् चरत्स्वरे सुखी मनानेवाला ऐसा कोई प्रायश्चित्त कृतानेकी शुभा करें, जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुण्य इस पापसे मुक्त होकर शुद्ध हो सके ! भगवन् ! वह प्रायश्चित्त ऐसा होना चाहिये, जिसे पौष्टी शक्तिकारने तथा श्रेय एवं मोहसे प्रसन्न व्यक्ति भी निर्भीकतापूर्वक सरलतासे सम्पादन कर सकें और कठिन यातनाओंसे उनका उद्धार हो आय ।

पृथ्वीके इस प्रकार प्रार्थना करनेके समय ही कमल-मयन भगवान् बराहके सम्मुख योगेश्वर सनत्कुमार भी पहुँच गये । वे ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन मुनिने पृथ्वीकी बात सुनकर भगवान् बराहकी प्रेरणासे पृथ्वीसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

सनत्कुमारजी बोले—देवि ! तुम धन्य हो जो भगवान्से इस प्रकारका प्रश्न करती हो । इस समय साक्षात् भगवान् नारायण ही बराहका रूप धारणकर यहाँ विराजमान हैं । सम्पूर्ण मायाकी रचना इन्हींके द्वारा हुई है । इनसे प्रवृत्ता क्या वर्तमान हुआ है, उसका सारांश बतलाओ । उस समय सनत्कुमारकी बात सुनकर पृथ्वीने उनसे कहा—भगवन् ! मैं इनसे क्रियायोग एवं अभ्यासकर रहस्य पृथ्वी या । भगवन् ! मेरे पृथ्वीपर इन भगवान् नारायणने मुझे ज्ञानयोगके साथ उपासनाकी बातें बतलायी । साथ ही क्रोधके आवेशमें आकर उपासना करनेके दोषका भी वर्णन किया । फिर इसके प्रायश्चित्तमें उन्होंने बताया कि गृहस्थके वरते शुद्ध भिक्षा भोगकर मनुष्य उस पापसे मुक्त हो जाता है । भगवन् ! बनार्दनका यह मेरे प्रति उपदेश था । फिर उन्होंने ऐसी विधि बतलायी, जिसे करनेसे भक्तको सभी भयकरे सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति हो । यह सुनकर सनत्कुमारजी भी पृथ्वीके साथ ही पुनः भगवान्के उपदेशोंको सुनने लगे ।

भगवान् बराह बोले—अब मैं जो प्राणी पूजाके अयोग्य पुण्यसे मेरी अर्चना करता है, उसकी पूजा-को न तो मैं स्वीकार करता हूँ और न मैंैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है । देवि ! जिनकी मुझमें तो मर्त्ति है, किन्तु जो अज्ञानसे भरे हैं, वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हें तो रीरव नामक मयवत् मरुजमें गिरना पड़ता है । अज्ञानके दोषके कारण वे अनेक दुःखोंका अनुभव करते हैं । ऐसा व्यक्ति दस बर्षोंतक वातर, तेरह बर्षोंतक बिस्ली, पाँच बर्षोंतक शक, बारह बर्षोंतक वैज, आठ बर्षोंतक बकरा, एक महीने प्राममें रहनेवाला मुर्रा तथा तीन बर्षोंतक मैसके रूपमें जीवन व्यतीत करता है, इसमें कोई संशय नहीं । भदे ! जो पुण्य मुझे अधिप है, इसके प्रसङ्गमें मैं इतनी बातें क्या चुका । साथ ही जो गृहहीन, कुत्तप पुण्य मुझे अर्पण करते हैं, उनकी दुर्गति भी बतला दी ।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! जिसका अन्तःकरण परम शुद्ध है, उसीके व्यवहारसे यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बतलाइये, जिसका प्रयोग करके आपके कर्ममें पराम्पण रहनेवाले भक्त अन्तर्द्वारसे शुद्ध हो आयें ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! जिसके नियममें तुम मुझसे पूछ रही हो, उसका विचारपूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो । प्रायश्चित्तके सद्वारे मानव शुद्ध हो जाते हैं । ऐसे व्यक्तिको एक महीनेतक एक समय भोजन करना चाहिये । दिनमें वह सात बार वीरसनकर अम्पस करे, एक महीनेतक दिनके चौथे पहरमें (मेरुज) घृत भयवा पायस (खीर)का आहार करे । तीन दिनोंतक यक्ष्म (जी) खाकर रोदे और तीन दिनोंतक वह केतव वायुके आभारपर ही रह जाय । जो व्यक्ति इस विधिको पालन कर मेरे धर्ममें लपट रहता है, वह सम्पूर्ण पार्श्वसे दृष्टकर मेरे भोक्तके प्राप्त होता है ।

(अध्याय १११-११४)

सेवापराध और प्रायश्चित्त-कर्मसूत्र

भगवान् यथा कहते हैं—पृथ्वीदेवि । जो लाख बर पटनपर मेरी उपासना करता है, वह भी दोगी माना जाता है । अब उसके लिये दोगमुक्त करनेवाला प्रायश्चित्त बतलता है, सुनो । प्रायश्चित्तका प्रकार यह है—ऐसे पुरुषको चाहिये कि सत्रह दिनोत्तक वह एक समय भोजन करे, तीन दिनोत्तक वायु पीकर रहे और एक दिन फेंकल जलके आहारपर बिताये । यह प्रायश्चित्त सम्पूर्ण संसारकी आसक्तियोंसे मुक्त करानेवाला है । जो पुरुष अथेरी रातमें बिना दीपक जलाये मेरा स्पर्श करता है तथा जन्मके कारण अपना सुखनाश शास्त्रकी आज्ञापर पाप्मन न कर मेरा स्पर्श करता है, उसपर भी पतन होता है । वह जन्म मानव उस दोषसे क्लेश भोगता है । वह एक जन्मतक अन्धा होकर अज्ञानमय जीवन जितता है और अमन्य-अपेय पदार्थोंको खाता-पीता रहता है । अब मैं रात्रिके अन्धकारमें दीपकहित स्थितिमें अपने हस्तदोषका प्रायश्चित्त बतलता हूँ, जिससे दोगमुक्त होकर वह मेरे श्लोकको प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति अनन्य भक्तिभावसे पंद्रह दिनोत्तक औखें बकावर रहे और बीस दिनोत्तक सावधान होकर एक समय भोजन करे और फिर तिस मिस्री-भी महीनेकी द्वादशी तिथिपर एक समय भोजन कर और जल पीकर रह जाय । इसके पश्चात् ग्रेस्त्रमें छिद्र मिला हुआ पानन भक्षण करे । इस प्रायश्चित्तके प्रभावसे वह इस दोषसे मुक्त हो जाता है ।

देवि । जो व्यक्ति कल्प बर पहनकर मेरी उपासना करता है, उसपर भी पतन होता है । वह जन्मे जन्ममें पाँच करोटक कक्षा (साह) कदि वस्तुओंमें रहनेवाला पुन होता है, फिर पाँच पौरोत्तक नेत्र्य और दस करोटक कल्लुजा होकर रहता है । फिर कल्लुजाकी योगिनिये जन्म लेकर वह भीरव

करोटक मेरे मन्दिरके पार्श्वभागमें रहता है । जन्म प्रायश्चित्त बतलता है । उसे चाहिये कि तीन दिनोंतक यंत्रके आटेकी मसृसी और तीन दिनों तक यंत्रके सत्त्वकी एक पिन्डी तथा तीन रातोंतक तीन पिन्डियाँ खाय । इससे वह पापों मुक्त हो गये । जो बिना घोरे बर पहनकर मेरी उपासनामें आता है, वह भी इस अपराधसे संसारमें फिर जाता है । बिना फलस्वरूप वह एक जन्मतक मन्त्रालय हापी, एक जन्मतक ऊँट, एक जन्ममें भेड़िया, एक जन्ममें सिंहर और एक जन्ममें घोड़ा होता है । इसके बाद वह एक बने मोर और पुनः एक जन्ममें भृगु भी होता है । इस प्रकार सात जन्म व्यतीत होनेपर उसे मनुष्यकी योगिनी है । उस जन्ममें वह मेरा भक्त, गुणगुरु है । कर्पवृक्ष होकर मेरी उपासनामें परमग होय । तथा निरपराधी और अहंकार-शून्य जीवन व्यतीत करे । अब उसके शुद्ध होनेका उक्तप बतलता है । सुनो, जिससे उसे हीन योगियोंमें नहीं जाना पड़े ।

वह प्रमशः तीन दिनोत्तक यत्र, तीन दिन तिन्नी खनी और फिर तीन दिनोंतक वह पत्ते, जल, घृत व वायुके आहारपर रह जाय । इस प्रकारके निम्नत पावन करनेसे अगुद बर पहननेवाले उद्धरका दो मित्र जाता है और उसे यज्ञ जन्मोत्तक संसारमें भवद नहीं पड़ता ।

देवि । जो मानव यत्तक आदि पत्तियों या मिट्टी के प्रकरणका मंस साकर मेरी पूजामें लगता है, वह दस करोटक बतलती योगिनिये रहता है । फिर वह दस करोटक सेन्धुला नामक हिसक बन्ध जन्म होता है और पाँच करोटक उसे सूखर बनना पड़ता है । मेरे प्रति लिये मेरे उपासनासे उसे इतने करोटक संसारमें भटकना पड़ता है । इस प्रकारके मंस मानेताके व्यक्तिने लिये प्रायश्चित्त यह है कि वह प्रमशः तीन-तीन दिनोत्तक यत्र, यत्र

* सेवापरायण और प्रायश्चित्त-कर्मसूत्र *

शिवपरायण]

करने, क्लेश, विना तमकके अन्तर्गत आहारपर रहे। ऐश्वर्यकी भी कमी नहीं है, तब भी वे दीक्षिमान इस प्रकारका पंद्रह दिनोंमें प्रायश्चित्त पूरा कर एक बारके कालको लिये सदा स्मरानुष्ठीमें विराजते हैं, फिर आप उसकी निन्दा कैसे करते हैं ?

भगवान् यराह कहते हैं—देवि ! दीक्षकका स्वर्ग करनेवाले पुरुष भी आजतक इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं। अखिल सृष्टीके अमृत भगवान् शंकरको कोई नहीं जानता। उन्होंने त्रिपुरकको समय बहते बालक-बूढ़ों तथा बहुत-सी स्त्रियोंको भी मार डाला था, अतएव उस पापसे वे बड़े दुःखी थे। उस समय मैंने उन मन्दैश्वर्य भगवान् शंकरको स्मरण किया और वे मेरे पास पहुँचे। उस समय मैं ही मैंने उनपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली कि वे पुनः सम्पूर्ण सृष्टीके शासक भगवान् रह बन गये। उस समय उनकी इच्छा मेरे यजनकी हुई, पर सहसा उनका हान और योगका कल नष्ट हो गया। तब मैंने उनसे कहा—

प्रभो ! आप ऐसे मुग्ध-से क्यों बँटे हैं ? (आप मोहसे कैसे बिरहे हैं ?) बनाना, बिगड़ना और विगड़े हुएको पुनः बनाना—यह सब तो आपके हाथकी बात है। मनुष्य आपके अधीन रहती है, आप सबके सूत्र कारण और परमात्म्य हैं, आपको देवताओंका भी देवता क्या जाता है, आप साम और अक्षररूप हैं। देवेन्द्र ! आपको इस व्यक्तताका कारण क्या है ? आप इसका अपने हाथरूपसे ब्रह्माप्ये। आप अपने योग और मायाप्रे भी सँभालें। देखें, यह परब्रह्म परमेश्वरकी सीमा है। मेरे मनमें आपको प्रसन्न करनेकी इच्छा हुई है, अनप्य मे यहाँ आया है ।'

देवि ! जो मनुष्य स्मरानुष्ठीमें जाकर विना स्नान किसे ही मुझे स्पर्श करता है, उसे भी सेवापरायणका दोष लगता है, फलस्वरूप वह चौदह बर्षोंतक पृथ्वीपर भ्रमण होकर रहता है। फिर सात बर्षोंतक आकाशमें उड़नेवाला गीध होता है। इसके पश्चात् चौदह बर्षोंतक उसे विशाखयोगिनिमें जाना पड़ता है।

पृथ्वी बोली—जगप्रभो ! भक्तोंकी याचना पूर्ण करना आश्चर्य स्वभाव है। आपने यह जो परम योगीय नियम कहा है, इससे मुझे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है, जनः प्रभो ! आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह सम्पूर्ण नियम मुझे हाथरूपसे बतानेकी कृपा करें। कमजोरचन भगवान् शंकरने तो स्मरानुष्ठी बड़ी प्रशंसा की है और उसे पवित्र बतलाया है, फिर क्यों दोष लगा है ? यह तो परम बुद्धिमान् हैं, उनमें किसी

बसुंधरे ! फिर तो मेरी बात सुनकर शंकरजीने पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने मधुर कर्णोंमें मुझसे कहा— 'भारमण ! आप ध्यान देखकर मेरी बातों सुननेकी कृपा कीजिये। आप सम्पूर्ण लोपकेकल्पनात्र शासक हैं। निम्नो जब जायगी कृतासे मुझमें पुनः देवत्व जायग हो

मान ! मुझे योगकी उपलब्धि हो गयी और सांख्यका ज्ञान भी मुझमें हो गया। मेरी किताबें दान्त हो गयीं, यही नहीं, आपकी कृपासे पूर्णमासीके अक्षरपर उमड़ने-वाले समुद्रकी मंथि में आनन्दमय बन गया हूँ। भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवन् ! मैं आपको तत्पतः जानता हूँ और आप मुझे। हम दोनोंकी अभिप्रेताको दूसरा कोई भी नहीं देख सकता है। आप महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं। सम्पूर्ण मायाकी रचना आपके द्वारा हुई है।

मधवि ! जनगणोंके महान् अधिष्ठाता रुद्रने इस प्रकार मुझसे कहा और एक मुहूर्तक वे प्यानमें बैठे रहे। इसके बाद पुनः मुझसे कहा—'विष्णो ! आपकी कृपासे ही मैंने त्रिपुरासुरका वध किया था, उस समय मैंने बहुत-से दानवों और गर्भिणी त्रियोंका भी संहार कर दिया था। दसों दिशाओंमें भ्रमते हुए बाघक एवं हृद्योंको भी मैंने मार डाला था। उस पापके कारण मैं योगमाया और ऐश्वर्यसे शुन्य हो गया हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइये, जिसके आचरणसे मेरे पाप नष्ट हो जायें और मैं शुद्ध हो जाऊँ।

भगवान् रुद्रको इस प्रकार चिन्तित देखकर मैंने उनसे कहा—'शंकरजी ! आप बगालकी माख्य धारण करें और 'समन्' स्थानमें चले जायें।' उस समय मेरी ऐसी बल सुनकर उन भूतमायन भगवान् भवने मुझसे पुनः कहा—'जगन्नाथ ! वह 'समन्' स्थान कहाँ है ? आर मुझे बोध देकर पूर्णरूपसे समझानेकी श्रम करें।' इसपर मैंने उनसे कहा—'शंकरजी ! स्मरण ही रक्षणीयके गन्तव्य मुक्त 'समन्'-स्थान है, जहाँ कोई भी मनुष्य जाता नहीं पाता। यहाँ मनुष्य मात्र स्थिर रहित हो जाता है। निरुणी ! आप कान्तोंको लेकर यही रम्य करें। अपने कर्मान्तरद्वारा देशाजोंके पदों पर एक हजार वर्षक बर्षों रहे और पापोंसे तट

करनेके लिये आप यहाँ रहकर मौनप्रवृत्त रहें। पूरे एक हजार वर्षक उस स्मरण-भूमिमें ऐसे पश्चात् आप मुनिवर गौतम मुनिके शिष्य रहें; यहाँ आपको पूर्ण आत्मज्ञानकी उपलब्धि हो जायें और उस समय आप इस कालमें भी मुक्त हो जायें।

बसुन्धरे ! इस प्रकार रुद्रको बर देकर मैं यही स्मरण हो गया और रुद्र भी गन्धर्वसे आश्रय होकर स्वर्ग-भूमिमें भ्रमण करने हुए निवास करने लगे। इसीलिये स्मृशान-भूमि मुझे पसंद नहीं। और मैंने स्मृशान-भूमिको निन्दित बताया है। यहाँ जाकर बिना संस्कार किये हुए प्राणियों के पूमा-अर्चन उपस्थित नहीं होना चाहिये। जब प्रापञ्चित करता हूँ, जिसका पालन करनेसे रुद्र इस पासे छूट जाता है। वह पंद्रह दिनोंक रिशे चौथे भागमें एक बार भोजन करे। रातमें एक बार पश्नकर कुशके विस्तारपर आनन्द-सपन करे, अर्द्ध शीतकालकी रात्रिमें खुले आकाशमें नीचे शान्त होकर प्रातःकाल उठकर वह पञ्चगव्यका प्राशन करे। ऐसा करनेसे उसके पापकर्मका परिमार्जन हो जाता है और वह पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर मेरे योगों प्राप्त होता है।

सुयोगि ! इस प्रकार जो व्यक्ति होता रहा मेरी वार्त्ता करता है, उसे भी दोष लगता है, जो उसके पापका परिणाम तथा शोचन करनेका प्रापञ्चित गुणों। वह जन्मान्तरमें दस वर्षक उम्र और तीन करोड़क कष्टोंका होकर निराश बनता है। तदनन्तर उसे फिरसे मनुष्यकी योगि विन्ती है और भी ब्रह्मसनामें उसकी रुचि होती है। बसुन्धरे ! इन प्रवृत्तियों लिये तथा बिना इस संसारमें केवल दूसरोंके योगी दिव्यायी पढ़ते हैं, उनके मुक्त होनेके लिये मैं एक स्वर बोधकी प्रापञ्चित ब्रह्मज्ञान हूँ जिसका पालन करके पवित्र होकर संसार-सागरको पार कर जाता है।

पाप्मे छूटनेके लिये मनुष्यको एक दिन पक्की छप्सी खाकर तथा एक दिन गोमूत्रके आहारपर रहना चाहिये । रतने वह वीरासनसे बैठकर तथा आकाश-शायनद्वारा फलश्रेय करे । इस विधिसे पापन करनेसे वह पुरुष संसारमें न जाकर मेरे लोकमें पहुँच जाता है ।

सुशोभने ! जो दम्भी मनुष्य मदिरा पानकर मेरी उपासनमें समिलित होता है, उसका दोष बताता हूँ, गुम मनको एकत्र करके सुनो । इस अपराधके कारण वह व्यक्ति दस हजार बर्षोंतक दरिद्र होता है । जो मेरा भक्त है और जिसने वैष्णव दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, वह यदि कोई कार्य सिद्ध करनेके उद्देश्यसे, मोहित होकर मग धी लेता है तो उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है । वसुंधरे ! अब अदीक्षित वपसकके लिये प्रायश्चित्तके उपाय बतलाता हूँ, वह सुनो । यदि वह अमिषर्ग-प्रसन्न सुराका पान करे तो उक्त पाप्मे छूट सकता है । जो पुरुष इस विधिके अनुसार प्रायश्चित्त करता है, वह न तो पाप्मे स्थित होता है और न संसारमें उसकी उत्पत्ति ही होती है ।

पृथ्वि ! मेरी उपासना करनेवाला जो पुरुष ननुसुमक, जिसे भोक्तृ-व्यवहारमें 'बरे' कहते हैं, शाक खाता है, वह पंद्रह बर्षोंतक घोर नरकमें पड़ता है । इसके बाद उसको मूढेकमें सूअरकी पोनि प्राप्त होती है । फिर तीन बर्षोंतक वह कुत्ता और एक वर्षतक शृगाल होकर जीवन व्यतीत करता है ।

मानव ! ब्राह्मणकी बात सुनकर देखी पृथ्वीने धीहरिसे पुनः पूछा कि—'नुसुमके शाफक नैवेद्य अर्पण करनेसे जो पाप बन जाता है, प्रभो ! उससे कैसे उद्धार हो सकता है—इसके लिये प्रायश्चित्त करनेकी क्या क्रियाएँ ।'

भगवान् पराह कहते हैं—देवि ! जो मानव 'ननुसुमके शाफक' मुझे अर्पितकर स्वयं भी खा लेता है, वह दस हजार बर्षोंतक मरकमें बन्धा पड़ता है । उसका

प्रायश्चित्त 'धान्द्रायण-मत्' ही है । परंतु यदि वह केवल उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रह जाता है; खाता नहीं है तो वह बारह दिनोंतक पयोजन करे । जो इस प्रकार प्रायश्चित्त कर लेता है, वह पाप्मे स्थित नहीं होता और मेरे लोकको ही प्राप्त होता है ।

माधवि ! मेरे कर्ममें पराण जो मन्दबुद्धिका व्यक्ति दूसरेके कर्माको बिना ही धोये पहन लेने हैं तथा मेरी उपासनमें मग जाते हैं तो उन्हें भी प्रायश्चित्ती बनना पड़ता है । देवि ! यदि वह मेरा दर्श करता है तथा परिचर्या करता है तो वह दस बर्षोंतक हरिण बनकर रहता है, फिर एक जन्ममें वह लैंका होता है और बादमें वह सूर्य, कृषी और अन्तमें पुनः मेरा भक्त होता है । सुशोभि ! अब मैं उसका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिससे पाप-मुक्त होकर उसकी मेरी भक्तिमें रुचि उत्पन्न होती है । वह मेरी भक्तिमें संलग्न होकर दिनोंके आठवें मासमें आहार ग्रहण करे । जिस-दिन मावमासके शुक्ल-पक्षकी द्वादशी तिथि हो, उस दिन जलाशयपर जाकर शान्त-दान्त और हृदयती होकर अनन्यमात्रसे मेरा चिंतन करे । इस प्रकार जब दिन-रात समाप्त हो जायें तो प्रातःकाल सूर्योदय हो जानेपर पक्षव्ययक प्राशन कर मेरे कर्मामें उचित हो जाय । जो इस विधानसे प्रायश्चित्त करता है, वह भव्य पाप्मेसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है ।

जो व्यक्ति नये अन्न उत्पन्न होनेपर मरानतिषिद्ध पापन न करके उसे अपने उपयोगमें लेता है, उसके स्मितीको पंद्रह बर्षोंतक कुष्ठ भी प्राप्त नहीं होता । और जो मेरा भक्त होकर भी नये अन्नसे दूसरोंसे न देकर स्वयं अपने ही खा लेता है वह तो निधय हो भस्मसे श्रुत हो जाता है । महाभयो ! इसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जो मेरे भक्तोंके लिये सुग्राही है । वह तीन रात उत्तम कर बीये दिन मास-

शयन कर सूर्यके उदय होनेके पश्चात् पञ्चगव्यका प्राशन कर सप्तः पासे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार प्रापञ्चित कर लेता है, वह अस्त्रिज आसक्तियोंका भजीभौति त्याग कर मेरे श्रेयमें चला जाता है।

इसी प्रकार मुझे जो मानव मुझे बिना चन्दन और मक्खन अर्पण किये ही घृण देता है, वह इस दोषके कारण दूसरे जन्ममें राक्षस होता है और उसके शरीरसे मुर्देकी दुर्गन्ध निकलती रहती है और इक्षुमिश्र कर्पोरक वह लौहशालामें निवास करता है। अब उसके लिये भी प्रापञ्चित करता हूँ। सुनो। उसकी विधि यह है—जिस-किसी मनुष्यके शुक्लपञ्चमी द्वादशीतिथिके दिन वह स्नान करके दिनके आठवें भागमें सायंकाल यथावत् आहार ग्रहण करे। फिर प्रातःकाल जब सूर्यमण्डल दिखायी पड़ने लगे, उस समय वह पञ्चगव्यका प्राशन करे। इसके प्रभावसे वह पुरुष पासे सप्तः छूट जाता है। इस विधिके अनुसार जो प्रापञ्चितका पान्न करता है, उसके ज्ञान-ज्ञानाग्रह आदि फिर भी तर जाते हैं।

मुझे जो मनुष्य पहले मेरी आदिद्वारा शब्द किये बिना ही मुझे अज्ञता है, वह निश्चय ही एक जन्ममें बहुरा होता है। अब मैं उसका प्रापञ्चित करवाना हूँ, जिससे वह पासे छूट जाता है। वह किसी भीत-शूलके शुक्लपञ्चमी द्वादशी तिथिके अपने आकलन-शयन करे। इस नियमका पालन करनेसे मानव पासे क्षीप्त छूट जाता है।

मुझे जो मानव बहुत अधिक भोजन करनेके अग्रणी-युक्त बिना स्नान किये ही मेरी उग्रसनामें आ जाता है, वह इस अज्ञानके कारण क्रमशः कुशा, कामर, बहुरा और गृहस्थकी योगियोंमें एक-एक बार

जन्म लेकर फिर अन्धा और बहुरा होता है। मैं इस क्रियात्मक संसारको पारकर वह किसी कष्टमें उल्लस होता है। उस समय आठवसे छूट जानेका वह पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ मान्यता होता है। मैं उसके लिये प्रापञ्चित करता हूँ, जिसके फलस्वरूप पासे छूट जाय। प्रापञ्चितका स्वरूप यह है कि मैं क्रमशः तीन-तीन दिनोंतक पाषक, मूत्रक, पयस (घृत) सप्त् तथा बाण्डके आहारके आभारम रहकर मैं तीन रात आकलन-शयन करना चाहिये। कि मनुष्यमूर्खोंमें उठकर दन्त-धवन कर शरीरको सनान करनेके लिये उसे पञ्चगव्यका प्राशन करना चाहिये। जो मानव इस विधानके अनुसार प्रापञ्चित करे। उसका पान्न प्रभाव नहीं पड़ सकता और वह भी शोकको प्राप्त होता है।

मोक्षरि। यह प्रसन्न आकाशमें महाकलन और तपस्याओंमें परम तर है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, वह व्यक्ति मेरे लक्ष्यमें प्राप्त होता है। साथ ही वह अपने दस पूर्वोंके दस पीछेकी पीढ़ियोंके तार देता है। वह मनु परम मङ्गलकारी तथा सम्पूर्ण पापोंके मर्द करनेवाला है। अपने व्रतमें कष्ट रहनेवाला जो मानव पुरुष स्नान सदा पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अज्ञानोंका मर्द करनेके भी उससे शक्ति नहीं होता। वह जो करने योग्य तथा परमप्रमाणभूत शास्त्र है। उसे अपने समानमें अपना निन्दित व्यक्तियोंके सामने नहीं रखना चाहिये। देनि। तुमने मुझसे जो पूछा वह मैं आचारका निर्गीत किये देने तुम्हें करना हूँ। अब तुम दूसरा कौन-सा प्रसन्न तुम्हारा कहो। यह कन्याजी। (अध्याय ११—११)

वराहक्षेत्र की महिमा के प्रसङ्गमें गीध और शृगालका वृषान्त तथा आदित्यको वरदान

पृथ्वी बोली—भगवन् ! आपने मुझे तथा अपने भक्तों को प्रिय ध्येयवाली बड़ी सुन्दर बात सुनायी। महापादो ! अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि 'शृगालक्षेत्र'में सबसे श्रेष्ठ एवं पवित्र आनरणीय मन्त्र क्या है ! तथा भक्तोंको मुक्त देनेवाला इसके अतिरिक्त अन्य तीर्थ कौन-सा है !

भगवान् वराह बोले—देवि ! ऐसे तो मेरे सभी क्षेत्र परम शुद्ध हैं; फिर भी 'क्षेत्रमुख', 'कुन्जसख' तथा 'सौकर' स्थान (वराहक्षेत्र) कम्प्राः उद्योगर वस्त्र माने जाते हैं; क्योंकि इनमें सम्पूर्ण प्राणियोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये अपार शक्ति है। देवि ! शक्तिहीन गङ्गाके समीप यह बड़ी स्थान है, जहाँ मैंने तुम्हें समुद्रसे निकालकर स्थापित किया था।

पृथ्वी बोली—प्रभो ! 'सौकर'में करनेवाले प्राणी मिल कोषोंको प्राप्त होते हैं तथा बड़ा स्नान करने एवं उस तीर्थके जलके पान करनेवालेको कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है ! कम्पन्जन ! आपके उस वराहक्षेत्रमें कितने तीर्थ हैं, आप यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—महाभाग ! वराहक्षेत्रके दर्शन-अभिगमन आदिसे श्रेष्ठ पुण्य तो प्राप्त ही होता है, साथ ही उस तीर्थमें बिनकी श्राप छोड़ी है, उनके पूर्णके दस तथा आगे आनेवाली पीढ़ीके दस तथा (मातुल आदि कुलके) अन्य बारह पुरुष खगंमं चले जाते हैं। सुयोगि ! बड़ा जाने तथा मेरे (श्रीविग्रहके) मुखज दशन करनेवालेसे सात जन्मोंतक वह पुरुष विषाद धन-धन्यसे परिपूर्ण श्रेष्ठ पुण्यमें उत्पन्न होता है, साथ ही बड़ रूपवान्, गुणवान् तथा मेरा भक्त होता है। जो मनुष्य वराहक्षेत्रमें अपने प्राणोंका त्याग करते हैं वे उस तीर्थके प्रभावसे शरीर त्यागनेके पश्चात् शान्त, चक्र और गदा आदि आयुधोंसे विभूजित शत्रुपुत्ररूप

धारण कर स्वर्गदीपको प्राप्त होते हैं। वसुंधरे ! इसके अन्तर्गत 'चक्रतीर्थ' नामका एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति इन्द्रियोंपर संयम रखते हुए नियमातुल्य भोजन और वैशाखमासकी द्वादशी तिथिमें त्रिचिपूर्वक स्नानकर ग्यारह हजार वर्षोंतक विद्यापान पुत्र्यमें जन्म पाकर प्रभू धन-धान्यसे सम्पन्न रहकर मेरी परिक्रममें प्रापण रहता है।

पृथ्वी बोली—भगवन् ! सुना जाता है कि इस वराह-तीर्थमें चन्द्रमाने भी आपकी उपासना की थी, जो बड़े कौतूहलका विषय है। अतः आप इसे विचारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह बोले—देवि ! चन्द्रमा मुझे समझ-तथा ही प्रिय हैं; अतः तप करनेके बाद मैंने उन्हें अपना देशदुर्लभ दर्शन दिया। पर मेरे उस वरुणको देखकर वे अपनेको समझ न सके और शचेत हो गये। मेरे क्षेत्रसे वे ऐसे मोहित हो गये कि मुझे देखनेकी भी उनमें शक्ति न रही। उन्होंने अँखें बंद कर ली और वराहदृष्टके कारण बल-नेत्र होकर कुछ भी बोझ न पाये। इसमें मैंने उनको धीरेसे पढ़ा—'परम तपस्वीसोम ! तुम किस्त उदरमेंसे तप कर रहे हो ! तुम्हारे मनमें जो बान हो, वह मुझसे क्याओं। मैं तुम्हारे प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जायगा—इसमें कोई संशय नहीं।'।

इस 'सोमनार्थमें' लिख होकर चन्द्रमाने काट—'भगवन् ! आप योगियोंकी रानी हैं और संसारमें समस्त श्रेष्ठ हैं। आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो यही निरास करनेकी कृपा कीजिये, साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि जन्मरूप के लोक रहें, तत्काल आपमें मेरी निष्पक्षरूपसे श्रुत श्रद्धा और भक्ति सदा बनी रहे। मेरा जो रत्न है, वह कभी आपसे रिक्त न हो और वह सभी दिनोंमें सदा

* नन्दप्रव दे आदि के अनुसार यह पद्यों वराह 'सौकर' स्थान है और भक्तोंके लिये पटना के वराह क्षेत्र।

शिक्षापी पड़े। यज्ञोंमें आरुण-समुदाय मेरे नामसे प्रसिद्ध होमसक्य पान करे। प्रभो! इसके प्रमाणसे उन्हें परम एवं दिव्य गति प्राप्त हो जाय। जगाथास्याको मुझमें शीघ्रता आ जायगी, उसमें भित्तोंके लिये पिण्डकी क्रियाएँ कामकर होंगी, पर पूर्णिमाको मैं पुनः नियमानुसार सुन्दर दर्शनीय बन जाऊँ। अथर्वमें मेरी बुद्धि कमी न जाय और मैं ओषधियोंका भी खापी बन जाऊँ। मह्यदेव! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे आनन्दित करनेके लिये यह वर देनेकी कृपा कीजिये।

बसुंधरे! चन्द्रमाको इन बातोंको सुनकर और उन्हें बैसा बदलन देकर मैं यहाँ अन्तर्गमन हो गया। मह्यमानो! चन्द्रमाने जहाँ एक पैरपर खड़े रहकर पौंच हजार वर्गैतक महान् तपस्या की थी, वह 'सोमतीर्थ'-मान्ते विख्यात हुआ तथा उन्हें दुर्लभ सिद्धि एवं कर्म्म प्राप्त हुई। जो मेरा मक इस सोमतीर्थमें अदासे स्नानकर प्रतिदिन दिनके आठवें भागमें मोक्षन करके मेरी उपासनामें लग्न रहता है, अब उसके फलका वर्णन करता है। वह पैंतीस हजार वर्गैतक प्राणवज्र शरीर बना है और वेद-वेदाङ्गका पराक्रमी विद्वान्, धनवान्, गुणवान्, दानी एवं मेरा निर्दोष मण्य होता है और संसारसागरको पार कर जाता है। यशस्विनि! यह ऐसा महत्त्वपूर्ण तीर्थ है, जहाँ मह्यमाने चन्द्रमाने दीर्घकालतक नभस्या की थी।

अब उस 'सोमतीर्थका' लक्षण द्योता है। सुनो। वैशाख शुक्ल द्वादशीको चन्द्रमाके अन्त होने एवं अन्वकारके प्रवृत्त होनेपर जहाँ बिना चन्द्रमाके ही

पृथ्वीपर चन्द्रिका चमकती देखे, उसे ही ऐसे समझना चाहिये। वास्तवमें यह महान् है कि चन्द्रमाका आलोक (प्रकाश) तो दीर्घ है, खयं चन्द्रमा यहाँ नहीं दीखते। मह्यमानो! सौकरवतीर्थ तथा सोमतीर्थ—मुझे सम्मन लो।

बसुंधरे! अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ; जिससे इस क्षेत्रकी अमृत महीषा मिले। यहाँ एक शृङ्गली रहती थी, जो निम्न पूर्ववर्त्मका दक्षिणोक्ते मकर इस क्षेत्रके प्रवने जन्ममें गुणवती, रूपवती और चोसट कल्पने द्यामा-सर्वाज्ञसुन्दरी राजाकी पुत्री हुई थी। तीर्थके पूर्वभागमें पञ्चकटानमक भी एक प्रसिद्ध है, जहाँ एक गीवकी अन्वयस मृज हुई, जिसे कामना न थी, पर उसे मनुष्यको बोले मत हुई।

पृथ्वी बोली—प्रभो! इस तीर्थके प्रवने योनिमें पड़े हुए गीव और शृङ्गली मनुष्य-स्त्रीको मिले हुए। यह तो बड़े धार्मिककी बात है। साथ ही इसके मैं ज्ञान करनेसे अथवा प्राणत्याग करनेसे मनुष्यको प्रसन्न करते हैं तथा उनके शरीरस कोने दिने होने हैं। केदाव! आप मुझे यह भी ब्रह्मन्ते हुए होंगे।

भगवान् यथाहाय बोले—देवि! अथर्वन कृत बाद प्रेतापुत्रका प्रवेश ही हुआ था। जन्म कालिन्ग्या नगरमें दक्षिणार्धमाक एक क्षेत्र रहने थे। उनका सभी लक्षणमें समान रहता था। एक बार वह क्षेत्र

* टीप्पणी—'यथाहाय' शब्दोंके अनेक रूप निर्दिष्ट हैं। (द्रव्य-प्राचरपण एवं 'यथाहाय' शब्दोंके अनेक रूप निर्दिष्ट हैं।) यह शब्दः मुक्तके रंगारी अत्यन्त दक्षिणमी गौरवर्णकी की होती है। (न-रक्तमा गुणवती गेये दिग्दर्शकमृतिता। चतुर्ग शोचकपन्ना विवेकापकी कं।। (पुरातनकन-...)

अथवा—यथाहायनयनामा या श्री ह्यामेति कथ्यते।

* काशित्तकर्मकावाह विवेके कायमर्कसे ४ मील, फतेहापुरसे २८ मील पूर्वोत्तर माइलदूरी पर है। मह्यमानो भी। औदीय अथवा यही हुआ था। (द्रव्य-तीर्थ—१०, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००, १००१, १००२, १००३, १००४, १००५, १००६, १००७, १००८, १००९, १०१०, १०११, १०१२, १०१३, १०१४, १०१५, १०१६, १०१७, १०१८, १०१९, १०२०, १०२१, १०२२, १०२३, १०२४, १०२५, १०२६, १०२७, १०२८, १०२९, १०३०, १०३१, १०३२, १०३३, १०३४, १०३५, १०३६, १०३७, १०३८, १०३९, १०४०, १०४१, १०४२, १०४३, १०४४, १०४५, १०४६, १०४७, १०४८, १०४९, १०५०, १०५१, १०५२, १०५३, १०५४, १०५५, १०५६, १०५७, १०५८, १०५९, १०६०, १०६१, १०६२, १०६३, १०६४, १०६५, १०६६, १०६७, १०६८, १०६९, १०७०, १०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५, १०७६, १०७७, १०७८, १०७९, १०८०, १०८१, १०८२, १०८३, १०८४, १०८५, १०८६, १०८७, १०८८, १०८९, १०९०, १०९१, १०९२, १०९३, १०९४, १०९५, १०९६, १०९७, १०९८, १०९९, ११००, ११०१, ११०२, ११०३, ११०४, ११०५, ११०६, ११०७, ११०८, ११०९, १११०, ११११, १११२, १११३, १११४, १११५, १११६, १११७, १११८, १११९, ११२०, ११२१, ११२२, ११२३, ११२४, ११२५, ११२६, ११२७, ११२८, ११२९, ११३०, ११३१, ११३२, ११३३, ११३४, ११३५, ११३६, ११३७, ११३८, ११३९, ११४०, ११४१, ११४२, ११४३, ११४४, ११४५, ११४६, ११४७, ११४८, ११४९, ११५०, ११५१, ११५२, ११५३, ११५४, ११५५, ११५६, ११५७, ११५८, ११५९, ११६०, ११६१, ११६२, ११६३, ११६४, ११६५, ११६६, ११६७, ११६८, ११६९, ११७०, ११७१, ११७२, ११७३, ११७४, ११७५, ११७६, ११७७, ११७८, ११७९, ११८०, ११८१, ११८२, ११८३, ११८४, ११८५, ११८६, ११८७, ११८८, ११८९, ११९०, ११९१, ११९२, ११९३, ११९४, ११९५, ११९६, ११९७, ११९८, ११९९, १२००, १२०१, १२०२, १२०३, १२०४, १२०५, १२०६, १२०७, १२०८, १२०९, १२१०, १२११, १२१२, १२१३, १२१४, १२१५, १२१६, १२१७, १२१८, १२१९, १२२०, १२२१, १२२२, १२२३, १२२४, १२२५, १२२६, १२२७, १२२८, १२२९, १२३०, १२३१, १२३२, १२३३, १२३४, १२३५, १२३६, १२३७, १२३८, १२३९, १२४०, १२४१, १२४२, १२४३, १२४४, १२४५, १२४६, १२४७, १२४८, १२४९, १२५०, १२५१, १२५२, १२५३, १२५४, १२५५, १२५६, १२५७, १२५८, १२५९, १२६०, १२६१, १२६२, १२६३, १२६४, १२६५, १२६६, १२६७, १२६८, १२६९, १२७०, १२७१, १२७२, १२७३, १२७४, १२७५, १२७६, १२७७, १२७८, १२७९, १२८०, १२८१, १२८२, १२८३, १२८४, १२८५, १२८६, १२८७, १२८८, १२८९, १२९०, १२९१, १२९२, १२९३, १२९४, १२९५, १२९६, १२९७, १२९८, १२९९, १३००, १३०१, १३०२, १३०३, १३०४, १३०५, १३०६, १३०७, १३०८, १३०९, १३१०, १३११, १३१२, १३१३, १३१४, १३१५, १३१६, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२१, १३२२, १३२३, १३२४, १३२५, १३२६, १३२७, १३२८, १३२९, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७, १३३८, १३३९, १३४०, १३४१, १३४२, १३४३, १३४४, १३४५, १३४६, १३४७, १३४८, १३४९, १३५०, १३५१, १३५२, १

होके अन्तर्यामिने आच्छेदके लिये बाध और सिद्धोत्ते भरे नमें गया; किंतु राजकुमारको त्रिपुरार्यके उपशुक्त जेठे मरु न दीखी। इस प्रकार वह धर-उधर घूम ही था कि उसकी दाहिनी ओरसे एक सिंघारिन पत्नी, जो (अनायास एक घूमर छोड़े हुए) उसके गणसे बिध गयी और व्यापारसे सङ्गठने लगी। फिर इस तीर्थमें जल पीकर एक शाखोट-वृक्षके नीचे पड़ी। घूमसे व्याकुल तथा पाणसे बिबि होनेके कारण चाहनेपर भी उसके प्राण इस सोमनीर्षमें ही रह गये। भदे! उसी समय सोमदत्त भी भूखसे पीड़ित होकर इस 'गुणवट' नामक तीर्थमें पहुँचा। विश्राम करनेके लिये ठहर गया। इतनमें ही उस शाखार उठे एक गीध भेद्य दिखाई दिया। सिनि! उसने उसे भी एक ही पाणसे मार या, जो उसी वृक्षकी जड़पर गिरा। इदयमें पाणसे उसे मूर्च्छा आ गयी और उसके प्राणगलेक उड़ गया। उस पीवको देखकर राजकुमारके मनमें बड़ी क्रोधा हुई। अतः उसने पाणोंके पर बनानेके लिये गीधके पंख काट लिये और उन्हें लेकर धर । इस प्रकार गीधके न चाहनेपर भी उस तीर्थमें होनेपर उसकी सप्रति हो गयी और कालान्तरमें कलिङ्गदेशके नरेशके घर रूपान्तर, मित्रान् एवं स्वयं राजपुत्र हुआ।

तुम्हारे! उधर जो शृगाली मरी थी, वह काशीनरेश-राजपुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुई, जो सर्वाङ्गसुन्दरी अत्यन्त रूप-गुणसे सम्पन्न, कार्य-कुशल और सौन्दर्यसे सम्पन्न थी। उत्पन्न होकर कथेयके मधुर एवं सुखदायी था। इधर अनायास नरेश और कलिङ्ग-नरेशकी प्रीति बढ़ गयी और मतः काशी-नरेशकी कन्याका कलिङ्गराजके साथ विधिपूर्वक विवाह हो गया। काशीनरेशने जो दंडमें बनेक जकारके रत, दाभूज, हाथी,

घोड़े, भैंस और दास-दासियों दी। फिर विवाहोपरांत कलिङ्गराज वधूसहित अपने पुत्रको लेकर अपनी राजधानीको वापस लौट आये।

येनि! विवाहके बाद दण्डीके प्रेमपूर्ण रहने कुछ वर्ष व्यतीत हो गये। उनकी प्रीति रोहिणी और चन्द्रमाकी तरह निरन्तर बढ़ती गयी। वे नन्दनवनकी उपमावाले वन-उपवन-उद्यानादि एवं वीर्याके अन्य दिव्य-स्थलोंमें आनन्दपूर्वक विहार करते। इधर कलिङ्गराज-कुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और धैर्य कर्मोंसे नगरकी जनताको भी प्रेम संतुष्ट रखता। उधर अन्तःपुर एवं नगरकी स्त्रियोंको राजकुमारीने संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार उन दोनोंके सौम्य गुणों एवं शौचवृत्त व्यष्टिगतसे सभी राज्यवासी संतुष्ट थे।

एक बार उस राजकुमारीने उस राजकुमारसे वार्ताव्यासके प्रसङ्गमें कहा कि मैं आपसे एक रहस्यकी बात पूछती हूँ। यदि तुम्हारा आत्म स्नेह हो तो आप मुझे उसे बतानेकी कृपा करें। पाणिके बात सुनकर राजकुमारने कहा—'भदे! मैं सत्यकी शपथ पाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मनकी अभिप्राय पूरी करनेके लिये असत्य प्रपञ्च कहेंगा। येनि! सत्यके आधारपर ही स्थित ठहरा है। सत्य भगवान्‌का ही स्वभाव है। और तपस्याका स्मृ भी सत्य ही है तथा सत्यके आधारपर ही हमारा राज्य स्थिर हुआ है। मैं कभी भी मिथ्या नहीं बोलता। इसके पक्षमें भी मेरे मुँहसे कभी झूठी बात नहीं निकली है। अतः तुम कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य करूँ? हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, सगरी, धन अथवा परमश्रेष्ठ अन्ना पावक, शिरोमुकुटतक मैं तुम्हें समर्पण करनेको तैयार हूँ।'

इसपर काशीनरेशकी उस कन्याने अपने पतिदेवके चरणोंको पकड़कर यह बात कही—'पतिदेव! मैं हाथी, घोड़े एवं रथ कुछ भी नहीं चाहती। तुम्हें

से मेरा क्या प्रयोजन ? मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि मध्याह्नकालमें एकान्तमें निश्चित सो सकूँ । प्राणनाथ ! आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मैं उस समय जितनी देरतक सोयी रहूँ, उस समय मुझे मेरे श्वशुर, सास अथवा दूसरा कोई भी देख न सके—यही मेरा मत है । यही नहीं अपने सगे-सम्बन्धी अथवा घरके अन्य स्त्रजन भी सोयी हुई अवस्थामें मुझपर कभी दृष्टि न डालें ।

सुधरे । इसपर कलिङ्गदेशके उस राजकुमारने वरान्न समर्पण कर दिया और कहा—‘तुम विदास करो, सोते समय तुम्हें कोई भी न देखेगा ।’ कुछ समयके बाद कलिङ्गदेशने उस राजकुमारको राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया । फिर कुछ दिनोंके पचास ठमकी मृत्यु हो गयी । अब राजकुमार राज्यका विधिपूर्वक समुचित ढंगसे संचालन करने लगा । राजकुमारी जिस स्थानपर अकेली सोती, वहाँ उसे कोई देख नहीं पाता था । फिर यथासमय उस राजकुमारके कलिङ्ग-कुलको आनन्दित करनेवाले सूर्यके समान तेजस्वी जैव पुत्र उत्पन्न हुए । इस प्रकार उस राजकुमारके निष्कण्टक राज्य करते हुए सततकर कर्म कीत गये । अष्टहजारवें वर्ष एक दिन जब सूर्य मध्याह्नकालमें स्थित थे, तब वह एकान्तमें बैठकर इन बातोंको प्रारम्भसे सोचने लगा । उस दिन माव भासके धुकधुकाकी बादली तिथि थी, अतः उसके मनमें आया कि मैं अपनी पत्नीको देखूँ कि वह एकान्तमें किसीकी अर्चना करती है अथवा उसका मत कौन-सा है ? निर्जनस्थानमें सोनी रहकर क्या करती है ? कोई भी सोकर मत करे, ऐसा तो कोई धर्म-संग्रह नहीं दीखता है । मनुने भी किसी ऐसे धर्मका उल्लेख नहीं किया । गृहस्थनि अथवा धर्मरात्रके कनाये हुए धर्म-शास्त्रों में भी कहीं इस प्रकारका उल्लेख नहीं पाया जाता है । ऐसा तो कहीं देखा-सुना नहीं गया कि कोई कीसोपी रहकर किसीमतका आचरण करे ।

यह तो इष्टानुसार भोगोंका उपभोग करती—व्यसन भोजन पान करती और अस्फुट महीन रोमों का घारण कर श्रेष्ठ गन्धोंसे विभूषित तथा सब प्रकार रत्नोंसे अलंकृत रहती है । पर सम्भव है, उसका देखनेपर वह प्रसुप्ति हो जाय । जो कुछ हो ने एक बार देखना अवश्य चाहिये कि वह किस प्रकार कौन-सा मत करती है ? विचारने मतप्रवृत्ति है कि वशीकरण मन्त्रको सिद्ध कर केनेत्र की योग्यता कर जहाँ उसकी इच्छा हो, जा सकती है । उस प्रश्न इसमें वह शक्ति आ जायगी, जो कमरागते इच्छा भी पूर्ण कर सकती है तथा दूसरोंसे इसका मत भी हो सकता है ।

पृथ्वि । इस प्रकार राजकुमारके सोचने-विचारने में अन्त हो गये और सबको विद्याम देनेवाले मतों रात्रिपर आगमन हुआ । फिर रात्रि बीतनेपर मन्त्र प्रमातृका भी उदय हुआ । मातृ, कर्तृगण, सन और वैतालिक राजाकी स्तुति करने लगे । शङ्ख और दुर्गमो ध्वनिसे उसकी निद्रा मग्न हुई । इस अविज्ञानमग्न भगवान् भास्कर भी उदित हो गये । उस समय पहले बातोंका स्मरण करते हुए राजकुमारके मनमें अब कोई किन्ता नहीं रह गयी थी, केवल कड़ी चिन्ता उसके हृदयमें व्याप्त थी । उसने विधिपूर्वक स्नान कर दो देवों का पूजन किया । इस प्रकार महीर्माति तैयार होकर उसने सबको बुर हटा दिया और कहा कि मैं किसी मतमें दीक्षित हो गया हूँ, अतः कोई भी कीजबहुन मेरा स्पर्श न करे; अन्यथा वह दण्ड-विधानके अनुगत मेरा पथ हो सकता है ।

सुधरे । कलिङ्गदेश इस प्रकारकी आज्ञा देकर शीघ्रापूर्वक पण्यपर जहाँ राजकुमारी रहती थी, वहाँ पहुँचा और अपनी स्त्रीको देख । वह वारंवार पास नीचे आसम क्वापर बेठी थी और अपने मनमें

हृदयका चिन्तन कर रही थी, साथ ही सिरके दर्दसे पीड़ित होकर रो रही थी। राखकुमारी कह रही थी—‘येनि पूर्वजन्ममें कौन-सा ऐसा दुष्कर कर्म किया है, जिससे मैं इस दयनीय दशाको प्राप्त हो गयी हूँ। मैं क्वाफकी मौति कल्या सहती हूँ, किन्तु मेरे प्रतिदेवको भी इसका फल नहीं है। मेरा मत सब तरहसे निरुत ही कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सौभाग्य होता यदि मैं कभी सीकरक्षेत्रमें जा सकूँगी और मेरे हृदयमें जो बात बसी है, उसे अपने पतिसे वह कह पाती।’

कश्चिन्नरेशा अपनी स्त्रीकी बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथोंसे अपनी फनीको पकड़कर कहा—‘भद्रे ! तुम यह क्या कह रही हो ? अपनेको तुम इस प्रकार बार-बार कसेती क्यों हो ? तुम प्रारम्भकी बातोंको क्यों सोचती हो और अपनेको क्यों कसेती हो। तुम्हें तो यह एक मृदाल विरोग है। इसे दूर करनेके लिये अष्टाङ्ग-मुद्रालक्षण क्या तुम्हें नहीं मिलते, जो तुम्हारे सिरकी कष्टन पीड़ाको दूर कर सकें। वायु, कफ, पित्त आदि रोगोंसे तुम्हें संनिभत हो गया है, अपना असम्य-पर तुम्हें स्थिर प्रवृत्त हो गया है। तुम स्त्राके कहाने स्पर्शमें इतना डेसा क्यों पाती हो। तुम कहती हो कि ‘सौत्तरक्षेत्रमें बहनेर कईगि’, इस विषयमें ऐसा क्या गोपनीय है, जिसे तुम कहना नहीं चाहती हो ?’

वराह राजकुमारी बड़े संशयमें पड़ गयी। वह दुःगस्ते पीड़ित तो थी ही, उसने स्त्रीकी चरण पकड़ लिये और कहने लगी—‘प्रहाराज ! आप मुझसे प्रसन्न हों, यह बात आप इस समय पूछ रहे हैं, यह ठीक नहीं। वीरभ ! मेरा यह बृत्त जन्मान्तरिय कसेति सम्बद्ध है।’ पत्नीकी बात सुनकर कश्चिन्नरेशाके वस नरेशने परम हित करनेके विचारसे उसने प्रति मधुर

वचन कहा—‘देवि ! मेरे सामने यह कौन-सी गोपनीय बात है। तुम टीकन्डीक बात बतला दो।’ पत्नीकी बात सुनकर राजकुमारीकी आँखें आधरसे भर गयी। वह मधुर वाणीमें बोली—‘प्राणनाथ ! श्रद्धाके अनुसार स्त्रीके लिये स्नायु ही धर्म, अर्प और सर्वश्रद्धा है। उसका पति ही परमात्मा है। अन्यथा आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, वह मुझे अवश्य कहना चाहिये। फिर भी जो बात मेरे हृदयमें बैठ गयी है उसे कहनेमें मैं असमर्थ हूँ। पीड़ा पहुँचानेवाली मेरी यह बात आप मुझसे पूर्ण, यह उचित नहीं जान पड़ता। यथाभाग। इस दुःखका मेरे शरीरसे दूर होना असम्भव-सा दिखता है। आप सुझें ‘सदा सम्य विताते हैं, यह यही अच्छी बात है। स्नायिन् ! मेरे समान बहुत-सी स्त्रियाँ आपके अन्तःपुरमें हैं। जिन्हें आप विविध प्रकारके बल और वस्त्र भूषण दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं, फिर मुझसे आपका क्या तात्पर्य ? राजन् ! आप हाथी, रथ और घोड़ेपर यात्रा किया करते हैं, यह सब ठीक है, पर राजन् ! इस दिव्यमें मुझसे आपको कुछ नहीं पूछना चाहिये। आप मेरे हृदय देना, गुरु एवं साक्षात् सनातन पद्मपुराण हैं। मानद ! मेरे लिये आप धर्म, अर्प, काम, यश और धर्म सब कुछ हैं। आपके पूछनेपर मुझसे चाहिये कि सदा सभी बातें सत्य एवं प्रिय कहें। क्योंकि सभी पतिव्रताओंके लिये यह सनातन धर्म है। तयाति मेरी बातोंपर निश्चिन्त विचार करने की पीड़ाके निरूपमें आपको नहीं पूछना चाहिये।’

उस समय कश्चिन्नरेशाको अपनी पत्नीकी पीड़ासे भीरु मानसिक संतान हो रहा था, अतएव उसने मधुर वाणीमें कहा—‘देवि ! मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसी स्थितिमें मेरे पूछनेपर तुम्हें छुम हो या अशुभ उसे प्रवृत्त बनाना चाहिये। धर्मके मार्गपर चलनेवाली स्त्रीका धर्म्य है कि वह गुप्त बात भी पतिसे सामने प्रकट कर दे। जो की निर्दिष्ट था या होनासे भविष्य होकर अज्ञान

कर उसे पतिसे छिपाती है तो निरक्षरमान उसे सती नहीं कहता। यरास्तिनि। ऐसा विचार करके तुम्हें मुझसे अपनी बात बात भी अवश्य कहनी चाहिये। यदि इस ग्रेपनीय बातको तुम मुझे बता देती हो तो तुम्हें अपर्याप्त भाग्य नहीं होना पड़ेगा।

राजकुमारी बोली—प्राणनाथ। राजा देवता, गुरु एवं ईश्वरके समान पूज्य हैं—आप मेरे पति भी हैं। महाराज। सुनिये। यद्यपि मेरा कर्ण बहुत गुप्त नहीं है, तथा भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, स्वामिन्। अपने राज्यपर बड़े राजकुमारका अभियेक कर दीजिये, यह नियम बुद्धके अनुसार है और आप मेरे साथ 'सौकरव' (बराह)-क्षेत्रमें चरनेकी क्या करें।

फनीकी यह बात सुनकर कलिङ्ग-नरेशने सहर्ष उसका अनुमोदन कर दिया। अपने शार्क्योसे फनीको प्रसन्न कर उसने कहा—सुन्दरि। तुम्हारे कथनानुसार मैं पुत्रको राज्यपर बैठा दूँगा। फिर वे दोनों रनिवाससे बाहर निकले। राजकुमारने कञ्जुपरीको देखकर कहा—'द्वारपाल'। तुम यह कि सब व्यक्तियोंको सूचित कर दो। वे आफर यहाँ उपस्थित हों।

इसके बाद कलिङ्ग-नरेशने अपनी रुचिके अनुसार उस समय कुछ खाने योग्य अन्न-जल प्रहण किया और आचमन करके कुछ सम्यक्तक विग्राम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रका अभियेक करनेके लिये मन्त्रिमण्डलको बुलाया और आज्ञा दी—'सब लोग आचारके अनुसार भावजनिक इष्ट करके राजधानीका संस्कार करनेमें छुट जायें। फिर कलिङ्ग-नरेशने अपने बड़े मन्त्रीसे कहा—'तब। करु मैं राज्यपर अपने पुत्रका विधिके अनुसार अभियेक करना चाहता हूँ। उसकी आप हीय तैयारी करें।' नरेशकी बात सुनकर मन्त्रियोने कहा—'राजन्। सभी तैयार हैं। आप जो कर रहे हैं, वह हम सभीको पर्यट है।

महाराज। आपके ये राजकुमार सम्पूर्ण प्राणियोके इन्ने सदा संजन्म रहते हैं। प्रजापर प्रेम रखनेवाले, सौते पूर्ण जानकार, निचारशील और दारवीर भी हैं। प्रजे। आपके मनमें जो अभिलाषा है, वह हमारेदेसे सम्यक् प्रकारसे प्रिय लगनी है। ऐसी बात बरत मन्त्रीलोग अपने स्वानुसार चले गये और मगतानुसार चले गये। राजा और रानीने पुत्रपूर्वक स्नान किए। रात आनन्दपूर्वक बीत गयी।

प्रातःकाल गन्धर्वों, कन्दीजनों, सुतों एवं मन्त्रियों अपने समुचित सुस्ति-यात्रसे राजाको कान्त। राजाने शुभ मुहूर्तका वक्सर पाकर उस परम केम अपने कुमारका अभियेक कर दिया। बलिङ्गनेसे धर्मका पूर्ण ज्ञाता था। राजगदीपर बैठनेके पश्चात् उसने राजकुमारका मस्तक स्पर्श। साथ ही उससे यह वचन कहा—'बेटा। तुम पुत्रोमें श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें राजधर्म बताता हूँ, वह सुनो—'तब। यदि तुम चरते हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाय तथा मेरे हित क जायें तो तुम्हें धर्मका पुरुषोंको किसी प्रकार स्नेह देना चाहिये। जो दूसरोंकी क्रियोपर गुरी इष्ट करते हैं वाम्बकैका बच करते हैं तथा कीर्ति हल्य करने नहीं शिचकते, ऐसे व्यक्ति दण्डके पात्र हैं। कोई सुन्दर भी सामने आ जाय तो तुम्हें आँखें मूँद ले। (कुत्रि नहीं डालनी) चाहिये। दूसरोंके अस्ति करने प्रति तुम्हें श्रेम नहीं करना चाहिये और न कल्पनी ही धन कम्पना चाहिये। तुम्हें न्यायपूर्वक पूरी तैयारी तथा दक्षतासे अपने देशकी रक्षा करनी चाहिये। तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मन्त्रियोंकी मन्त्रणाका पालन करना, वे जो बात बतायें, उन्हें विचारपूर्वक करना। अपने शरीरकी रक्षापर पूरा ध्यान देना है। बेटा। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम्हारे जिस व्यवहारसे प्रजा आनन्दसे रहे एवं शत्रुण निरुद्ध रहे, तुम्हें नहीं करना चाहिये। राजाके

लिये सत् प्रकारके मन्त्र ब्यस्त कहे गये हैं—उमसे तुम्हें सदा दूर रहना चाहिये । तुम्हारी सम्पत्तिमें किसी प्रकार दोष आ जाय, ऐसा काम तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिये । राज्यवर्त्मके सम्बन्धमें अपने मन्त्रीसे तुम्हें किसी प्रकार अग्रिय बचन नहीं कहना चाहिये । मैं इस समय तीर्थमें जानेके लिये प्रसृत हूँ, तुम्हारे मुझे रोचना नहीं चाहिये । पुत्र ! यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इतना काम करनेके लिये शीघ्र उद्यत हो जाओ ।’

पृथ्वीदेवि ! उस समय पिताकी बात सुनकर राजकुमारने उनके पैर पकड़ लिये और उनसे कण्ठपूर्वक बचन कहना आरम्भ किया । राजकुमारने कहा—‘पिताजी ! आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य-बजाला और सेनासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । आप-के बिना जीवन नहीं रह सकता । मरे हों आपने अधिक कष्टके मुझे राजा बना दिया । पर पिताजी ! मैं तो केवल बाटकोंके लेख ही जानता हूँ । राजा-योग जिस प्रकार राज्यकी भवस्था करते हैं, उन समीचे तो मैं सूर्या अनभिज्ञ हूँ ।’

आने पुरूसी यत्त सुनकर राजाने उससे साधुपूर्वक कहा—‘पुत्र ! तुम जो कहते हो कि ‘मैं पुत्र नहीं जानता’ तो इस क्रियामें तुम्हारे मन्त्री एवं मन्त्रके रहनेवाले संपुष्ट सब कुछ बता देंगे ।’ देवि ! उस समय अपने पुत्रके इस प्रकारका उपदेश देकर कनिष्ठ-मरेश धर्म-शास्त्री विधिके अनुसार ‘शौकव्रत (बराह) क्षेत्र’में जानेके लिये तैयार हो गया । उठे वहाँ जाते दोपहर बहते रहनेवाले योग भी अन्ती थी तथा पुरोके सजित सय-ने-सय पीछे चल पड़े । इतना ही नहीं, अन्तः-पुरकी स्त्रियाँ भी यही प्रसन्नतासे हाथी, घोड़े, रथ आदि सारथियों पर चढ़कर टाँके पीछे-पीछे चल पड़ीं ।

इस प्रकार वह कनिष्ठराज बहुत समयके पश्चात् ‘शौकव्रत’तीर्थमें पहुँचे । वहाँ पहुँचकर धन-धान्य

यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए भीरे-भीरे समय बीतता गया । इस प्रकार कुछ दिन बीत जानेके पश्चात् राजाने अन्ती पत्नीसे यह मधुर वचन कहा—‘सुन्दरि ! आज मेरे जीवनके हज़ार वर्ष पूरे हो गये । अब मैंने तुमसे जो पूछा था, उस परम गौणीय क्रियको मुझे बताओ । इसपर वह राजकुमारी राजाके दोनों चरणोंके पकड़कर बोली—‘मानद ! महाभाग ! आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं, उसे तीन रत्नोंका उन्नास करनेके बाद आप सुननेकी कृपा करें ।’ उसने पत्नीकी बातका अनुमोदन किया और कहा—काम्बलपति ! तुम जैसी बात कहती हो, वह मुझे पसंद है । फिर स्नानकर तीन रत्नका नियमपूर्वक रहनेके लिये संपन्न किया । तदनन्तर तीन रत्नका नियमपूर्वक रहकर दम्पतीने स्नान किया और पवित्र देशमें एक धारणकर अश्वारोसे अपने शरीरको आभूषित किया तथा भगवान् विष्णुको प्रणाम किया । फिर राजकुमारने अपने अश्वारोके सवारकर मुझे (विष्णु-वराहको) अर्पण कर दिया तथा उस नरेशसे बोली—‘पाप ! अक्षये ! हम दोनों पञ्चान्त स्थानपर चले । आपके मनमें जिस गौणीय बातको जाननेकी इच्छा है, उसे समझें ।’

तत्पश्चात् कनिष्ठमरेश और कर्षीराजकुमारी एकान्त स्थानमें गये । फिर राजकुमारने कहा—‘राजन् ! मैं पूर्वजन्ममें एक शूराकली थी, मेरा जन्म त्रिर्यक्त-योनिमें हुआ था । पूर्वजन्ममें सोमदत्त नामक एक राजकुमारने बाग बटाया और मैं उससे विध गयी । मेरे सिरमें अब भी उस तीपे बागके चिह्न (संस्मर) धारण है, और इसे देखनेकी कृपा कीजिये । उसीके दोषमें मेरे सिरमें एक रोग सदा बना रहता है । कर्षीनरेशके पुत्रने मेरा जन्म हुआ । फिर संयोग तथा अपने निजामी कृपासे मैं आपकी

वन गयी हैं। सीकरकोशके प्रयागसे मेरा ऐसा जन्म हुआ है और सिद्धि सुलभ हुई है। प्राणमाप। आपको मेरा प्रणाम है। यह बहकर फिर यह चुप हो गयी।

अब राजपुमारको भी अपने पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी। वह कहने लगा—भगवान् ! देखो, मैं भी पूर्वजन्ममें एक गीब था। उसी सोमदत्तने एक बाणद्वारा मुझे भी मार डाला था। इस तीर्थके परिणाम स्वरूप मैं वज्रिन्द्रदेशका राजा बना हूँ। मुझे बहुत कष्टका सामना करना पड़ता था। परन्तु आज मैं भगवान् राज्यका अधिकारी बन गया था। सुशोभने। आज सिद्धि भी मेरे हाथमें आ गयी है। देखो, मेरे मनमें कोई भी संकल्प नहीं था, फिर भी स्वरकोशकी ऐसी महिमा है।

बसुंधरे ! इसके बाद वे दोनों दम्पती तथा वहाँ जो भी मम-ग्रामनिवासी मेरे भक्त एवं प्रेमी उपस्थित थे, वे सभी यह प्रसन्न सुनकर हानि-लाभका विचार छोड़कर सर्वथा शुभ पथानमें संलग्न हो गये और वहाँ प्राण त्यागकर आसक्तिपूर्वक क्षुण्य होकर चातुर्मुख-रूप धारणकर शङ्ख, चक्रादि आयुधोंसे सज्जित होकर नैवेद्यदीप पहुँचे।

जो व्यक्ति इस प्रकार नियमके अनुसार इस तीर्थमें निवास करता है और उसकी वहाँ श्रुति हो जाती है तो वह श्वेताक्षरके अवयव प्राप्त कर सकता है। बसुंधरे ! यहाँ एक आलेखक तीर्थ है। उसमें स्नान करनेसे जो फल मिलता है, वह सुनो। वहाँ स्नान करनेवाले प्राणी मन्दमनमें पहुँचकर म्याह्र हजार वर्तमान निरन्तर परममन्दका उपभोग करते हैं। फिर अब वे स्वर्गसे प्युन होते हैं तो विशाल कुन्में उत्पन्न होकर मेरे भक्त होते हैं—इसमें कोई संशय नहीं। एक बात और, जो

मनुष्य यहाँ 'गणपतनामक' तीर्थमें स्नान करके

तीर्थ आदि कर्म करता है, वह जो

भक्त होता है। वह इस पुण्यके

नामसे बौद्धक इन्द्रकोशमें पहुँचकर

साथ आनन्दका उपभोग करता है। फिर जब इन्द्रकोशसे प्युन होता है तो मेरे इस तीर्थके प्रयत्नसे मेरा भक्त बन जाता है और उसकी सारी बलपूर्वक दूर हो जाती है।

भगवान् मारायणसे ऐसा सुनकर बहुत बड़ा आचरण करनेवाली देखी पृथ्वी समस्त कोशके बड़े भगवान् जनार्दनसे मयुर बक्काके बोली—दे। कि कर्मके फलस्वरूप प्राणीको यह तीर्थ प्राप्त हो। अथवा यहाँ स्नान करने और मरनेसे कैसे संभोग होता है, इसे यथावश्यकसे कहनेकी इच्छा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—दे। तुम बात माप शास्त्रिणी हो। सुनो ! किम मनुष्योंने इसको सङ्घर्षोंका पावन किया है, पर किसी बुरे कर्म दीपसे पशुकी योगिमें जनम पा जाते हैं, वे किने अन्य जन्मोंके उपार्जित पुण्यों तथा शीर्ष-स्नान, का एवं भगवान् दान तथा देवार्चनोंके प्रयत्नसे ही के तीर्थमें मरनेका संयोग प्राप्त करते हैं।

तीर्थोंके दर्शन एवं जगद्गुरु करनेके प्रयत्नसे वह नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्मानुमेदित इस वराहेश्वरकी गति बड़ी गहन है। उसके प्रयत्नसे जो बहुत छोटा दीप्तिता है, वह बहुत बड़ा बननेकी शक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे अद्भुत पुण्यकी प्राप्ति होती है। इससे वह शृंगारी एवं गीबको मनुष्ययोगि एवं सम्राट्मयी प्राप्ति की थी और उन्हें भी स्मृति बनी रही। वह इस तीर्थपात्रों के ही और अन्तमें वे प्राप्त हुए।

दे।

दे। बात पता

तीर्थ

तत्परा

वे सत्र बापुके आहारपर रहे। भये। तब मैं उनपर संतुष्ट हुआ और उनसे घर भाँगनेके लिये कहा। इसपर उन्होंने कहा—'भगवन् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करनेकी कृपा कीजिये।

फिर मेरे करदानसे 'यमा' और 'यमुना' नामकी उन्हें दो शुद्धी संतानें हुईं। तबसे 'सौकरव' क्षेत्रके अन्तर्गतका यह तीर्थ 'वैवस्वततीर्थ' नामसे प्रसिद्ध हुआ। वसुधरे ! जो मनुष्य वहाँ जाकर दिनको आठवें भागमें अर्थात् सूर्यास्तके कुछ पूर्व स्नान कर भोजन करता है, वह दस हजार यज्ञोक्तक रूपके लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणीकी वहाँ अनायास मृत्यु हो जाती है तो वह इस तीर्थके प्रभावसे यमुनारोमें नहीं जाता। भये ! इस 'सौकरव'तीर्थ (बराहक्षेत्र)में स्नान करने और मनोकाम फल तथा वहाँकी घटनाएँ मैंने तुम्हें बतला दी। यह आख्यान भी आख्यानोंमें महान्

तथा पवित्रोंमें परम पवित्र 'आख्यान' है तथा यह सौकरव तीर्थमें परम श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ संयोगासुन तथा जप-तप अनुष्ठानके फल परम उत्तम हैं। यह परम वेद एवं सभी भाग्यत पुरुषोक्त परमप्रिय रहस्य है। जिसे वृत्तोंकी निन्दा करनेका स्वभाव है एवं जो अज्ञानी है, उनके सामने इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। जिनकी भगवान्में श्रद्धा है, जो वैद्योंमें श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो सम्पूर्ण शस्त्रोंको जानते हैं, उनकी लोगोंके सामने यह दिव्य प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। यह सौकरव-क्षेत्रमें प्राप्त होनेवाला महान् पुण्य तुमसे बतला दिया। पृथिवी ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, उसने मानो बारह यज्ञोक्तक मेरा ध्यान कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे शास्त्र मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो इसके केवल एक अध्यायका भी पाठ कर लेता है, वह अपने दस कुलोंको तार देता है। (अध्याय १३०)

बराहक्षेत्रान्तर्गत 'आदित्यतीर्थ'का प्रभाव (सञ्जरीटकी कथा)

सूतजी कहते हैं—भगवान् बराहके मुखारविन्दसे (बराहक्षेत्र)की महिमा, गुणस्तुति और जात्यन्तर-परिवर्तनकारी शक्ति सुनकर पृथ्वीदेशीका हृदय आश्चर्यसे भर गया, अतः उन्होंने भगवान् नारायणसे कहा—प्रभो ! बराहक्षेत्रमें मेरा हुआ प्राणी न चाहनेपर भी मनुष्य-जन्म पानेका अधिकारी हो जाता है; अतः निःसंदेह यह क्षेत्र बहुत पवित्र है। प्रभो ! अब आप वहाँकर बोरे दूसरा प्रसङ्ग स्वानेकी कृपा कीजिये। देवेन्द्र ! मैं यह जानना चाहती हूँ कि शास्त्रोंमें वहाँ वायव्य-वादन-करने, मृत्यु एवं जाग्रण करने, गेहदान-अन्नदान और अल्लास करने, सम्पत्ति प्रपञ्चसे ध्यान करने अथवा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे आपकी पूजा करनेका क्या फल होता है। जप और यज्ञ आदि अन्य धर्म करनेसे धूम्र मनवाले प्राणी वहाँ विसर्गको प्राप्त

करते हैं। भगवन् ! आप अपने भक्तको सुख पहुँचानेके विचारसे यह सब प्रसङ्ग स्वानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् बराह बोले—देवि ! यह क्या अत्यन्त पुण्यप्रद एवं सुख देनेवाली है। पहले इसी सौकरव-क्षेत्रमें एक सञ्जरीट* (सञ्जरीट, संजरीच, *Santal) पड़ी रहता था। उसने एक बार बहुत-से कीर्तियोंका स्वा किया, फलतः वह अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ित होकर मरणसन्न हो गया और इस 'सुकरक्षेत्र'में ही गिर पड़ा। इतनेमें ही बहुत-से वारक धर-उधरसे दीक्षित एवं सेवते हुए वहाँ पहुँचे और उस शिथिलका पत्नीको देखकर बहने लगे—'हमयोग इसे एकद्वैत'। फिर उनमें परस्पर विवाद टिढ़ गया, कोई कहता 'यह मेरा है' और कोई कहता कि 'मेरा'। इस प्रपञ्च खेन-खेचमें ही उनमें झगडा होने लगा गया और मरदान् कटह-कोटलाएक मध गया।

* हो 'यमोक्ता' या 'योमिना' कहिया भी कहते हैं। गोस्वामीजीने शुष्करीटारपी २२।२ का

'मरुतं इत्युपर स्मरणीय' टोड कपुप अवन विधि रवे संपादी—यद्यपि स्मरणीय तथा मान्य २।१२५।७,

२।२५।१० और ४।१५।१ तथा गीतपर्वविष्णु १२।१ आदिमें स्मरणा वादका प्रयोग किया है।

तत्काल एक बालक को उसे उठाकर गङ्गाके जलमें फेंक दिया, साथ ही कहा—‘भाई ! यह तुम्हीं लोगोंका है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है ।’

बसुंधरे ! इस प्रकार वह मृतखण्डरीट (संहरिच) पत्नी गङ्गाके बलसे भूमिमें लि भीग गया । जहाँ वह गङ्गामें पड़ा था, वह ‘आदिपत्नी’ था । फिर तो वह उस तीर्थके प्रभावसे अनेक उद्यम यत्न करनेवाले बन एवं रत्नरो परिपूर्ण किसी वैश्यके घरमें उलपन हुआ । बसुंधरे ! वह रूपवान्, गुणवान्, विप्रेकी, पवित्र तथा मुझमें भक्ति रखनेवाला पुरुष हुआ ।

सुखे ! इस प्रकार उस बालकके बराह कर बीत गये । एक बार जब माता और पिता सुखसे बैठे हुए थे, तबपर उस गुणी बालककी दृष्टि पड़ी । उसने पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम कर कहा—‘मिताजी ! यदि आश्वमेध मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो मुझे एक बर देनेकी श्रम करें । मेरी प्रार्थना यह है कि आप दोनों मेरे गन्तव्यमें किसी प्रकारकी बाधा न डालें । मिताजी ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, जैसा आप कहेंगे वही होगा ।’

देवि ! अनेक पुत्रकी यह बात सुनकर दम्पती इन्से भर गये और उन्होंने सुन्दर नेत्रोंवाले बालकसे यह बात कही—‘पुत्र ! तुम जो-जो कहोगे और जो कुछ तुम्हारे हृदयमें बात हो, हमयोग वह सब कर देंगे । वस, अब तुम विश्वासपूर्वक बोलो । पुत्र ! हमारी तीन हजार गर्भें हैं, जो सभी लक्ष दूध देती हैं । तुम जिसे चाहो, उसे इन्हें दे सकते हो, इसमें केशमात्र विचारनेकी आवश्यकता नहीं है । यदि तुम चाहो तो हमारा म्यागारका काम बहुत निश्चयात् है, उसका भी लाभ अधिकार तुम्हें सौंप दूँ । तुम म्यागपूरक उसकी व्यवस्था करो अपना मित्रोंको बन बैठ दो । पुत्र ! तुम धन-धान्य, रान आदि जिसे जो भी चाहो, उसे दे सकते हो,

इसमें कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है । हम कष्टे वृत्त कर जाशिमें उलपन बहुत-सी सुन्दरी मनी वस्त्रादीसे मे विवाह-विधिके द्वारा तुम्हें प्राप्त करा सकते हैं । सीत ! यदि तुम्हारे मनमें जैसे-जैसे वैश्ययोग देने की हुए विधानके अनुसार यत्न करते थे—जैसे यक्षी सच हो तो तुम उसे भी कर सकते हो । काम कर्म लेती है । इसके लिये आठ-आठ बरकर बरों द्वारा बल्लेवाले एक सी हल भी हमारे पास है । तब तुम और क्या फाना चाहते हो ! जितने शस्त्रोंसे योजना करकर तुम तब करन चाहते हो, वह सब तत्काल सम्पन्न कर सकते हो ।’

बसुंधरे ! अपने माता-पिताकी बात सुनकर उस बालकने उनके चरणपद्म लिये और उनसे कहने लगा—‘गोदानसे इस समय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, न किसी किममें ही मुझे कोई चिन्ता है । मुझे विवाह या म्यागार भी अभीष्ट नहीं है । मैं म्यागारका काम करूँ, ले और गोरक्षमें मेरा समय व्यतीत हो अथवा लक्ष बलिधियोका सुखकर फल—इन बातोंके लिये भी मैं हृदयमें कोई आसक्ति नहीं । मिताजी ! मेरे मनमें वस, भगवान् नारायणके क्षेत्र ‘सीकरूप’ (बराहमेघ) ही एक प्रसङ्ग चिन्ता है ।’

देवि ! बालकके माता-पिता दोनों ही मेरे उत्सुक थे, उन्होंने पुत्रकी यह बात सुनी तो ने दोनों ही इस गरुडत कारण विचार करने लग गये, और कह लगे, (माता कहती है)—‘भैया ! अभी तुम्हें जन्म केवल बारह वर्षकी भीति है, वस ! म्यागार नारायण शरणमें जानेकी चिन्ता तुम्हें अभीसे बँटते हो गयी । कि समय तुम्हें उसके योग्य आयु प्राप्त होगी, तब उस निश्चित विचार करना । अभी तो मैं भोजन क्षेत्र तथा पीछे-पीछे दौबती कहती हूँ । पुत्र ! तुम सीकरूप

• 'आदिपत्यार्थ' का प्रभाव (खंडीटकी कथा) •

भीमराहपुराण]

(वराहक्षेत्र) में जानेकी बात अभी क्यों सोचते हो ? हजारों माता-पिता, संकड़ों पुत्र और बिरों प्रत्येक जन्ममें आते-जाते रहते हैं। फिर वे किस-किसके हुए। यह हम ही क्योंकर रहे ? अतः मौं ! इस प्रफारकी किता- में पढ़कर तुम्हें कभी भी सोच नहीं करना चाहिये । पुत्रकी इस प्रफारकी बातें सुनकर माता और पिताको बड़ा आश्चर्य हुआ, जनः वे फिर बोले—वेडा ! अहो ! यह तो बड़ी मार्मिक बात है। पुत्र ! इसपर रहस्य बतलाओ । उनको यह बात सुनकर वह वैद्यमुमार मधुर वाणीमें अपने माता-पितासे कहने लग्य—पूज्ययो ! यदि इस गुप्त बातको सुनकर और विचारकर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको 'वराहक्षेत्र' का रहस्य पृथ्ना चाहिये और उसे सुननेके लिये 'सौरवक्षेत्र' में ही पशानेयरी क्षुण कीजिये और वहाँ यह गुप्त रिप्य आप लोगोंको पृथ्ना समुक्ति दोगा। वहाँ मैं अस्त्री भी एक आनवर्षाद्री बात बतलाऊँगा। निानी ! 'सौरवक्षेत्र' में एक 'भूर्यतीर्थ' है। वहाँ पहुँच जानेपर यह बात बतलाऊँगा । इसर दृष्टीसे पुत्रसे कहा—'बहुन अष्ट्र ।'

बसुधे ! माताकी यह बात सुनकर उस बापकने उससे धुर बक्तोमें कहा—'मौं ! मैं तुम्हारे गर्भमें रह चुका हूँ। तुम्हारे उदरसे ही मेरा जन्म हुआ है, तुम्हारी गोदमें सेना हूँ, प्रेमसे मैंने तुम्हारे सान्नेय्य ग्रह किया है। धृक् को इए क्षीरसे तुम्हारी गोदमें बैठ हूँ। मातः ! तुम मुझर जो इतनी करुणा करती हो, यह तुम्हारे लिये उक्ति ही है, किंतु मेरी पूजनीया मौं ! तुम अब पुत्र-सम्पत्ती मोहफय परित्याग करो। यह संसार एक घोर महासागरके समान है। यहाँ प्राणी आते हैं और बने जाने हैं, कुछ लोग तो चले गये और कुछ लोग जा रहे हैं। कोई जीव दीपला है, फिर वह मर दो जाता है और आगे कभी दिग्गयी नहीं पड़ता। इस प्रफार कौन जिससे जनमा, यहाँ उसका सम्पन्न हुआ, कितापरी यौन मना हई और कौन जिसका निना हुआ, इसका कोई ठिकना नहीं।

फिर उस बापकने माता-पिता दोनोंने 'सौरवक्षेत्र' में जानेका संकल्प किया। उन्होंने सन प्रकारके द्रव्य साधने लिये और 'सौरवक्षेत्र' के लिये चढ़ पड़े। कमजोरके समान बड़े-बड़े नैत्रांशले उस बंदरोंके नेताने अपने जानेके पहले पीस हजार गर्भोंको ही सबसे आगे हँकताया, फिर उसके सभी परिवन द्रव्यों-सहित प्रस्थित हुए। उनके घरमें जो कुछ था, सब कुछ उन्होंने भगवान् नारायणको समर्पित कर दिया। फिर पाच मासकी प्रयोजशी निर्यिके दिन प्रांश बदरमें अपने सभी स्वजनों और सम्बन्धियोंको पुत्रावर निर्गुरुक क्षुण मुहूर्तमें उसने स्वयं भी यात्रा कर दी। 'भगवान् नारायण' दर्शन होगा इसमें उनके मनमें बड़ा हर्ष था। श्रीहरिके प्रेममें प्रार्थित वे सभी क्षेय बहुत समयके पश्चात् परात्म परस्पर दोदशी निर्यिके दिन भेरे क्षेयमें आ गये। वहाँ पहुँचनेस प्रदीने निर्गुरुक स्तनरत्न नितीरातर्जन रिप्य।

उस वैश्यने दिव्य कर्णोंसे निष्पन्न वीस हजार गौओंको साथ ले लिया था और उन्हें भाङ्गुरस नामक मृत्पिण्डों सौंपकर आगे प्रस्तुत कर रखा था । उनमेंसे वीस गव्योंको यहाँ दान कर दिया । इसी प्रकार वह प्रतिदिन बहुत-से धन और रत्न दानमें बाँटने लगा ।

इस प्रकार अपने स्त्री-पुत्र और स्वजनोंके साथ उसके वहाँ रहते-रहते सभी (सस्य —) धान्य-गौओंको संवर्धन और फलन करनेवाली 'धर्याश्रुतु' आ गयी, जिससे कदम्ब, कुटुम्ब (कोरैया) और अर्जुन नामके वृक्ष पुष्पित हो गये । नदियोंके गर्जन, घोरोंके मधुर स्वर, कोरैया, अर्जुन और कदम्ब आदि वृक्षोंकी सुखद गन्ध और मौरोक्त गुञ्जन, पवनका प्रवाह—यह सब उस श्रुतुकी विक्रान्ता थी । फिर शरद् ऋतुका प्रवेश हुआ और आगस्त-नक्षत्रका उदय हुआ । तबर्णोंके जन्ममें खूबता आ गयी और उनमें कमल, कुसुम आदि पुष्प खिल गये । अन्य सुरम्य कमल-कुल्लोंसे भी सर्वत्र शोभाकी वृद्धि होने लगी । अब शीतल, सुगन्ध एवं परम सुखदायी वायु बहने लगी । फिर धीरे-धीरे यह ऋतु भी समाप्त हो चली और वार्षिक महीनेके शुद्ध पक्षकी एकदशी तिथि आयी । सुभु । उस समय उस वैश्य दम्पतीने स्नान कर, रेवमी वस्त्र धारण किया और अपने पुत्रसे कहा—'पुत्र ! हस्तयोग यहाँ छः महीने सुखपूर्वक रह चुके । आज द्वादशी तिथि आ गयी है, अब यह गोस्त्रीय वस्तु हमनेजोके तुम क्यों मही क्ताछे, जिसे तुमने यहाँ आकर बचनेको कहा था ?'

देवि ! अपने माता-पिताकी बात सुनकर उस धर्मता पुत्रने उससे मधुर वचनोंमें कहा—'महाभाग ! आपने जो बात पूछी है, वह प्रसन्न बड़ा रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय है । इसे मैं बल प्रातः आश्लोगोंको बतलाऊँगा । शिवाजी ! आज यह द्वादशी तिथि है । इस पुण्य अवसरपर दीक्षित पोषिषोंके वृत्तमें उत्पन्न तथा विष्णुकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले जो व्यक्ति दान करते हैं, वे म्माकृत्यासे भयंकर संसार-सागरको पार कर आते हैं ।'

वसुंधरे ! इस प्रकार उन लोगोंमें परस्पर वक्त करने करने मङ्गलमयी रात्रि समाप्त हो गयी और फिर दि-रात्रिकी संविक्रम समय आ गया एवं सूर्योदय उदित हुआ । तब वह वाल्मिक मृगयिषि स्नानादिसे हो होकर रेवमी वस्त्र धारणकर शङ्ख-बक एवं मृदा ध्वज करनेवाले भगवान् श्रीहरिको प्रणाम कर माता-पिता दोनों चरणोंको पकड़कर बोले—'महाभाग ! शिवाजी ! जिस प्रयोजनसे हस्तयोग यहाँ आये हुए हैं तब के बात आप मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं एवं जिस चेष्टेसे बातको इस 'सौंकारक्षेत्र'में कहनेके लिये मैंने प्रस्ताव दी थी, उसे सुनें, वह प्रसन्न इस प्रकार है—यदि पूर्व जन्ममें एक खजुरीट (खंडरिच) पत्नी था । एक बार मैं बहुतसे कीर्णोंको खाकर अनीर्ण-मस्त होकर खिलने-बुझनेमें वे असमर्प हो गया । उसी समय कुछ बाक्कोंने मुझे पकड़ लिया और खेच-खेचमें, एकते हाफ्ते दूसरे लेते रहे । एक कहता 'इसे मैंने देखा' और दूसरा कहता 'मैंने' । इस प्रकार वे आपसमें झगड़ने लगे । इसी बीच निरदोष ऊक्कर एक बाक्कने मुझे घुमाकर गङ्गाके 'आदिपत्नी' नामक स्थानपर जन्ममें फेंक दिया, जहाँ मेरे प्राण प्रपन्न कर गये । यद्यपि मेरे मनमें कोई अभिन्नान्न न थी, फिर मैं उस तीर्थके प्रभावसे मुझें आप स्मरण पुन होनेस सीमामय मिला । इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे हो चुके । अब वह गोस्त्रीय बात थी, जिसे मैंने आपसे कहा दी ।"

इत्यत्र माता-पिता पुनः बोले—'पुत्र ! आज विष्णुके वतलयो जितने कर्म हैं, उनमें तुम जिस जिस कर्मको करते, उन्हें हम भी निधिरूप सम्पन्न करेंगे ।' शाश्वत कहते हैं कि 'वदम्याकर्म संसारसे मुक्त करनेके लिये परम साधन है, जो वे सभी कुछ दिनेतक संसर्ग आचरण करते हुए मेरी उपासनामें संलग्न रहे । पर्याप्त धर्मवृत्तान्तके कर उनका मधुर शरीर छूट गया और वे अपने अपने

इसके तथा मेरे क्षेत्रकी महिमासे संसारसे मुक्त होकर अपने दस आगे और दस पीछेके पुरुषोंको तार देता है। सर्व, न हो, तभीमें प्यारे। जो लोग उनके साथ गये थे, वे योगमें पायी, शास्त्रनिन्दक और पुण्यखोर ब्याक्तियोंके सामने इसकी प्रशंसा या पाठ नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणोंके समाजमें कभीसे कभीकी थी। देवि ! मेरे क्षेत्रके प्रसादसे वे भी यथायोग्य ब्याक्ति अकेले एकान्त स्थानमें इसका अध्ययन करें; कभीकि यह सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेके लिये परम (अध्याय १३८)

भगवान्‌के मन्दिरमें लेपन एवं संकीर्तनका माहात्म्य
 देवि ! मेरे मन्दिरका जपन प्राकृत संस्कार एवं अम्यासके कारण पुनः जपन ला करके मेरे मन्दिरका लेपन करता है तथा उसके फलस्वरूप मेरे लोकको प्राप्त होता है। फलें भीको लान कर रहा हो या पापके गोष्ठसे मेरे मन्दिरका उपलेखन करता हो, उस समय जो ब्याक्ति उसके पास जल पहुँचाता है, वह उस जलकी बूँदोंके तुल्य सहस्र करोटक स्वर्गलोकेमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और बहोते जब भट होता है तो वह कौश डीमें जाता है और कौश डीमें भट होकर भूमन्वतर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्यके प्रभावसे यह प्राणी मेरे क्षेत्र डीमें पहुँचता है।
 कसुरे ! जो बीसुरा मेरे मन्दिरमें मार्जन-कर्म करते (काष्ठ ख्याते) हैं, वे सभी अपराधोंसे मुक्त हो- पर स्वर्गलोकेमें सम्मानपूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जनके समय धूँके जितने फग उड़ने हैं, उतने सी- करोटक स्वर्गलोकेमें निवास करते हैं और बहोते पुन होनपर वे शाकडीको प्राप्त होते हैं। ऐसा ब्याक्ति वहाँ बहुत दिनोंतक निरासक्त फिर पवित्र भारनमूनिर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकारके भोगोंको प्राप्त कर मेरी उपासनाकर देने डीमें प्राप्त होता है।
 देवि ! अब सुनें गुज अन्य बनें बनाता है, वह सुने। जो प्राणी मेरी आज्ञात्मके समन पत्रपत्र करते हैं, उन्हें जो फल प्राप्त होता है, उसे स्वर्गना है, हम

सुनो । गये जानेवाले कपड़ी पङ्क्तियोंके जितने अक्षर होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक गायक पुरुष इन्द्रलोकमें प्रसिद्धा पाता है । गायनमें सदा परामर्श रहनेवाला मेरा वह भक्त इन्द्रलोक तथा रमणीय नन्दनयनमें देवताओंके साथ आनन्द करनेके बाद जब वहाँसे च्युत होता है तो मृणालमें बैष्णवकुलमें जन्म पाकर बैष्णवोंके साथ ही निवास करता है और वहाँ भी भक्तिके साथ मेरे यशोगानमें संलग्न रहता है । फिर आयु समाप्त होनेपर शुद्ध अन्तःकरणवाला वह पुरुष मेरी कृपासे मेरे ही लोकमें चला जाता है ।

पृथ्वी बोली—आहो, भक्ति-संगीतका कैसा विस्मयकारी प्रभाव है, अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायनके प्रभावसे मिलने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ।

भगवान् धराह कहते हैं—देवि । ब्राह्मक्षेत्रमें मेरे मन्दिरके पास एक चण्डाल रहता था, जो मेरी भक्तियें तत्पर रहकर सारी रात जगकर मेरा यश गाता रहता था । कभी वह सुदूर अन्य प्रवेशतक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति-संगीत गीता रहता । इस प्रकार उसने बहुत-से संकष्टर भ्यतिष्ठ कर दिये ।

एक समयकी बात है, कर्त्तियमयसके पुत्रलक्ष्मीका द्वादशीकी रातमें जब सभी लोग सो गये थे, उसने भीगा उठयी और भक्ति-गीत गाते हुए भ्रमण करना प्रारम्भ किया । इसी बीच उसे एक ब्रह्मराक्षसने पकड़ लिया । चण्डाल बेचारा निर्बल था और ब्रह्मराक्षस अत्यन्त बली, अतः वह अपनेको उससे छुड़ा न सका और दुःख एवं शोकसे व्याकुल होकर वह निश्चेष्ट हो गया । फिर उस ब्रह्मराक्षसने कहने लगा—‘अरे, मुझसे तुम्हारा क्या अभीष्ट सिद्ध होनेवाला है, जो तुम इस प्रकार मुझपर चढ़ बैठे हो ।’ उसकी यह बात सुनकर मनुष्योंके मांसके लोभी ब्रह्मराक्षसने चण्डालसे कहा—‘आज वस रातोंसे मुझे कोई भोजन

नहीं मिला है । ब्रह्माने मेरे भोजनके लिये ही भोजन दिया है । आज मैं भद्रा, मंस और भरे-पूरे तेरे शरीरका भक्षण करूँगा । इससे को हो जायगी ।’

चण्डाले ! चण्डाल मेरे गुणगानके लिये मर पाया । उस व्यक्तिने ब्रह्मराक्षससे प्रार्थना की—‘ब्रह्माभाग ! मैं तुम्हारी बात मानता हूँ । मैं तुम्हारे खानेके लिये ही मुझे मर रहा हूँ, परम प्रभुकी भक्तिसे सम्पन्न होकर इस जगत्में देवाधिदेव जगदीश्वरके पणपानके लिये समुद्र । अतः वनमें उनके आवासस्थानके पास जाकर मेरे सुनाकर मैं लौट आऊँ, तब तुम मुझे काँ के परत इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैं यह धारण कर रहा हूँ कि निरीश्वरकारीन मगवान् धीहरिको प्रसन्न करनेके लिये भक्ति-संगीत करूँगा । कन पूरा होनेपर तुम मुझे लपेट लेना ।’ श्रुतिपूर्वक ब्रह्मराक्षस फट्टेर शब्दमें बोला—‘अरे तू क्यों ऐसी झूठी बात ब्रनता है । वह कहता है कि तुम पास फिर मैं आऊँगा ।’ भला ऐसा कौन मनुष्य है, मनुष्यके मुखमें पहुँचकर फिर जीवित होत जाय । तुम राक्षसके मुखमें पहुँचकर भी फिर जीवित हो पाओगे ?’ चण्डाल बोला—‘ब्रह्मराक्षस ! मैं यकी प्रभे निन्दित यकी प्रभावसे इस समय चण्डाल बन किंतु मेरे अन्तःकरणमें धर्म स्थित है । तुम मेरी प्रिय सुनो, मैं धर्मनुसार पुनः निधित आऊँगा । ब्रह्मराक्षस अपने जागरणप्रसक्त पुरुष में लौटकर यहाँ बस्य करके देखो, सम्पूर्ण जगत् सत्यके आधार पर ही अन्य सबलोक भी सत्यपर ही आवृत हैं । ब्रह्मराक्षस सत्यके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करे था । कन्य सत्यके पूर्वक ही दान कर जाती है । ब्रह्मराक्षस भी सत्य ही बोधते हैं । राजालोग सत्य-भरण करने प्रभावसे ही तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करते हैं ।

● सत्यमूलक जगत्सर्व लोकः सत्ये प्रतिष्ठितः । सत्येन दोषते कन्या सर्व वसति ब्रह्मराक्षसः ।
● सत्यं ब्रह्मन्ति, राजानकीयेत्यनुवचन्तम् । (बण्डु १११/५/५५)

ही पुण्य मुझे दे दो। फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और भी-मुत्रके साथ तुम जीवित रह सकोगे।' पर उस चण्डालके गीतके पुण्यका लोभ था। अतः वह बोला— 'ब्रह्मराक्षस ! मैं संगीतका फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियमके अनुसार मुझे खा जाओ और मनोऽसिद्धिपित रुधिरका पान कर लो।' जब वह ब्रह्मराक्षस कहने लगा, 'तात ! तुमने जो विष्णुके मन्दिरमें गायन-कार्य किये हैं, उनमेंसे केवल एक गीतका ही फल मुझे देनेकी कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीतके फलसे ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवारको भी तार सकता हूँ। इसपर चण्डालने उसे सात्त्विका बेते डुप, आश्चर्य-वर्धित होकर उससे पूछा— 'ब्रह्मराक्षस ! तुमने कौन-सा गीत यर्म किया है, जिस दोपसे तुम्हें ब्रह्मराक्षस होना पड़ा है। तुम मुझे बताओ।'।

ब्रह्मराक्षस बोला— 'मैं पूर्वजन्ममें चरकगोत्रीय सोम-हर्मा नामक एक यायावर ब्रह्मण था। मुझे यद्यपि वेदके सूत्र और मन्त्र कुछ भी ठीक-ठीक ज्ञात न थे, फिर भी यज्ञादि कर्म करानेमें लगा रहता था। लोभ और मोहसे आश्रित होकर फिर मैं मूर्खोंका फौरोह्वय करने लगा— 'तमके बड़, हवन आदिका कार्य कराने लख। एक समयकी बात है कि जब मैं संयोगवश एक 'पाञ्चरात्र'संज्ञक यज्ञ करता रहा था कि इतनेमें ही मुझे उदरवृद्ध उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गये। उसकी पूर्णहृति नहीं हुई। अतः मेरी यह स्थिति हुई है। उस दूषित यर्मके प्रभावसे ही मैं ब्रह्मराक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञमें मन्त्रहीन, खरहीन और निष्पविद्ध प्राग्वश* आदिकी स्थापना की थी, हवन भी अविधिपूर्वक ही करता था। उसी यर्म-दोषके परिणामस्वरूप मुझे यह राक्षसी योगि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीतका फल देकर मेरा

उद्धार करो। विष्णुगीतके पुण्यका ज्ञान मुझमें शीघ्र ही इस पापसे मुक्त कर दो।'।

देवि ! वह चण्डाल एक उत्तमजी मूर्ख था। उसने ब्रह्मराक्षसकी बात सुनकर उसके रक्त-सहर्ष अनुमोदन किया, साथ ही बोला— 'एतः यदि मेरे गीतके फलसे तुम शुद्धमन्य एवं स्वच्छ हो सकते हो तो छो, मैंने अल्पतः तुम्हें मेरे सर्वोत्कृष्ट गान किया है, उसीका फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष धीहरिके समने (तुम्हें) संगीतका गान करता है, वह लोभके अल्पतः रक्त परिस्थितियोंसे भी तार देता है।'। ऐसा कहकर स चण्डालने उस गीतका फल ब्रह्मराक्षसको दे दिया। भवे ! फलतः वह ब्रह्मराक्षस तत्काल एक दिव्य कर्म रूपमें परिवर्तित हो गया। ऐसा ज्ञान प्राप्त था, कि वह शरद्वन्धुका चन्द्रमा हो। मेरे गुण्युक्त विवेक का अनन्त है। देवि ! यह मैंने भक्ति-संज्ञितके गान के प्रत्यक्ष कर्म कर दिया, जिस गीतके एक लक्ष प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरसे तर जाता है।

अब जो बाचकर फल होना है, उसे बता दें, इसरी सद्भाषतासे बसिष्ठने देवताओंसे शत्रुत्व प्राप्त किया था। (शाम्बा) शत्रु और तत्त्व वषट् संयोग-प्रयोगसे मनुष्य नौ हजार भी सौ बरेंतक पुण्य भक्तनमें जाकर इच्छानुसार आनन्दका उपभोग करता है। फिर बहसि अक्षयश मित्रनेमः शत्रु और शत्रुसे लान होकर खतन्त्रतापूर्वक मेरे लोभकेमें पहुँच जाता है। जो मनुष्य मेरी आराधनाके समय नृत्य करता है, उत्तम पुण्य फलता है, सुनो ! इसके पानस्वरूप वह संत-बन्धनको परटपर मेरे लोकको प्राप्त करता है।

जो मानव जागरण करके गीत और धर्म साथ मेरे सामने मूढ करता है, वह 'जन्मरहित' म

* 'प्राग्वशशास्त्र'—यह वेदीके पूर्व-ओरमें बनी हुई फनी-शास्त्र है, जिसमें बरके फी, बन्धे आदि बेटे हैं। (भगवद्गीता १५।५। १५) 'वी दीशमे' अधिपति व्याख्याताओंने इसे यज्ञात्मका शीघ्र माना है, पर वह ठीक नहीं है। प्रथम—भौतधर्म माग ३, 'भौतधर्मनिर्बन्धनम्' १।१३—१५।

कोई संशय नहीं । उस 'कोकामुख'क्षेत्रमें एक 'विष्णुपद' नामका स्थान है । वसुंधरे । वहाँ भी मेरी स्मृति है, किन्तु इस रहस्यको कोई नहीं जानता । देखि ! जो व्यक्ति वहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है, वह मुझमें अर्धा रहनेवाला व्यक्ति 'श्रीराम'द्वीपमें जन्म पाता है और अन्तमें जब प्राणोक्त त्याग करता है, तब आसक्तिसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है ।

इसी 'कोकामुख'क्षेत्रमें 'कुशवारा' नामक एक स्थान है । वहाँ ऊँचे पर्वतसे धाराएँ गिरती हैं । जो मानव पाँच राततक निवास करते हुए वहाँ स्नान करता है, वह कुशद्वीपमें निवास करनेके पश्चात् मेरे लोकमें स्थान पाता है । फल्गु-फल्गुके सुखमें परिवर्तित करनेवाला यहाँ एक 'अनित्य' नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे देवताभोग भी जाननेमें असमर्थ हैं, किन्तु मनुष्योंकी तो बात ही क्या ! भेड़ गन्धवाली पृथ्वि ! वहाँ एक दिन-रात निवास करके स्नान करनेवाला पुरुष पुष्करद्वीपमें जन्म पाता है और किन्तु वह सभी पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकमें जाता है । वहाँ मेरा एक अत्यन्त गोपनीय 'ब्रह्मसर' नामसे प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिलाश्लर एक पवित्र धारा गिरती है । जो मेरा भक्त पाँच राततक वहाँ निवास कर स्नान करता है, वह सूर्यलोकको प्राप्त होता है । सूर्यवाराके आश्रयमें रहनेवाला वह व्यक्ति जब प्राणोक्त त्याग करता है तो वह मेरे लोकमें प्राप्त होता है ।

देखि ! वही मेरा एक परम गुप्त स्थान है, जिसे 'विष्णुपद' कहते हैं । वहाँ ऊँची शिलासे एक मोटी धारा गिरती है । मेरे कर्ममें संकल्प जो पुरुष वहाँ प्रतिदिन स्नान करता और सप्त राततक रह जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने सारों समुद्रमें स्नान कर लिया है । फलतः वह मेरी उपासनामें लग्न हुआ सारों द्वीपोंमें विहार करता चलाता है तथा अन्तमें मेरा ध्यान-भजन करते हुए मरकर

वह सारों द्वीपोंका अतिक्रमण कर मेरे लोकमें प्रवेश करता है । देखि ! वहाँ 'कोटिपद' नामका एक स्थान है, जहाँ वटवृक्षकी जड़से निकलकर एक धारा गिरती है, वहाँ एक राततक निवास करके स्नान करनेवाला मनु मेरे उस पर्वत-शृङ्खलापर बैठके पर्वतकी संकल्पसे इन्द्र की अर्पित रूप और सम्पत्तिसे सम्पन्न रहता है । देखि ! मृत्यु होनेपर वह अग्निके समान तेजस्वी होकर मेरे लोकमें प्राप्त होता है ।

देखि ! मेरे इस क्षेत्रमें 'शप-प्रमेकन' नामका एक स्थान है । जो 'कोई' वहाँ एक दिन-रात रहकर रहता है, वह चारों वेदोंमें पारंगत होकर जन्म पाता है । वही एक कौशिकी नामकी नदी है । जो मनुष्य वहाँ रात्रितक निवास करता हुआ स्नान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है । 'कौशिकी' नदीसे स्नान वहाँ एक धारा बहती है । जो मनुष्य इस रात रहकर उसमें स्नान करता है उसे कन्देराँ धार कर्णोंमें नहीं भोगना पड़ता । मेरा, वह प्राणोक्त त्याग कर मेरे धाममें जाता है ।

अब ! मेरे बरहीक्षेत्रमें एक और विशिष्ट स्थान है, जिसके प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरको लौट जाते हैं । उसका नाम 'दंडाश्रम' है और यही कोक नदीका उत्पत्ति स्थान है । इस-गुप्त स्थानको जाननेमें सभी असमर्थ हैं, इस कारण लोग वहाँ जा नहीं पाते । अब ! स्नान करके एक दिन-रात पवित्र-आश्रयसे निम्न रहनेवाला मानव 'शास्त्रनि'द्वीपमें जन्म पाता है । किन्तु उपासनामें संकल्प रहता हुआ वह व्यक्ति प्रलय करनेके उपरान्त 'शास्त्रनि'द्वीपका भी परित्याग कर मेरे संनिपट पहुँच जाता है ।

अब ! वही एक परमरहस्यमय स्थान है, जिसे 'विष्णुतीर्थ' कहते हैं । वहाँ पर्वतों कीचसे जलधरी धारा निकलकर 'कोकानदी'में गिरती

पश्चात् मेरे लोकमें जाता है। उसके पाँच सौ बन्नोंके सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल इस उपास्यानको नित्य

पढ़ता है, उसे मेरा उत्तम स्थान प्राप्त हो। इसमें कोई संशय नहीं।

(अन्त)

‘वदरिकाभम’का माहात्म्य

भगवान् वरदा कहते हैं—वसुधारे। उसी हिमालय पर्वतपर एक अत्यन्त गुप्त स्थान है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। इसे ‘वदरिकाभम’ कहते हैं। इसमें संसारसे उच्चार करनेकी दिव्य शक्ति है। गिनकी मुझमें ब्रह्मा है, केवल ये ही उस भूमिमें पहुँचनेमें सफल होते हैं। उसे प्राप्त करनेपर मानवके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। उस ऊँचे पर्वतशिखरपर ‘अम्लिष्य’ नामक एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ मैं हिममें स्थित होकर निवास करता हूँ। जो मनुष्य वहाँ तीन राततक उपास रहकर स्नान करता है, वह ‘अम्लिष्यमय’कर कर प्राप्त करता है। मेरे भक्तों आस्था रखनेवाला जितेन्द्रिय मनुष्य यदि वहाँ प्राणोंका त्याग करता है तो वह सत्य-लोकमें उल्लसकर मेरे धाममें प्राप्त होता है। मेरे उसी उत्तम क्षेत्रमें एक ‘अम्लिष्यपद’ नामक स्थान है, जहाँ हिमालयके तीन शृङ्गोंसे विशाल धाराएँ गिरती हैं। मेरे कर्ममें परायण रहनेवाला जो मानव वहाँ तीन राततक निवास कर स्नान करता है, वह सत्यपादी एवं कार्यमें परम कुशल होता है। वहाँके बलकर स्पर्श करके यदि कोई प्राणोंका त्याग करता है तो वह मेरे लोकमें आनन्दपूर्वक निवास करता है।

देवि! इसी वदरिकाभममें ‘इन्द्रलोक’ नामक भी मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहाँ इन्द्रने मुझे मन्त्रीर्षि संतुष्ट किया था। हिमालयके शृङ्गोंसे निरन्तर वहाँ मोटी धाराएँ गिरती हैं। उस विशाल शिखरतल पर मेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो

मानव वहाँ एक रात भी रहकर स्नान करता है, सत्यका एवं परम पवित्र होकर ‘सत्यलोक’में प्रेषित पाता है। जो वहाँ नित्य स्नान करनेके प्रयत्न करे प्राणोंका त्याग करता है, वह मेरे लोकमें जाता है। वदरिकाभमसे सम्बन्ध रखनेवाला ‘अम्लिष्य’ नामक एक ऐसा तीर्थ है, जहाँ हिमालयकी पाँच कोटियोंसे बड़ी धाराएँ गिरती हैं। वे धाराएँ पाँच नदीके रूप में परिवर्तित हो गयी हैं। वहाँ जो मानव स्नान करता है वह ‘अम्लिष्यमय’कर प्राप्त कर ‘देवलोके’ में आनन्दकर उपभोग करता है। हुक्म तब करनेके पड़ता है यदि वहाँ कोई प्राण-त्याग करता है तो वह सर्वोच्च अतिप्रमाण कर मेरे लोकमें प्रेषित होता है। मेरी उसी क्षेत्रमें ‘वसुधारे’ नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँ हिमालयकी चारों दिशाओंसे चार धाराएँ गिरती हैं। मेरे मनुष्य एक रात भी वहाँ निवास कर स्नान करता है, वह स्वर्गके उर्वरभूमिमें आनन्दपूर्वक निवास करता है और बहोसि भट्ट होकर मनुष्यलोकमें जन्म लेने लगता है। फिर संसारके दुष्कर कर्म (बन्धन साधना) करके प्राणोंका त्यागकर स्वर्गका वनिष्ठा कर मेरे लोकमें प्राप्त होता है।

वसुधारे। मेरे उसी क्षेत्रमें एक ‘वेदभार’ नामक तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मानीक मुझसे चारों वेद प्राप्त होते हैं। वहाँ बार-बार स्नान, धाराएँ ऊँची शिखर गिरती हैं, जो मनुष्य बार-बार राततक वहाँ रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदोंके अध्ययनपर अभिप्रेरित होता है जो मेरा उपासक मनुष्य वहाँ अपने प्राणोंका

करता है, मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है । यहाँ द्वादश दिग्-‘कुण्ड’ नामक यह स्थान है, जहाँ मैंने बारह सूर्योको स्थापित किया था । क्योंकि पर्यंत-शुद्धी अब स्थिर है । इसके नीचे बहुत-सी शिखरें हैं । किसी भी द्वादशी तिथिको यदि कोई वहाँ स्नान करता है तो वहाँ द्वादश सूर्य रहते हैं, यह उस लोकमें जाता है, इसमें कोई संशय नहीं । फिर मेरे कर्ममें स्थित रहनेवाला यह मनुष्य प्राणोंका परिचाय कर आदित्योंके पाससे अन्न होकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

यहाँ ‘सोमामित्रेय’ नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ मैंने चन्द्रमाका ब्राह्मणोंके राजाके रूपमें अभिषेक किया था । उन अविनन्दन चन्द्रमाने मुझे यहाँ संतुष्ट किया था । वसुधरे ! बौद्ध करोड़ कर्त्तिक तपो-स्तुष्टान कर मेरी कृपासे चन्द्रमाको परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी । यह सारा जगत् एवं इसकी उत्तम ओषधियाँ सब उन चन्द्रमाके ही अभिषेकमें हैं । इसी स्थानपर इन्द्र, स्कन्द और महर्षण प्रकट और किरीन हुआ करते हैं । देवि ! मुझसे सम्बन्ध रखने-वाली वहाँकी सभी वस्तुएँ सोममय होकर अन्तमें मुझमें स्थित हो जाएँगी । वहाँ ‘सोमगिरि’ नामसे प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है, जहाँ भूमिज, कुण्डमें एवं विशालस्थलमें भी चाराएँ मिलती हैं । देवि ! यह मैं तुम्हें बता चुका । जो मानव तीन राततक वहाँ रहकर स्नान करता है, वह सोमलोकमें प्रसन्न होकर आनन्दपत्र उपभोग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । देवि ! फिर अत्यन्त घटेर तप करनेके बाद अब उसकी श्रुति होती है तो वह चन्द्रलोककर उद्युक्त होकर मेरे लोकमें प्रसन्न करता है ।

देवि ! मेरे इसी वदरिकाधर्मश्रेष्ठमें ‘उर्वशी-कुण्ड’-नामक यह गुप्त क्षेत्र भी है, जहाँ उर्वशी मामकी असाध मेरी दाहिनी ओंको विदीर्ण कर प्रकट हुई

थी । देवि ! देवताओंका कर्म साधन करनेके लिये मैं वहाँ (निरन्तर) तप करता रहता हूँ, पर मुझे यहाँ नहीं जानता, मैं स्वयं ही अपने-आपको जानता हूँ । वहाँ मेरे तपस्या करते हुए बहुत कर्म बीत गये, किशु इन्द्र, ब्रह्मा एवं महेश्वर आदि देवता भी यह रहस्य न जान सके ।

देवि ! ‘वदरिकाधर्म’में तपश्चक्र स्तुतिष्ठित है, अतः स्वयं मैंने भी वहाँ रहकर बहुत कर्त्तिक तपस्या की है । पृथ्वीदेवि ! वहाँपर मैं दस करोड़, दस अरब तथा कई पद्म कर्त्तिक तप करनेमें तत्पर रहा । उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थानमें था कि देवतालोक भी मुझे देख न सके । अतः उन्हें महान् दुःख हुआ और अत्यन्त विस्मयमें पड़ गये । वसुधरे ! मैं तो तपमें संलग्न था और सभीको देख रहा था, किशु मेरी योगमायाके प्रभावसे आहत होनेके कारण उन सभीको मुझे देखनेकी शक्ति न थी । तब उन सब देवताओंने श्लाघीसे कहा—
‘क्रिताम्ह ! मयान् विष्णुके विना जगत्में हमें शान्ति नहीं मिल रही है । तब देवताओंकी बात सुनकर लोक-क्रिताम्ह ब्रह्मा मुझसे कहनेके लिये उद्यत हुए । देवि ! उस समय मैं योगमयके पदके भीतर स्थित था । अतः ! उन्हें दर्शन न हो सका । अतएव देवता, गन्धर्व, सिद्ध और श्रुतिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करनेके लिये चल पड़े । इन्द्रादि सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने लगे । उन्होंने स्तुति की—‘वाप ! आपके अदर्शनमें हम सब मयान् दुःखी एवं तपसाहीन हैं । हमसे यहाँ भी प्रयाण होना शक्य नहीं है । इतीन्द्र ! आप महान् अनुग्रह करके हमारी रक्षा करिये ।’ वही ज्ञानसे शोभा पानेवाली पृथ्वी ! देवताओंकी इस प्रार्थनापर मैंने उनका कृपादि कनी । मेरे देगने ही वे परम शान्त हो गये । यह इसी उर्वशी-तीर्थकी विशेषता है । इस ‘उर्वशी-कुण्ड’में जो मानव एक रात भी रहकर स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापों

मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह 'उपदेश'लोकमें जाकर अनन्त सम्पन्नता की प्राप्ति करनेवाला अक्षर प्राप्त करता है। देखि ! मेरी उपासनामें परायाण रहनेवाला जो मानव वहाँ प्राणोंवाला त्याग करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर सीधे मुझमें ही लीन हो जाता है।

कसुंघरे ! इस 'परिकल्पना'का पुण्य जहाँ-जहाँ रह कर स्मरण किया जाय, वहाँ विष्णुके स्थानकी भावना

आग उठती है। ऐसा करनेवाला मानव सिद्धि नहीं जाता। जो व्यक्ति इसका पटल पढ़ करता है, वह प्रवचारी, कोषधारी, स्मरता, जितेन्द्रिय तथा मुझमें—ब्रह्मा रहनेवाला, परम योगमें सदा रत होकर मुझमें—कर्मोंकी प्राप्ति लेता है। जो इसे जानता है, वही समस्त कर्मोंकी जानता है। वह अपने कर्मोंकी प्राप्ति परम गतिकी प्राप्ति कर लेता है। (अन्तर्गत)

उपासनाकर्म एवं नारीधर्मका वर्णन

पृथ्वी वाली—माधव ! मैं आपकी दासी आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि कियोंमें प्राण और बल बहुत थोड़ा होता है, वे अनशन करने या क्षुधाके वेगसे सहन करनेमें (प्रायः) असमर्थ होती हैं।

भगवान् पराह बोले—महामागे ! सर्वप्रथम इन्द्रियोंको कर्मात् राखकर फिर मुझमें चित्त लगकर तथा संन्यासयोगका आश्रय लेकर सभी कर्मोंको मेरा समझना हुआ करे। फिर चित्तको एकत्र करके अपने भ्रममें दृढ़ रहते हुए, सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे। ऐसा करनेसे भी, पुरुष अपना नपुंसक कोई भी क्यों न हो, वह अन्तःकरणरूपी संसार-बन्धनसे छूट जाता है अपना परम गति पानेकी इच्छा हो तो हानिरूपी संन्यासयोगका आश्रय ग्रहण करे। यदि प्राणीका चित्त समानरूपसे मुझमें स्थिर हो गया तो वह सब प्रकारके भूषणभूषण पदार्थोंको खाता हुआ, पीने योग्य अथवा अपेय पदार्थोंको पीता हुआ भी उस कर्मदोषसे निश्चिन्त नहीं होता। मन, बुद्धि और चित्तको यदि समानरूपसे मुझमें स्थापित कर दिया तो कुछ भी कर्म करता हुआ वह ठीक उसी प्रकार उससे निश्चिन्त नहीं होता, जैसे कर्मका पत्र जलमें रहना हुआ भी जलसे अलग ही रहता है। समस्तके प्रभावसे

कर्मका संयोग होते हुए भी प्राणी उससे निश्चिन्त नहीं होता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। देखि ! रात-दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण, एक कदम, एक निमेष अथवा एक पल भी अक्षर स्थिर जाये चित्तको समरूपमें मुझमें स्थापित करना चाहिये। यदि चित्त स्थिरस्थितरूपसे सम रह सके तो जो योग प्राप्त सदा निश्चित कर्म करते रहते हैं, उन्हें भी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगते-सते, सुने और देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझमें चित्त लगाये रहता है, उस मुझमें चित्त लगाये पुरुषको क्या भय ? देखि ! कोई दुराचारी बण्डल हो या सदाचारी राजा इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं। मैं तो उसीकी प्रशंसा करता हूँ, जो सदा अन्त्यचित्त है—एकत्र भगवत् है। जो सम्पूर्ण कर्मोंकी ज्ञानी पुरुष हानिरूपी संसारसे पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं। मेरे कर्मों का रहनेवाला उन व्यक्तियोंका चित्त सदा मुझमें लग रहता है। जो लोग अपने हृदयमें पूर्णरूपसे मुझे स्थापित करते कर्मोंका सम्पादन करते हैं, वे संसारके बन्धनों से रहनेपर भी सुखकी नींद सोने हैं। देखि ! त्रिपञ्च चित्त परम शान्त है, वे मेरे प्रिय पद हैं। कारण, वे अपने हृदय अथवा अंगुष्ठ जो भी कर्म हैं, उन सबको मुझमें अर्पण करके निश्चिन्त रहते हैं।

देनि ! जिनका चित्त सदा चञ्चल रहता है, वे अथम मानव दुःखी हो जाते हैं, चञ्चल-चित्त ही प्राणीका वास्तविक शत्रु है और शान्तचित्त उसके मोक्षका साधन है । अतएव बसुंधरे ! तुम चित्तको मुझमें स्थिर दो । ध्यान और योगका वाश्रय लेकर मनको एकत्र करती हुई तुम मेरी उपासना करो । जो निरन्तर मुझमें चित्त लगभग अपने अन्तमें निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है, वह मेरा सान्निध्य (समीपता) प्राप्तकर अन्तमें मुझमें ही लीन हो जाता है ।

बसुंधरे ! पुनः दूसरी बात बताता हूँ, सुनो । ज्ञानका चित्तसे सम्बन्ध है और क्रियाका योगसे । ज्ञानी पुरुष कर्मके प्रभावसे मेरे स्थानको प्राप्त कर लेते हैं । योगके सिद्ध पारंगमी पुरुष भी वही जाते हैं । मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाले मानव ज्ञान, योग एवं सौम्यका चित्तमें चिन्तन न होनेपर भी परम सिद्धि अपनेके अधिकारी हो जाते हैं । देनि ! ऋतुकाल उत्प्लिष्ट होनेपर मुझमें प्रज्ञा रखनेवाली स्त्रीका कर्तव्य है कि वह तीन दिनोंतक निराहार रहे । उसे ऋतुके आहारपर समय व्यतीत करना चाहिये । चौथे दिन गृह-सम्बन्धी व्यर्थोंको सम्पन्न करे । उस समय अन्य स्थानों पर जाना निषिद्ध है । सर्वप्रथम सिर धोकर स्नान करे, फिर निर्मल स्नेहका भागणकरे बसुंधरे ! चित्त-पत्र अपना अधिकार रखकर जो ली मन और बुद्धिको सम रखकर कर्म करती है, वह सदा मेरे हृदयमें निवास करती है । भोजनकी सामग्रीको मेरा भोजन

मानकर ग्रहण करना चाहिये । भूमे ! इन्द्रियोंको बन्धमें रखकर चित्तको एकत्र करे और तब संप्रसादपोषणी साधना करनी चाहिये । श्री, पुरुष या नपुंसक जो कोई भी हो, उन्हें निश्चय ऐसा करना ही चाहिये । ज्ञान रहते हुए भी मेरे कर्मके सम्बन्धमें जो योगकी सहायता नहीं लेते और सांसारिक फलमें जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे मामल जागतक भी मेरे नियममें अन्यथि हैं । देनि ! वे सांसारिक मोहमें जित्त मुझे नहीं जानते । उनमें माता, पिता, पुत्र और स्त्री—ये सैकड़ों एवं हजारों मोहबन्ध गूँझलए हैं, जिनमें वे जबर फाटने रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते । मोह और अज्ञानसे उक्ता हुआ यह संसार अनेक प्रकारकी आसक्तिमें बँधा है । इससे मनुष्य मुझमें चित्त नहीं स्थिर पाता । मृत्युके समय ये सभी साथ छोड़कर इस संसारसे पृथक्-पृथक् स्थान पर चले जाते हैं । फिर सब अपने-अपने कर्मोंके अनुसार जन्म पाते हैं । पृथ्वीदेवि ! संसारके मोहमें पड़े हुए प्रायः सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं । इसमें उनका पूरा समय बीत जाता है । पुनः उनके पुनर्जन्म होने और मृत्यु भी, चित्त मेरे सान्निध्यके लिये कोई बल नहीं करता ।

बसुंधरे ! यह सब 'संन्यासयोग' का नियम है । जिससे उसके रहस्यका ज्ञान हो जाता है, यह सदा योगमें लगभग संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं । जो मानव प्रातःपराज उठकर निरन्तर इसका अभ्यास करता है, उसे पुण्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है । और अन्तमें वह मेरे लोकाको प्राप्त होता है ।
(अध्याय १४२)

मन्दारकी महिमाका निरूपण

अध्यायम् वपाह कहते हैं—सुन्दरि ! गङ्गाके दक्षिण तटपर तथा त्रिप्यपर्वतके गिरने भागमें मेरा एक प्रेम गुहा एवम्बत स्थान है, जिसमें मेरे प्रेमी भक्त मन्दार नामों पुत्ररते हैं । देनि ! यही प्रेतायुगमें 'राम' नामों

प्रसिद्ध एक मन्दार प्रवासी पुरुषका प्राक्कत्र होय । वे यहाँ मेरे निजद्वारी स्थायता धरेंगे, इसमें संदेह नहीं ।

पृथ्वी बोली—देवेन्द्र मारायण ! आरने धर्म एवं अर्गों संयुक्त मन्दार नामक जिस मन्दार वृक्ष का नाम है ।

उस स्थानपर मनुष्योंके लिये कैन-से कर्तव्य-कर्म हैं, तथा उन मानवोंको किन्तु भोक्तृकी प्राप्ति होती है, इसे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्सुकता हो गयी है, अतः आप विचारसे इसे बतलानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् घटाह कहते हैं—देवि ! मन्दारका रहस्य अत्यन्त गोपनीय है। एक बार जब मन्दा रपर सर्वप्रपुण्ड्र खिटे हुए थे और वे मनोविनोद कर रहा था तो एक सुन्दर पुण्ड्रके मैने ठठकर अपने हृदयसे लगा लिया। तबसे विन्ध्यपर्वतपर स्थित उस मन्दारमें मेरा चित्त संलग्न हो गया। वसुंधरे ! ग्यारह कुण्ड उस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं। सुभगे ! मत्स्येण कृपा करनेकी इच्छासे मैं उस मन्दार नामक वृक्षके नीचे निवास करता हूँ। विन्ध्यपर्वतकी तटवर्तीमें वह परम सुन्दर स्थान आपन्त दर्शनीय है। उस म्हान् वृक्ष मन्दारमें एक बड़े आश्चर्यकी बात है, वह भी सुनो। वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथिके दिन झूलता है। वहाँ दौपहरके समयमें लोग उसे भस्मीभूति देख सकते हैं। पर अन्य दिनोंमें वह किस्तीको दिखलायी नहीं देता। वहाँ मनुष्य एक समय भोजन करके निवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह 'रमगनिको' प्राप्त होता है।

देवि ! उसके उत्तर-भागमें 'प्राण' नामका एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण-दिशासे होनी हुई तीन धाराएँ गिरती हैं। मेरुके दक्षिण दिक्करपर 'भोदन' नामका एक स्थान है और उसके पूरव और उत्तरके बीचमें 'क्षिप्रकृशरण' नामका एक गुहा स्थान है। वहाँ हल्दीके रंगकी भूमि चमकनेवाली एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहाँ स्नान करता है, उसे शर्म प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाकर वह देवताओंके साथ आनन्दका अनुभव करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुण्डका उद्धार कर देता है। विन्ध्यगिरि की चोटियोंपर मेरुदिक्करसे 'सुमयोत' नामकी धारा गिरकर एक गहरे ताराबके

रूपमें परिवर्तित हो जाती है। वहाँ मनुष्यो वहाँ कि स्नान करके एक रात निवास करे। उन्ही दिनमें मेरुपर्वतके पूर्वभागमें रहकर चिरयो साक्षरन को जो अपने प्राणका परित्याग करता है, उसके हृदय बन्धन बट जाते हैं और वह मेरे लोकमें प्रवेश करे। मन्दारके पूर्वमें 'कोटरसंस्थित' नामक स्थान सुखकी आशुति-जैसी एक पवित्र भूत प्रिय है। वहाँ स्नानकर पाँच दिन निवास करनेसे वह मेरुकी पूर्वभागमें स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है। पुनः वहाँ में वह अपन्त फट्टिन कर्मका सम्पादन कर वह मेरे क्षेत्रमें प्राप्त होता है। यशस्विनि ! मन्दारके दक्षिण ओर तीन भागमें सूर्यके समान प्रकाशमान एक धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर मनुष्यको एक दिन-रात निवास करने चाहिये। इससे मेरुके पश्चिम भागमें ध्रुवके स्थान रहकर भक्तिश्रवण वह मनुष्य जब मैत्रिक रात्रिमें अलग होता है तो मेरे लोकमें प्राप्त होता है। वह म्हान् यशस्वी मानव रहकर तथा चक्रकी नरेके स्वर प्राणोंका परित्याग कर मेरुके शृङ्गकी छेदना की संनिधिमें आ जाता है। उससे तीन केसरी शक्ति दक्षिण दिशामें 'गभीरक' नामक एक गुण स्थान है। जहाँ गहरे जलपाना एक म्हान् सरोवर है। जो स्नानकर आठ दिनोंतक निवास करनेसे सचन गमन करनेकी शक्ति मित्रि है और ज्ञानमें वह मेरे लोकमें प्राप्त होता है।

देवि ! अब उस क्षेत्रका मण्डल बतलाता हूँ। सुने। मेरुपर्वतपर स्थित 'मन्दार' नामक एक स्थान है, जो पश्चिम-पक्षका नामसे प्रसिद्ध है, वहाँ में सदा निवास करना है। विन्ध्यकी ऊँची दिक्करपर दक्षिणकी ओर चक्र, कमलाने गदा और आगे हय-मूसल और शङ्ख, विरामन रखे हैं। यह गुहा रहस्य है। देवि ! जो मानव मेरी धरमों आ जाते हैं, वे ही इस परमपवित्र रहस्यमें जाते हैं, अन्य मनुष्य मूर्खी; क्योंकि मेरी मायासे उनको मोहित कर रखा है। (अध्याय १०)

सोमेश्वरलिङ्ग, मुक्तिखेत्र (मुक्तिनाथ) और त्रिवेणी आदिका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—प्रभो ! आपकी कृपासे मैं मन्दार-
का कर्ण सुन चुकी । अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान
है, उसे बता देनेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि ! 'शालग्राम' (मुक्ति
नाथ क्षेत्र) नामसे मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है ।
पहले शास्त्रग्रन्थों पटुवर्णमें शूरसेन नामके एक कुशल कर्मठ
ब्रह्मण्ड, जिनके पुत्र बसुदेवजी हुए । बसुदेव ! उनकी
सहस्रमूर्तिका नाम देवकी है । महाभाग ! उसी देवकीके
गर्भसे मैं अवतार धारण करता हूँ और कर्त्तव्य । देवताओं-
के वाङ्मयोंका मर्दन करना मेरे कर्त्तव्योंका मुख्य उद्देश्य है ।
उस समय 'वासुदेव'नामसे मेरी प्रसिद्धि होगी ।
पश्चात्कि कुशलसे ब्रह्मदेवता शूरसेनके वहाँ रहते समय
एक श्रेष्ठ मूर्त्ति, जिनका नाम शालग्रामण था, मेरी
आराधना करनेके लिये दसों दिशाओंमें अगम
कर रहे थे । पहले उन्होंने मेरुशिखरी चोटीपर जाकर
पुष्पके लिये तपस्या आरम्भ की । बसुदेव ! इसके
बाद वे 'विष्णुराज'में और फिर 'सौहार्द'में प्रवेशमें
भी जाकर एक हजार वारतक तप करते रहे । देवि !
मूर्त्ति 'शालग्रामण' वहाँ श्वर-उपर मेरा अन्वेश
कर रहे थे, किन्तु मेरे वहाँ रहनेपर भी उन्हें
मेरा दर्शन नहीं हुआ ।

भगवान् वाकर भी वहाँ निम्नके रूपमें विराजने
लगे, वहाँ मैं शालग्राम-निम्नरूपमें विराजता हूँ । वहाँकी

प्रकाशित दिशायें सब मेरा ही स्वरूप हैं । पुनः
वहाँकी कुछ दिशायें 'शिवनाभा' और कुछ 'ब्रह्मनाभा'
नामसे प्रसिद्ध हैं । यह निम्नरूप परितः सोमेश्वर
नामसे प्रसिद्ध है । चन्द्रदेव जन्मा रूप मित्रानेके लिये
वहाँ एक हजार वारतक तपस्या करते रहे, जिससे वे
शास्त्रमुक्त होकर परम तेजस्वी बन गये और भगवान्
शंकरकी स्तुति की । उनकी दिव्य स्तुतिसे प्रसन्न होकर
वर देनेवाले भगवान् शंकर 'सोमेश्वरलिङ्ग'से प्रकट होकर
तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर सामने स्थित हो गये ।

चन्द्रमाने कहा—जिनका सौम्य स्वरूप है, तमादेवी
जिनकी पत्नी है, मस्तकपर कृष्ण करनेके लिये जो सदा
जागृत रहते हैं, ऐसे पञ्चमुख भगवान् त्रिकोण नीलकण्ठ
शंकरको भी प्रणम करता हूँ । जिनके लम्पटपर चन्द्रमा
सुशोभित है, जो हाथमें त्रिशूल धनुष धारण किये हुए हैं
तथा मस्तकको अभयदान देना जिनका समर्थ है, ऐसे दिव्य
स्वरूपारी देवेष्वर शंकरको भी प्रणम करता हूँ । जिनके
हाथमें त्रिशूल और डमरू हैं, अनेक प्रकारके मुमुक्षुओं
गम जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवान्
बृषध्वजको भी प्रणम करता हूँ । जो त्रिपुर, अम्बक एवं
महाकाल नामके भयंकर असुरोंके संधारक हैं, जो हाथीके
चर्मको पहनते हैं, उन प्रलयमें भी अचल भगवान् शंकरको
भी प्रणम करता हूँ । जो सर्वत्र परबोधीन पान्थ हैं,
कृष्णकेशी महा जिनकी एनि छिटवती है, भगवन्की

• इत्यत्र माहात्म्य १ । १५ । ११० । १ । ८२ । १५ । ८८ । ११० । ५ । १०१ । १४ आदिमें तथा अष्टाव ११ ।
१ । ११ में भी उल्लेख है । अब इत्यत्र नाम 'विष्णुराज' है, यह ज्ञात करते २० मील दूर कामगार जिनमें, चम्पावतुर ताटमें
स्थित है । (J. B. L. XIV)

• एक ब्रह्मर्षि (श्रीहमर) यमस्तनमें मकामादते २० मीलकी दूरीपर है (सीर्वाह दृष्ट २८२) । पर मन्दार
हैके अग्रजण जिनमें 'पद्मपुराण' पर विशेष शोध किया था, यह दिनालयमें कर्माचर (पुत्रान्) के अन्तर्गत
चम्पान्तरे । यीत उपर 'बोहाका' है । This is a sacred place in the Hinayana (Vaidya Purana, chapter,
102, 5, 144, 5, 151) . Lohit in Kham, 3 miles to the north of 'Champavati, on the river
Lohit. The place is sacred to Vipra. (Bishambhara Purana ch. 51) . (Geographical
of Ancient and Medieval India, page - 315) अग्रे १५१६ इत्यत्र विष्णु माहात्म्य १ ।

इष्टा पूर्ण करना जिनका सामायिक गुण है तथा जो सबके शासक हैं, उन अद्भुतरूपवादी भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, मन एवं वाणीकी जिनके पास पहुँच नहीं है तथा जिन्होंने अपने जटायुसमूहसे गङ्गाको प्रयत्न किया एवं हिमालय पर्वतके कैलासशिखरपर अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ।

देवि। चन्द्रमाने जब भगवान् शंकरकी इस प्रकार स्तुति की तो उन्होंने कहा—‘शोभे। मुझे तुम अन्ता अम्लिषित घर मँग लो।’

चन्द्रमाने कहा—‘भगवान्। आप यदि घर देना चाहते हैं तो मेरी यह अभिलाषा है कि आप मेरे इस ‘सोमेधर’दिव्यमे सदा निवास करें और इसमें भद्रा रखकर उपासना करनेवाले पुरुषोंका मनोरथ पूर्ण करनेकी इया करें।’

क्षेत्रेश्वर शंकरने कहा—‘श्रीत किरणोंके सामीप्यसाह। भगवान् विष्णुके साथ मैं यहाँ सदा निवास करता आया हूँ। तुम भी मेरे ही स्वरूप हो, पर अब मैं जानसे यहाँ विशेषरूपसे रहूँ और इस लिङ्गकी पूजा करनेवाले भद्राख पुरुषोंके सदा मेरी पूजाय फल प्राप्त होता रहे। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें देवदुर्लभ घर दे रहा हूँ। यहाँ पहले सात्विकमन मुनिने भी महान् तप किया है। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुने उन्हें उनके साथ रहनेका घर दे रखा है। अतः कल्याणिये। हम दोनोंका यहाँ रहना प्यारेसे ही निश्चित है। धीहरिके द्वारा अविष्टित पर्वतका नाम ‘शालग्राम’गिरि है और मैं ‘सोमेधर’ नामसे स्थित हूँ। इन दोनों पर्वतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली ये शिलारें भी ‘विष्णुशिला’ तथा ‘शिवशिला’ नामसे प्रसिद्ध होगी। पूर्ण सम्पत्ति रखने भी मेरी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये तपस्या की थी। उसके

मनमें इष्टा थी कि मुझे भगवान् शिवके स्पर्श चाहिये। मैंने सोचा कि मैं तो किसीका भी पुरंद हूँ, फिर अब क्या करूँ। सोम। उस समय बहुत ही विचारकर मैंने उससे कहा था—‘देवि। तुम्हें मैं अगर भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर फरे। सहित लिङ्गरूपसे तुम्हारे गर्भ (तन्मयी the bed)में निवास करूँगा। इस प्रकार रचने मेरा संनिष्य प्राप्त किया और यहाँ आ गयी। तबसे इसी भी पेरना नामसे प्रसिद्ध हुई। साथ ही गणेशने भी मुझे ले जाकर तथा यशु पीकर देवताओंके बरते है बौद्धिक तपस्यामें लक्ष्य रही। उस समय वह सदा प्रसन्न विष्णुका ही चिन्तन करती थी। अन्तमें जाहूँके सन्धीहरि यहाँ स्वयं पत्नारे और बोले—‘पुण्यमयी गणेश। मैं तुमका प्रसन्न हूँ। मुझे। तुम मुझे घर देंगे।’

इसके पूर्व भी गणेशकी एक बार शब्द, वह ही गदाधारी भगवान्का दर्शन प्राप्त हुआ था। कि उन प्रभुकी यात सुनकर गणेशने उन्हें साक्षात् प्रसन्न कर इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ की—‘भगवान्। मैं आपके जिस रूपका दर्शन किया है, वह देवदुर्लभ लिये भी दुर्लभ है। हा। स्वाधर-जन्मना सदा संसारकी सृष्टि आपकी ही इयाका प्रसन्न है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं, उस समय सारा विश्व संश्रुत हो जाता है। धुतिके निर्देशानुसार अनन्त एवं असीमस्वरूप जो मया है, वह आ ही है। महाविष्णो। जो आपके जानना है, वह वेदका तप्य पुरुष है। आपकी ही आदिशक्ति योगमाया तथा द्रव्य प्रकृति नामसे प्रसिद्ध है। आप अत्यन्त, जिसका निर्गुण, निरञ्जन, निर्निवार एवं आनन्दस्वरूप फल दान परमात्मा हैं। आप स्वयं सृष्टिकी रचनासे पुष्प रहते हैं और आपके योगमाया सभी कर्षणोंका सम्पन्न रहती है। आपके निरञ्जन स्वरूपसे भवा मैं एक ही, अनन्त यथार्थतः कैसे जानूँ।’

गण्डकीकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर भगवान् विष्णुने कहा—‘देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्योंके लिये सब प्रकारसे दुर्लभ एवं अप्राप्य है, यह वर मुझसे माँग लो । क्या मेरा दर्शन हो जानेपर प्राणीका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है ?’

हिरण्यशो ! इसपर वनवासको तारनेवासी देवी गण्डकीने श्रीधरके सामने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक मधुर वक्तव्योंमें कहा—‘भगवन् ! आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे अभिषिक्त कर देनेकी कृपा कीजिये । मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भमें आकर निवास करें ।’

इसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे साथ सदा रहनेका लक्ष्य उठानेवाली इस गण्डकी मन्दीने कैसा कष्टतम वर माँग है । इससे सम्पूर्ण प्राणियोंका तो बन्धन कट सकता है । अतः इसे यह वर कल्प्य हूँ। अतः वे प्रसन्नतापूर्वक बोले—‘देवि ! वे शाश्वतप्रमोदकालका रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ (bed of river) में लियार पड़ें और मेरी संनिधिके कारण तुम नदियोंमें घेघ्र मानी जाओगी । तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, चक्षुष्य तथा अङ्गसङ्घर्ष करनेसे मनुष्योंके मन, पत्नी एवं कमसे कने हुए पार्श्वपर नाश होगा । जो पुरुष तुम्हारे जलमें स्नान करके देवताओं, ऋषियों एवं कित्तियोंका तर्पण करेगा, वह अपने निर्दोषी तत्पर उन्हीं स्वर्गमें पहुँचा देगा । साथ ही मेरा विष बनकर वह स्वर्ग भी ब्रह्मलोका में चला जाएगा । तुम्हारे तटपर श्वत प्राणियोंको मेरे शोककी प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर सोच नहीं होता ।’

इस प्रकार देवी गण्डकीको वर देकर भगवान् विष्णु वही अन्तर्धान हो गये । शशशङ्ख ! तबसे हम और भगवान् विष्णु इस क्षेत्र में निवास करते हैं ।

भगवान् वराह कहते हैं—बभ्रुवरे । इस प्रकार पदपर भगवान् शंकरने स्वप्नका प्रभा प्रदान कर उनके

अङ्गोंपर अपना हाथ भी फेर । इससे वे तन्त्राण परम स्वप्न हो गये । फिर भगवान् शंकर वहाँसे प्रस्थान कर गये । इसी ‘सोमेश्वर’ शिखरके दक्षिण भागमें राक्षसने कणसे परंतका भेदन किया था, जहाँसे जलकी एक शक्ति धारा निकली । यह स्नान करनेवालेके पाशेषोंको हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है । इसका नाम ‘वाण-गङ्गा’ है । सोमेश्वरके पूर्व भागमें राक्षसका यह तपोवन है, जहाँ तीन राक्षस रहकर उसने तत्पत्न्या और वृत्तवर्ष किये थे और उसके वृत्तसे संतुष्ट होकर भगवान् शंकरने उसे वरप्रदान किया था । इस कारण उस स्थानको ‘नर्तनाश्रम’ कहते हैं । वाणगङ्गामें स्नान करने तथा ‘वाणेश्वर’का दर्शन करनेपर मनुष्यको गङ्गामें स्नान करनेका फल मिलता है और देवताकी भूमि उसे स्वर्गमें आनन्द भोगनेका सौभाग्य प्राप्त होता है ।

बभ्रुवरे ! उसी समय सात्व्यात्मन मुनि भी मेरे शास्त्र-प्राप्तक्षेत्रमें आकर महान् तप करने लगे । उनके मनमें इच्छा थी कि ‘मुझे शिवजीके ही समान पुत्र चाहिये ।’ मुनिके इस श्रेष्ठ मायको जानकर भगवान् शंकरने अपना एक दूसरा सुन्दर सुखप्रद रूप निर्माण किया और अपनी योगलापाकी सहायतासे वे सात्व्यात्मनके पुत्र बनकर उनके दक्षिण भागमें निवास गये; परंतु सात्व्यात्मन मुनि इसे न जान सके । वे मेरी आराधनामें डूटे ही रहे । तब शंकरकी ही दूसरी स्ति मन्दीने ईश्वर साथसाथन मुनिके कहा—‘मुनिय ! अतः स्व उपसनासे निरत हो । अगर मनोरथ सत्य हो गया ।’

देवि ! नन्दीजी यह बात सुनकर मुनिके साथसाथन-का मुग प्रसन्ननागे निरत उठा । वे आश्रममें बोले—‘अहो ! यदि मेरे इस तपस्य का उदय हो गया तो भगवान् विष्णुको भी वास्य दर्शन देना चाहिये । मैं जबनक उन्हें न देखूँ, तबका मैं तत्पदसे उत्पन्न न होऊँगा ।’ फिर वे नन्दीसे बोले—‘पुत्र ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, गुण योग्य भव्य तपस्य कपुता

जाओ । वहाँ मेरा एक पवित्र आश्रम है । उस जगह मेरी प्रचुरमात्रा में गोसम्पत्ति पड़ी है । वहाँ आमुष्यायण नामक मेरा शिष्य भी है । उन्हें लेकर तुम यथाशीघ्र यहाँ आ जाओ ।' सात्वत्दायन मुनि की आज्ञा से नन्दी उसी क्षण मधुराफले चले पड़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्रविके आश्रमक जन्मेराग किया और आमुष्यायण उन्हें दिखायी पड़ गये । पुनः बुद्ध-प्रस्थ के बाद घरपर स्थित गो आदि सम्पत्ति के विषय में भी बातचीत की । उन्होंने उत्तर दिया— 'साधो ! तम्या के परमकी मेरे गुरुदेवकी कृपा से यहाँ सर्वत्र पुद्गल है । अब आप मेरे गुरुजी की पुद्गल कृपा नेकी कृपा करें । इस समय वे यहाँ विराजमान हैं । आप यहाँ से पवारे हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है ? यह बात विस्तारपूर्वक बतायें और अर्थ आदि स्वीकार करें ।' आमुष्यायण के इस प्रकार कहने पर नन्दी ने उनका दिया हुआ अर्थ स्वीकार किया और सात्वत्दायन मुनि का कृतज्ञ बन्ना तथा अपने आने की बात राट कर दी । फिर नन्दी आमुष्यायण के साथ ग्रेन्स लेकर वहाँ से वापस हुए । बहुत दिनों तक चउने के बाद वे गण्डकी नदी के तीर पर त्रिवेगीसङ्गम पर पहुँचे । 'देवित्रा' नामकी एक नदी भी वहाँ आकर तस्या बर रही थी । पुस्त्य एवं पुच्छ मुनि के आश्रम के पास यह तथा गङ्गानदी भी आकर मिली । इन तीन नदियों के एक साथ मिल जाने के कारण यह स्थान 'त्रिवेगीसङ्गम' नामसे प्रसिद्ध हुआ । आगे चलकर इस स्थान तीर्थका नाम 'कामिका' हुआ । इस तीर्थ से शिष्या बहुत प्रसन्न होने हैं । यहाँ भगवान् शंकर एक महान् शिष्य है, जिसे 'त्रिवेगीश्वर' महादेव

कहते हैं । इसके दर्शन करने से मुक्ति एवं सुख में सुलभ हो जाती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ।

शृष्या पोली—प्रभो ! मैं तो सुना है कि त्रिवेगीस प्रयाग में ही है, जहाँ भगवान् मोक्ष पर एक शृष्य नामसे तथा दूसरे 'सोमेश्वर' नामसे प्रसिद्ध हैं । वहाँ स्वयं श्रीहरि भी 'त्रिवेगी' नामसे शिष्य रहे हैं । गङ्गा, यमुना और सरस्वती—ये तीन नदियाँ, वे सम्पूर्ण देवताओं, श्रवियों, नदियों एवं तीर्थों का स्वामी विराजमान रहता है । उस तीर्थस्थान में स्नान करने से तथा प्राण-याग करने वाले व्यक्ति मोक्ष के भागी होते हैं । फिर आप जो गण्डकी की 'त्रिवेगी' बता रहे हैं, वह 'त्रिवेगी' है या कोई दूसरी ? प्रह्लाद ! क्या वेत जगत्का हित करने की इच्छा से इसे स्नान की इच्छा दयानिचे । मेरी कटुपित बुद्धि पर प्यार करने इस प्रसन्न को राट करने की अस्पृश्य कर ।

भगवान् पराह कहने हैं—देवि । इस स्थान एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । हिमालय की रमणीय स्थानों में देवताओं का निवास करते हैं । इस पहले जगत् के हित-संग्रहण के विचार से भगवान् त्रिवेगी तपस्या करने लगे । कुछ समय बाद उनके विषय से एक अप्सर दिव्य वेश धारण हुआ, जिसे वे और अन्धर—सम्पूर्ण संसार जन्मे लय और त्रिवेगी गण्डक (कावेर) पत्तीने से मीग गये और उसी स्थान दिव्य नदी गङ्गा प्रवाहित हुई । इस आशुन स्थान जन्म-मौलिक प्रसूति सभी आभय में भर गये और गङ्गा प्रादुर्भावस्थान का लगने चले, पर दादा रक्त सक्त । जन्मों ब्रह्मासूत सभी देवता भगवान् तीर्थों पर पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर एक जेठ गये गये और फिर उनसे गङ्गा के उद्गम का पता पूछा ।

• यहाँ पर 'देवित्रा' मुक्तिदायक पर्वतसभी एक छोटी-सी नदी है ।

† पुद्गलभक्ता बर्तन 'भीमहाता' ५ । ७ । ८, ११ । ८ । १० आदि में भी आया है । यह आश्रम नेत्र के अन्तर्गत 'मुक्तिदायक' ही है ('ब्रह्मवक्ता भीमहाता' ५० । १५५) । यहाँ प्रकरण के अन्त में गये 'देवित्रा' (जैनपुर) का बर्तन हुआ है, जो पटना के कपने गङ्गा के उद्गम पर स्थित है ।

इसका मतान् शंकर कुछ क्षणके लिये ध्यानस्थ हुए । और फिर बोले—‘आप लोगोंको इसका उत्पत्तिस्थल दिखाता हूँ ।’ यों कहकर वे उमादेवी, अपने गणों तथा देवताओंके सहित उस ओर प्रस्थित हो गये, जहाँ महात्मान् विष्णु तपस्यामें स्थित थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा—‘मगधन् । आप सर्वसमर्थ हैं । अशिक्षित जाति आपसे बना है । आपके मनमें क्या अभिप्राय उत्पन्न हो गयी कि आप तप कर रहे हैं ? सम्पूर्ण संसार आपका आश्रय पाये हुए हैं । आप सभीके अविष्टता हैं । फिर आपके लिये कौन-सा दुर्लभ पदार्थ है, जिसके लिये आप यह कठोर तप कर रहे हैं ?’

इसका जगन्नाथ विष्णुने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया—‘मैं संसारकी हितकामनासे तप करनेके लिये उत्पन्न हुआ हूँ । आपके दर्शन करनेके लिये भी मनमें बड़ी उत्सुकता थी । जगन्नाथो ! इस समय आपका दर्शन पा जानेसे मेरा यह मनोरथ सफल हो गया ।’

मगधान् शंकर बोले—‘मगधन् । यह मुक्तिश्रेष्ठ है । इसके दर्शन करनेसे ही मनुष्य मुक्ति पानेका अधिकारी हो जाता है । क्योंकि यहाँ आपके गण्डस्थल (कण्ठ) से प्रकट हुई ‘गण्डकी’ नदी नदियोंमें श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भमें आप सुशोभित होंगे—इसमें कोई संशय नहीं है । आप जगत्पते स्वामी हैं । जब आपका यहाँ निवास होगा तो केन्द्राव । आपके सम्मुखसे मैं क्षिप्र, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यक्ष एवं तीर्थ—आपः सभी इस गण्डकी नदीमें सदा निवास करेंगे । प्रभो ! जो मनुष्य पूरे कर्त्तिक मासमें यहाँ स्नान करेगा, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे और वह निधय ही मुक्तिप्राप्त भागी होगा । यह तीर्थमें परम तीर्थ तथा मङ्गलमें परम मङ्गल है । यहाँ स्नान करनेसे मानव गङ्गा-स्नानके फलके भागी हो जायेंगे । इसके स्मरण करने, देखने तथा रस

करनेसे मनुष्य पापसे छूट सकता है । इसकी सम्प्ता करनेवाली दूसरी कोई नदी नहीं है । बोल गङ्गा इससे श्रेष्ठ है । मुक्ति-मुक्ति देनेवाली परम पुण्यमयी वह गण्डकी जहाँ है, वही ‘देविका’ नामसे प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गण्डकीके साथ मिल गयी है । यहाँसे पोड़ी दूरपर पुलस्त्य और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टिका विधान सम्पन्न होनेके लिये मशान् तपस्या कर रहे थे । उनके फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करनेकी शक्ति सुलभ हो गयी । उसी समय ब्रह्माके शरीरसे एक पुण्यमयी नदी गङ्गा जो नदियोंमें प्रधान मानी जाती है । वह तथा एक और नदी देविका गण्डकीमें आकर मिल गयी । अतः उस महात्मान् पवित्र नदीका नाम त्रिवेणी पड़ा गया, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । वह पवित्र मुक्तपद क्षेत्र एक योजनके विस्तारमें है ।

देवि ! पूर्व समयकी बात है । वेद-निष्ठाविश्वरद कर्ममुनिके दो पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था । ये दोनों यज्ञविधामें निपुण तथा वेद एवं वेदाङ्गके पारंगामी विद्वान् थे और भगवान् श्रीहरिमें भी उनकी बड़ी निष्ठा थी । संयोगसे कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणोंको राजा मरुतने यज्ञके लिये बुलाया । यह समाप्त होजानेपर राजाने उन दोनों मायोंकी पूजा की और उन्हें प्रभूत दक्षिण दी । अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गये और दक्षिणमें मिली हुई संपत्तिको बाँटने लगे । इसी समय उनमें आसुमें संघर्ष टिढ़ गया । बड़े पुत्र जयका कफन था कि भनको बगबर-बगबर बाँटना चाहिये । विजयने कहा—‘जिसने जो अर्जन किया है, वह धन उसका है । तब जयने विजयसे कहा—‘तथा मुझे तुम शक्तिहीन मानकर ऐसा करते हो । मरु शार्ङ्गन केवल तुम जो मुझे देना नहीं चाहते तो मरु धन द्राओ ।’ इसका विजयने भी जयने कहा—‘कहा धनके लोभने तुम

सर्वथा अन्वे ही हो गये हो ! तुम मदान्ध होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो तो तुम मदान्ध हाथी ही हो जाओ ।'

इस प्रकार एक दूसरेके भाग्यके कारण वे दोनों ब्राह्मण क्षया-क्षय गज और ग्राह बन गये । इनमें निजय तो गण्डकी नदीमें जातिमर ग्राह हुआ और जब त्रिवेगीके कल्प क्षेत्रमें हाथी । वह हाथीके बच्चों और हृदिनियोंके साथ स्वीय करता हुआ वहीं कर्म रहने लग्य । इस प्रकार ग्राह और गजराज—दोनोंको वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गये । एक समयकी बात है—वह हाथी कभी हृदिनियोंके मुँहके साथ स्वेक त्रिवेगीमें पहुँचा और उसके बीचमें जाकर स्नान करने लग्य । वह हृदिनियोंपर जल छिड़कता और हृदिनियों उसपर जल छिड़कती । वह सूँडसे स्वयं ही जल पीता और उन हृदिनियोंको भी भिक्षा । इस प्रकार प्रसन्नमान होकर वह उनके साथ क्रीडा करता रहा । उसकी इसी क्रीडाके बीच दैवयोगसे प्रेरित वह ग्राह अपने पूर्व वैराग्य स्मरण करता हुआ उस हाथीके पास आया और उसके पैरोंसे अत्यन्त दृष्टासे एकत्र किया । इसपर हाथीने भी उत्तरा जाने दौतसे प्रहार किया । फिर जब वह ग्राह उस हाथीके जलमें खींचने लग्य । हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्राह उसे भीतर खींच ले जाना चाहता था । इस प्रकार उन दोनोंमें कई हजार वर्षोंतक युद्ध चलता रहा ।

इस प्रकार मसर (ग्रेप एवं क्रोच) से परिपूर्ण गज एवं ग्राह—इन दोनोंके परस्पर लड़नेसे बहोके बहुत-से प्राणियोंको महान् पीडा पहुँची । बहुतेरे जीव तो अपने प्राणोंसे भी हाथ जो बँटे । तब उस क्षेत्रके सामी 'जलेधर'ने मागन्धीइरको इसकी सूचना दी और इसपर युगात्त भगवान्ने सुदर्शन चक्रसे ग्राहके

बाया । यमुधरे ! वे जाने कबसे दरम रह रहे थे । इससे शिखरोंपर भी चोट पहुँची । काले आषाढसे शिखरोंमें भी उनके चिह्न पड़ने लगे । वे शिखरों पर क्रीडाकरा गण्णीसी दीखती है । तब इस त्रिवेगीक्षेत्रके नियममें तुम्हें संदेह कदा पैदा है । इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है, जिससे दान ही तुमसे किया ।

यमुधरे ! राजा भारत भी पुण्य-मुक्तपुत्रोंके बन्ने निकट जाकर त्रिवेलेखरामानन्दों एवं संतान हुए तो उनकी संसारसे सर्वथा छिड़ि हो गई और मुण्डके शरीर छूटनेके पश्चात् वे जलमें डूबा । इस जन्ममें भी पुनः उन्होंने एक ही पदवी । इसीसे वे जलेधर या जडेधर भी कहलने लगे । पूर्वका उनकी पूजा करनेसे येष्टिदि प्राप्त हो गई है । सुमने ! जब मैं धेनु शम्भुप्रम-क्षेत्रमें था तब ही यह बात विदित हुई कि जलेधरने (जामल) की पत्नी की है । यमुधरे ! मर्त्योंपर कृपा करनेके निमित्त हो जाता है, जतः मैंने जाना सुदर्शन चक्र कर्म । मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा, वहाँ 'बन्धी' बन गया । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य तेजसे स्वयं हो सूर्यके स्वेकने प्रसिद्ध होता है और मराने स्वेकको प्राप्त होता है । मेरे तब मगध राजाके लड़के रहनेके कारण ही यह तीर्थ 'हरिहरक्षेत्र' कहलने ला ।

यहाँ 'त्रिधारा' नामका तीर्थ है, जिसके जलमें 'हस्ततीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है । यहाँ का जल शतान्त बनाया है, सुने ।

उठ गया और दूसरा उसको छीननेके लिये उसपर छटा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुण्डमें गिर पड़े। वहाँ गिरते ही सहसा उनकी आकृति इसके समान हो गयी और जब वे बाहर निकले तो उनसे चन्द्रमाके समान प्रकाश फैलने लगा। वहाँकी जनता यह देखकर

यज्ञार्थ आर्घ्यमें भर गयी। तबसे छोटा उस स्थानको 'हंसीर्य' कहने लगे। बहुत पहले यहीं यज्ञोंने भगवान् शंकरकी आराधना की थी। उस समयसे वह 'यज्ञीर्य'के नामसे कहा जाता है। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र होकर यज्ञोंके लोभमें प्रसिद्धि पाता है।

(अध्याय १५५)

शालग्राम-क्षेत्र का माहात्म्य

धरणीने पूछा—भगवान् ! आप सम्पूर्ण देवताओंके समीप हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर सत्त्वहृत्पनने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्रमें तपस्या करते हुए कृपयाउनका कर्ष्य किया और कौन-सी सिद्धि प्राप्त की ?

भगवान् धराह कहते हैं—बसुंधरे ! सत्त्वहृत्पन मुनि वहाँ दीर्घ काल तक तप करते रहे। उनके सामने शालग्राम एक उत्तम वृक्ष था, जिससे सुगन्ध फैल रही थी। सत्त्वहृत्पन ऋषि निरन्तर तप करनेसे एक गये थे। इतनेमें उनकी दृष्टि उस शाल वृक्षपर पड़ी। वे उस विशाल वृक्षके नीचे गये और विराम करने लगे। उनके मनमें मेरे दर्शनकी अभिरक्षा कनी रही। उस समय शाल वृक्षके पूर्वभागमें पश्चिमकी ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी मायाने उन्हें शान्त्युत्पन्ना बना दिया था, अतः वे मुझे देख न सके। सुन्दरि ! कुछ दिनोंके बाद जब वैशाख मासकी द्वादशी तिथि आयी तो वहाँ पूर्व दिशामें ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उत्तम कला पावन करनेगए उन तपस्वी मुनिने मुझे वहाँ देससर बार-बार प्रणम किया और वेद-के मन्त्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे। उस आसुरार मेरी तीक्ष्ण तेजसे मुनिके नेत्र चौंकि गये, अतः उन्होंने धीरेसे अपने नेत्र बंद कर दिये और स्तुति करने लगे। फिर ज्यों ही उन्होंने अपनी आँखें खोली, तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्षके दक्षिण भागमें गड़ा हूँ।

जब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गये और आग्नेयके कोनोंसे मेरी स्तुति करने लगे। तबतक मैं शालके पश्चिम ओर चला गया। तब वे मुनि भी वही पश्चिमकी ओर जाकर बैठ गये और 'यज्ञीर्य'के मन्त्रोंसे मेरी स्तुति की। देखि ! इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशामें चला गया। वहाँ भी वे सामवेदके मन्त्रोंका गहन करने लगे। सुन्दरि ! फिर तो उन ऋषिप्रिय सत्त्वहृत्पनकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर मैं उनका कथित प्रसन्न हो गया। अतः उनमें कहा—'मुनिवर सत्त्वहृत्पन ! तुम्हारे इस तप एवं स्तुतिके प्रभावसे मैं परम संतुष्ट हूँ। तस्मात्के फलस्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गयी है।'

इसपर सत्त्वहृत्पन मुनिने त्रितयार्थका मुझमें कहा—'हरे ! मैं भूतगहनर मिलकर शनैः तपा तप करता रहा। किंतु निधिन कालों मुझे लाभ ही जापार मुम दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आज मुझमें प्राप्त है और मुझे पर देना चाहते हैं तो जगत्पति ! मुझे भगवान् शिवके समान पुत्र देनेकी कृपा करित्रीये। मुनीवर ! ईशकी ही एक दूसरी पूर्ति नन्दिकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है जो (नन्दिकेश्वर) अरुने दाम्निने अहमे पुत्रके रूपमें प्रकट हो चुके हैं। ब्रह्मदेव ! जब आप तपने उद्योग हों। वेदव्यापारी शक्तिसे सन्तुष्ट होकर वे इस समय मेरे साथ ब्रह्ममें मिला रहें हैं। आरुने शिव अमुक्तगणोंसे मनुष्यों सुप्रसन्न करने

साथ वे शूलपाणि-रूपमें वहाँ अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुनें। आजसे यह उत्तम क्षेत्र 'शालग्राम'क्षेत्र कहलायगा। साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है, वह भी निःसंदेह मैं ही हूँ। इसे मन्वान् शंकरके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योगमायासे सदा छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तपसे मैं प्रकट हुआ हूँ।

बसुचे। उस समय सालङ्कायन मुनिको इस प्रकार कर देकर उनके देखते-ही-देखते मैं अन्तर्धान हो गया। उस वृक्षकी प्रदक्षिणा करके सालङ्कायन मुनि भी अपने आश्रमको चल पड़े।

बसुंधरे। अब एक दूसरा महान् आश्चर्यपूर्ण स्थान बतलाता हूँ। यहाँ 'शालग्राम'नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है। वहाँ द्वादशीके पर्वपर आधी रातमें शङ्खकी ध्वनि सुनायी देती है। उसी क्षेत्रके दक्षिण दिशामें 'गदाकुण्ड' नामसे विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँसे एक स्रोत प्रवाहित है। वहाँ तीन दिनोंतक रहकर स्नान करनेकी विधि है। इसमें स्नान करनेवाला व्यक्ति वेदान्तवादी ब्राह्मणोंके समान फलमागी होता है। यदि भस्माष्ट एवं गुणवान् मनुष्य उस क्षेत्रमें प्राणकन्न परित्याग करता है तो वह हाथमें गदा लिये हुए विशालकाय होकर मेरे लोचको प्राप्त करता है।

बसुंधरे। यही 'देवहूद' संज्ञावाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अग्न्य जलवाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुन्दर एवं शीतल अलसे सम्पन्न होकर सबको सुख पहुँचाता है। देवता भी उसके लिये तरसते हैं। पृथ्वी देवि। यह हूद सदा अलसे परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियों की विचरण करती रहती हैं, जिनपर जलका चिह्न अंकित रहता है।

सुनपने। अब वहाँका एक दूसरा प्रसङ्ग बताता हूँ, उसे सुनो। वहाँ एक आश्चर्यपूर्ण घटना निरन्तर घटती रहती है। मुझमें ध्याना रखनेवाला मानव ही इस

अलौकिक आश्चर्यमय दृश्यको देख सकता है, परन्तु उसे देखनेमें असमर्थ है। उस परम प्रिय क्षेत्र सूर्योदयके समय सुनहरे रंगके छतईस लम्बे दिखायी पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मन्त्र ध्यान देखते हैं। उसमें स्नान करनेपर मानसिक, शारीरिक मूल धूल जाते हैं और वे पुनः होकर नवनेत्र बन जाते हैं। जो व्यक्ति दस दिनोंतक यहाँ निरंतर स्नान करता है, उसे विधिपूर्वक अनुष्ठित दस वर्षों का फल प्राप्त होता है। यदि मेरे निम्न संस्मरण प्राणी वहाँ अपना प्राण त्याग करता है तो वह अश्वमेध-यज्ञके फलको भोगकर मेरा स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करता है।

देवि। यहाँ श्रीहनुमत्के विग्रहसे कृष्णकालीय प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार विशालकायके प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिवके घरीसे निकलती है, भी यहीं है। इस प्रकार दोनों नदियोंके बीचका यह तीर्थ बन गया है। इस स्थानको 'सर्वतीर्थकर्मक' कहते हैं। यहाँका कदली-वन शिवकनकी सुप्ता कहता है। निम्न जापफल, नागवेस्तर, खड्ग, कसेक, कुन्ड, इन्द्र प्रियालक, नारिकेल, सोपारी, चन्दा, जलुन, कान्तजी, बेर, जम्बीर, माहुलज, केतकी, चिन्च (चमेकी), यूपिका (गुहरी), कूर्क, कोरपा, कुन्ड, अन्नानार आदि अनेक फलों तथा फलनेवाले वृक्षोंके अनुपम शोभा होती रहती है। देवता को यहाँ पत्तियोंके साथ वहाँ आकर आनन्दकर अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवरमें उन दो महान् नदियों का संगम है। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य से कर्मों का फल प्राप्त करता है। यहाँ वैराग्य करनेवाले स्नान करनेसे एक हजार श्रमदान करनेका, मय यहाँ स्नान करनेका तथा प्रयागमें मय स्नानका फल प्राप्त है। वार्षिक मासमें सूर्य जब ठंडा राशिर का कार्य करता है तो यहाँ विधिपूर्वक स्नान करनेवाला निश्चय ही मुक्तिप्राप्त

अभिप्रायी हो जाता है। देखि। इस प्रकार यह द्वय ज्योतिषका 'हरिहरप्रमत्त' क्षेत्र है। जो यहाँ श्रीरक्षक स्थाप करते हैं, उन मेरे कर्मके अनुसरण करनेवाले व्यक्तियोंको उत्तम फल प्राप्त होती है। पहले 'मुक्तिक्षेत्र', तब 'रुद्रक्षेत्र' फिर उन दोनों दिव्य स्थलोंसे निर्मित ब्रह्म-प्रदेश और त्रिवेणी-सङ्गम—इन तीर्थोंमें उच्छोच कर्मशः एक-से-एक भेट माने जाते हैं। गण्डकीसे सङ्गम-क्षेत्रको परम प्रमाण जानना चाहिये। देखि। इस प्रकार नदियोंमें यह गण्डकी नदी सर्वश्रेष्ठ है। मागीरपी गङ्गासे यह नहीं मिलती है, वहाँ स्नान करनेसे बहुत फल होता है। यह बड़ी म्हात् क्षेत्र है, जिसे 'हरिहर-क्षेत्र' कहते हैं।

यहाँ पवित्र गण्डकी नदी भगवती ममीरपीसे मिलती है। इस तीर्थके मन्त्रपत्रको तो देवनागरी भी नहीं जानते।

अब। मैं तुमसे शास्त्रप्रामाण्य-क्षेत्र और सब पाण्डोंके नष्ट करनेवाले गण्डकीके माहात्म्यका वर्णन कर चुका।

जो मानव प्रातःकाल उत्थर। इसका सदा वाद करता है, वह अपनी इच्छासे पीड़ियोंको तार देता है। ऐसा मानव मृत्युके समय कभी मोहमें नहीं पड़ता। वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाममें जाता है। महादेवि। मैंने तुमसे शास्त्रप्रामाण्य-क्षेत्रके इस श्रेष्ठ माहात्म्यका वर्णन कर दिया। अब तुम्हें अन्य वीर-सा प्रसन्न सुननेकी इच्छा है। कहो। (अध्याय १५५)

रुद्रक्षेत्र एवं हृषीकेशके माहात्म्यका वर्णन

पृथ्वी बोली—प्रभो। आपने जो शास्त्रप्रामाण्य-क्षेत्रके बहुत अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया, जिसके श्रवण करनेसे मेरी चिन्ता द्रव्यत हो गयी। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि 'रुद्र-क्षेत्र'की प्रसिद्धि कैसे हुई और यह उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रय कैसे बन गया। ब्रह्माय। आप इसे मुझे श्रुतानेकी कृपा करें।

भगवान् बयान कहते हैं—देवि। पहले सूर्यवंशमें देवदत्त नामके एक वेद-वेदाङ्गपारंगमी विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। वे अपने पवित्र आश्रममें रहकर दस हजार पण्डितोंका वटोद तपस्या करते रहे। इससे इन्द्रके मनमें म्हात् चिन्ता उत्पन्न हो गयी। अतः उन्होंने ब्रह्मदेव, ब्रह्मन्मृत तथा गन्धर्वों, साय प्रभृतीका नामकी अस्त्रोंकी सुलापर उनके तपस्यामें निरुद्धानेके लिये भेजा और वह अस्त्रा इनके साय मुनिवर देवदत्तके आश्रमपर पड़ी गयी। कर्त्तु अनेक प्रकारके वृक्ष और वृक्षाई पादलोको ही उनके आश्रमकी शोभा बना रहे थे तथा पण्डितोंका समूह मधुर कृष्ण वर रहा था। अस्त्रकी मन्त्रियों, भीमोंका गुञ्जन्, गन्धर्वों-पर संगीत, शनित्र, मन्द, सुगन्धित वायु—ये पक्ष-से-एक

राशेरीक थे। अत्यन्त सुगन्धित और मधुर जलसे सरोवर भरा था, जिसमें वन्यजैव समुदाय खिन्ना हुआ था। इसी समय उस परम सुन्दरी अस्त्रा ने अत्यन्त मधुर संगीतकर तान छोड़ा। इधर वन्यजैवों भी अस्त्रा पुष्पमय धनुष भीचा और उसपर पाण्डुर संशान पर शान्त विराटले मुनिवर देवदत्तमें अपना लक्ष्य बनस्य। रम्य आनन्दसे सम्पन्न उस सुमधुर संगीतसे सुनकर उन उत्तम स्त्री मुनिवर देवदत्तका चित्त विमुग्ध हो उठा। अब वे इधर-उधर देखते हुए आश्रममें घूमने लगे। इसी बीच सुन्दर अस्त्रासे शोभ्य पानेवाली यह प्रमोदा भी उन्हें दीप्त गयी। उस समय वह गैर उद्यत रही थी। उसकी दृष्टि पहले ही मुनिवर देवदत्त ब्रह्मदेवके पागमें विष्ट गये। उसीसमय प्रमोदायाके अस्त्रों मण्डरायुध श्रेष्ठ लगा, जिससे उसके वन भी निस्तक गये। अब मुनि अनेकों सौमात्र न सके। उन्होंने उससे पूछा—शुभो। तुम क्यों हो तथा इस उपरानमें क्यों आनी हो? अन्तमें उत्तरा सम्पन्निते उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तपः प्रदत्तने अनेक मोक्षर भोगोंको भोग। सुगन्धोंमें असुख

० त्रिवेणी तथा पद्मनाभ, वात्सल्य ० अ० ७८के अनुवाक पर शान्तकाम पर्वत भूगिनाका ही है। इन्द्र—
"अध्यायका तीर्थार्थ"—२० १५५।

† श्रीविराटपुराण १। २५। २३ भाषिके भक्तकार पर भी भूगिनाका ही भगवन्का वर्णन है।

होकर दिन-रात वे कमी सोते भी न थे। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गये। एक दिनकी बात है, 'उनका विवेक जाग्रत हुआ और वे अज्ञानरूपी नींदसे सहसा जाग उठे। वे यहने लगे—'अहो! भगवान् श्रीहरिकी माया कैसी प्रबल है, जिसके प्रभावसे मैं भी मोहके गर्तमें डूब गया। यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी, प्रबल दैवके अधीन होनेके कारण मैने यह कुस्तित कार्य कर डाला। 'सुमाचित'के नामसे यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्निके कुण्ड-जैसी है और पुरुष धृतके घड़ेके समान, पर मेरी समझसे तो यह सूखोंकर प्रवादमात्र है। विचारकी दृष्टिसे देखा जाय तो वस्तुतः इनमें बड़ा अन्तर है। क्योंकि वीक्षक बड़ा तो भागपर रखनेसे विवल्ता है, न कि देखनेमात्रसे। किंतु पुरुष तो वीक्षको देखकर ही विवल्त उठता है। तथापि इस वीक्षक यहाँ कोई अग्रहण नहीं है; क्योंकि मैं स्वयं अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेमें असमर्थ था।

इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने प्रल्लोचाको वहाँसे सिद्धा कर दिया। फिर वे सोचने लगे—'इस स्थानमें यह किन्तु हुआ, अतः मैं अब इस आश्रमका परित्यागकर वहाँ अन्ध्र चरूँ और वहाँ तीव्र तपस्याकर आश्रय लेकर इस शरीरको सुखा दूँ। इस प्रकार निश्चय कर वे भृगुमुनिके आश्रमपर गये और वहाँ गण्डकी नदीके सङ्गममें स्नानकर देवताओं और पितरोंका तर्पण किया एवं भगवान् विष्णु और शिवकी मूर्तियोंसे पूजा की। फिर वे भगवान् शंकरके दर्शनकी अभिलाषासे गण्डकीके तटपर स्थित भृगुतट* पर चढ़कर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतनेपर भगवान् शंकर उन मुनिपर संतुष्ट हुए। उनके निह्स्वरूपमें सहसा ऊपर एवं नीचेसे

अलकी सिरछी घाटों निकलने लगी। फिर वे केश—कुं ईश्वर मुझे देखो, मैं शिव हूँ। तुममें जानना चाहिये कि मैं भी मैं ही हूँ। हम दोनोंमें तत्कतः कोई भेद नहीं। इसके पूर्वके तपमें तुम्हारी मुझमें और विष्णुमें भेद नहीं। अतः तुम्हें विष्णोका सामान्य धरना पड़ा तथा अपने भगवान् तपस्या कीण हो गयी। जब तुम हम दोनों समानभावसे ही देखो। इससे तुम्हें फिर वीक्षक सिद्धि सुकम हो जायगी। वहाँ तुम्हें तपस्या की है और अनेकों तितिक्षाओं का प्राकट्य हुआ है, वह सब 'सङ्गम' नामसे प्रसिद्ध होगा। इस गण्डकीमें स्नान धरके जो यहाँ मेरे इन लिङ्गोंकी पूजा करो, उसे सत्यं प्रकाशसे योगका उत्तम फल प्राप्त हो जायगा, इसमें कोई संदिग्ध नहीं। मुनिके एक एक भगवान् शंकर वहाँ अन्तर्धान हो गये और वे जो बताये मार्गका अनुसरण करने लगे। अतः वे सब साधुजगत्को प्राप्त हुए।

इस मुनिके सम्पर्कसे प्रल्लोचा भी गर्मकी हो ली थी। आश्रमके पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई जिसे वहाँ छोड़कर वह स्वर्गलोकेतम चली गयी। उसे उत्पन्न हुई कन्या भी 'स्वर्गनामका सुगंधारा पवित्र होय धीरे-धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी 'स्वर्ग' हुआ। वह अपने पिता-देवदत्तके आश्रमपर ही रहती, अनेक युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसी की भी बात न मानी और भगवान् विष्णुकी प्रसन्नता लिये तपस्या करने लगी। वह कट्टर तप करती हुई केश सुखेपते खाकर रहती और बाटमें पते खाना भी छोड़कर केवल वायुके आहारपर रहती हुई वह भगवान् शंकरके आराधनामें तत्पर हो गयी। इस प्रकार तीनों देवताओंमें सहती हुई निश्चल-भावसे मार्गदर्शनमें समाधि ली

* भिनन्दस्म (वे) आदिके अनुसार यह गण्डकीके पूर्वोत्तरतटपर नेपालका 'मुक्तिनाथ' पर्वत ही है। पश्चात्ताप १। ५७, २११। २। ३। १५। ५०। ८३। ११-१२। १०। २४। १३। २५। ३८-३९ में भी इस 'पुत्रा' का उल्लेख है। वीरकाश १०। नीलकण्ठके अनुसार यह 'पुत्रनाथ' है। According to Nilkantha it is 'Tungnath' (Greg. 12 of Anc. & Med. India P. 34)

† स्वस्मात्तरते यह कथा भीमदासगत ४। ३०। २३ तथा 'विष्णुपुत्रण'के प्रथम अध्याके १५ में अल्पमे भी है।

साग (हूँ) के समान निष्कल रहने लगी। अब उसके शरीर के दिव्य प्रकाश से सारा संसार व्याप्त हो गया।

अब मैं, उसके सामने प्रणम हुआ। निष्प्रित-
स्त्रियोंने भी उस कन्या के सामने स्वयं निष्प्रित-
रूप से प्रकट हुआ, अतः सबसे मैं 'ह्रीकेश' नाम से
यहाँ स्थित हुआ। फिर मैंने उससे कहा—'बाले!
तुम्हारी इस उत्तम तात्वा से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे
मामे जो कुछ बात हो, वह मुझसे वरूपमें माँग लो।
अन्य किन्हीं व्यक्तिों के लिये जो अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा
अवेद्य वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिये तैयार हूँ।'

तब 'रुद्र' नामकी उस दिव्य कन्या ने मुझ धीर्दृष्टि की
बराबर प्रणाम-स्तुति की और कहा—'जगन्नाथ! आप
परि-मुझे वर देना चाहते हैं तो देवाधिदेव! आप इसी
रूप से यहाँ निराजने की कृपा कीजिये।' तब मैंने उससे
कहा—'बाले! तुम्हारा कन्याग हो। मैं तो यही हूँ,

अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी माँग लो।' इसपर उसने
मुझे प्रणाम कर कहा—'देवेश! आप यदि मुझपर
प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही
नाम से प्रसिद्ध हो जाय—इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई
अभिप्राय नहीं है।' मुझने तब मैंने कहा—
'देवि! ऐसा ही होगा, तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ
होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से
विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थमें
तीन रत्नों तक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दर्शन से
पवित्र हो जायगा—इसमें कोई संशय नहीं। उसके
जाने-अनजाने किये गये सभी पाप नष्ट हो जाएंगे—
इसमें कोई संदेह नहीं।'।

देवि! इस प्रकार 'रुद्र' को वर देकर मैं यहाँ
अन्तर्निज हो गया और वह भी समयानुसार पवित्र
तीर्थ बन गयी। (अध्याय १४६)

'गोनिष्कमण' तीर्थ और उसका माहात्म्य

धरणी ने कहा—'भगवन्! आपकी कृपा से मैंने रुद्र-
क्षेत्र ह्रीकेशाधी महिम्ना का वर्णन सुना। देवेश! अब जो
अन्य पावन क्षेत्र हैं, उन्हें बताने की कृपा कीजिये।

भगवान् बराबर कहते हैं—देवि! हिमालय-पर्वत के
शिखर पर मेरा एक क्षेत्र है, जिसका नाम है—'गोनिष्कमण',
जहाँ पहले गुरमी आदि गौरी समुद्र से तरफ बाहर
निसरी थी। बहुत पहले 'और्वनाम' से प्रसिद्ध एक
प्रजापति थे, जिन्होंने यहाँ दीर्घकाल तक निष्कमणमासे
तस्या की थी। संतुष्ट हो। कुछ दिनों के बाद जिस ऊँचे
पर्वत से तस्या कर रहे थे, फलों एवं कंदों से परिपूर्ण
एवं भी वहाँ प्रपट हो गयी। अतः यहाँ कुछ और तत्त्वों
साधन आ गये। इसी समय कहीं से भूमे हुए वहाँ गन्धर्व

सैन्य भी भगवान् की कृपा भी आ गये। एक बार और
मुनि जब कुछ कमलपुष्पों के लिये हरिदास गये थे कि
महादेव ने अपने उग्र सेन से और मुनि के उग्र प्रिय आग्रह-
को मत्स्य कर दिया और फिर कृष्ण वपारीय
अनेक पासस्थान हिमाद्रय पर लगे गये। देवि! दीक उमी
समय मुनिर और पर-मुगरी दोनरी लिये हरिदासो अपने
उग्र अधमर आ गये। यवती मुनि दान एवं वृद्ध
स्वभाव के क्षमाशील एवं तापाने तन्य रहनेवाले
थे, तपति प्रभू कृष्ण, फलों एवं जले से मत्स्य उग्र
आत्मनो दान हुआ देवदत्त से यंत्रों से भर गये। दुःपके
कारण उनरी और दण्डबागपी और यंत्रों से भरकर उनरीने
यह दान दिया—'प्रभु कृष्ण, फलों और उदरों से मत्स्य
मेरे इस आधमरी विमने पारगन है, वर भी दुःपके

• एवं वरि निष्कमण माः प्रपटतां वरः। 'ह्रीकेश' इति कृतो नाम्ना तत्रैव स्थिता ॥

(अध्याय १४६। ११)

संसार होकर सारे संसारमें भटकता फिरेगा। फलतः भगवान् शंकर समस्त संसारके स्वामी होते हुए भी उसी क्षण व्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवीसे कहा—
'शिवे! और मुनिकी कठिन तपस्या देखकर देवसमुदायके हृदयमें आतङ्क छत्र गया था। इसलिये मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि 'भगवन्! अखिल जगत् जल रहा है। फिर भी वे (और) इससे बचानेके लिये कोई चेष्टा नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि आप उसके निवारणके लिये कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे सबकी सुरक्षा हो सके।' जब देवताओंने मुझसे इस प्रकार कहा, तब मैंने औरोंके आश्रमपर कृतीय नेत्रकी दृष्टि डाल दी, अतः उनका यह आश्रम भस्म हो गया। हमलोग तो वहाँसे बाहर निकल गये; किन्तु आश्रमके जलनेसे औरोंको महान् दुःख तथा संताप हुआ। शिवे! वे क्रोधसे भर उठे हैं और अब उनके रोषयुक्त श्वासे हमारे मनमें भी बड़ी व्याधा हो रही है।'।

महुँबरे! फिर महाभाग शम्भुने अशान्त होकर इधर-उधर भ्रमण करना आरम्भ किया; किन्तु किसी क्षण वे शान्त न रह सके। मैं भी उनके आत्मा होनेसे उस समय उनके दुःखसे दुःखी और संतप्त होकर निश्चेष्ट-सा हो गया। इधर पार्वतीने भगवान् शंकरसे कहा—'अब हम-लोग भगवान् नारायणके पास चले। सम्भव है, उनकी बाणी और परामर्शसे हमें शान्ति मिल जाय। अथवा भगवान् नारायणको साथ ले फिर हम सगी-औरोंके पास चले और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो शाप दिया है, उसे वापस कर लें; क्योंकि इससे हम सभी जल रहे हैं।'।

देखि! फिर उस समय इस प्रकारके सभी प्रयत्न किये गये, किन्तु औरोंने उत्तर दिया—'मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, मैं उपाय अत्यन्त

सक्तता हूँ, सुरभि गाँवोंको लेकर आप लोग चले जायें। और ये गाँव अपने दूधसे दूधको स्नान करके ले लें। ही इस शापसे आप सब छूट जायेंगे, इसमें संदिग्ध नही।

कल्याणि! उस अवसरपर मैंने महान् क्षी-शास्त्रिनी सतहत्तर सुरभि गाँवोंको अगति करी उग्र और उनके दूधसे सिक्त हो जानेपर दूध एवं अन्य सबको जलन भी सदाके लिये शान्त हो गयी। तबसे वह स्थानका नाम 'शेनिष्कमण-सीर्य' हो गया। वे मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान नहीं कर सकते, वह 'शेलेका'में जाकर आनन्दका उपभोग करते हैं। उत्तम धर्मके आचरण करनेके पश्चात् यदि उन्हें वहाँ (शेनिष्कमण-सीर्यमें) मृत्यु होती है तो वह स्वर्ग, चक्र एवं गंगासे सम्पन्न होकर मेरे लोकमें प्रविष्ट पता है।

यहाँ गौओंके मुझसे निपटता हुआ एक अजन शक्ति-सुखद शब्द सुनायी पड़ता है। एक बार उसे मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको मैंने स्वयं स्नान सुसंस्तुत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदिग्ध नहीं करना चाहिये। ऐसा ही 'शेनिष्कमण-सीर्य' एक परम पवित्र क्षेत्र है। वहाँ मुझमें बड़ा रसनेबने पवित्रात्मा पुरुषको शुभ कर्म करना चाहिये। उसके प्रभावसे वह पापोंसे ययाशील छूट जाता है। महाभागो! जिस समय शंकरको औरोंमुनिको क्षत्र लगा था और वे उससे जल रहे थे; तब वे मरुतोंके साथ वहाँ गये तथा शापसे उनकी मुक्ति हो गयी, इसीसे इस क्षेत्रको ऐसी महिमा है। यह 'शेनिष्कमण' नामकाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकारसे शान्ति प्रदान करनेवाला है।

महाभागो! यह प्रसन्न सम्पूर्ण महर्षिको प्रदान करनेवाला और मेरे मार्गके अनुसरण करनेवाले महर्षि ब्रह्माकी वृद्धि करनेवाला है। यह क्षेत्रमें परम श्रेष्ठ,

मङ्गलमें परम मङ्गल, लाभमें परम लाभ और धर्ममें उत्तम धर्म है। यशस्विनि ! मेरे निर्दिष्ट पथके पथिक पुरुष इसका पाठ करनेके प्रभावसे तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनोरथोंको प्राप्त कर लेते हैं। मनस्विनि ! इसके पढ़कर इस अप्यायमें जिसने अक्षर हैं, उसने पर्योक्त मेरे धर्ममें सुसोमित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़नेवाले मानवका कभी फल नहीं होना और उसकी इकीस पीढ़ियों तक जाती है। निन्दक, दुर्ख और दुष्टोंके सामने इसका

प्रचयन नहीं करना चाहिये। इसके स्थाप्य करनेकी योग्यतावाले पुत्र या शिष्यको ही इसे सुनाना चाहिये। कर्मुन्धरे ! पौष भोजनके विस्तारकाये इस क्षेत्रमें मेरा अविशेष प्रेम है। अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गङ्गाकी चार पृथ दिशासे होकर पश्चिम दिशामें गिरती रहती है। * ऐसे गुण-रहस्यकी जानकारी सभी सत्यत्वमें सुख प्रदान करती है। महाभाग ! यही वह गुप्त क्षेत्र है, जिसके विषयमें तुमने पूछा था। (अध्याय १४)

स्तुतस्वामीका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—जगन्नाथ ! गङ्गाकी महिमा सभी विदित है। इसे सुनकर मेरी संपूर्ण छाछाएँ शान्त हो गयीं। नागपत्र ! ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तोलोंको बतानेकी इच्छा करीजिये। प्रभो ! यदि इस क्षेत्रमें भी कोई विविध भेद क्षेत्र हो तो उसे भी सुनायिये।

भगवान् पण्डित कहते हैं—महाभाग ! अब मैं तुम्हें एक दूतक्षेत्र बताता हूँ, जिसका नाम है 'स्तुतस्वामी'। सुन्दर ! इन्द्रयुग आनेपर मैं यहाँ निवास करूँगा। उस समय धीमनुदेवकी मेरे विना होंगे और देखी मत्ता; कृष्ण मेरा नाम घोष और उस समय मैं सभी असुरोंका संहार करूँगा। उस समय मेरे पौष—शक्ति, जाति, कर्त्तव्य, उपासक और भृगु नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वायुदेव, संकर्ण, प्रमुत्त और अनिहद—इन चार रूपोंमें सदा प्राप्य रहूँगा। उस समय कुछ लोग इस क्षुब्धहृत्की उपासनामें, कुछ बालके प्रभावसे और कुछ व्यक्तिसङ्गर्भमें परापर रहकर मुक्त होंगे। सुयोगि ! कितनोंको तो इच्छातुसार विद्या हुआ पड़ तथा बहुलोको धर्मयोग इस संसारमें प्राप्त होता है। कुछ सत्त्व योगका फल भोगकर मुक्त होकर संसारको देखते हैं। मुझमें विविधरूप निरापेक्षाने कितने मनुष्य सब जीवोंमें भोग ही क्या

देखते हैं। मूढ ! बहुतसे पुरुष अल्प धर्मोंका आचरण करते, सब कुछ भोजन करते लेते और सभी पदार्थोंका विक्रय भी करते हैं, सब भी यदि उनका वित्त मुझमें एकत्र रहा और वे उचित व्यवस्थामें लगे रहे, तो उन्हें मेरा दर्शन सुख हो जाता है।

देख ! यह ब्रह्मपुण्य संसारमें उदार करनेके लिये परम साधन एवं महान् साधन है। मेरे भक्तोंकी व्यवस्था टीका करते सब करने, इसलिये मैंने इस परम धर्म प्रयोगका वर्णन किया है। शक्तिरूपधर्म मेरे वे शिष्य इच्छातुसार इन साधनोंका प्रचार (प्रचयन) करेंगे।

मेरे इस 'स्तुतस्वामी' क्षेत्रमें लगान पौष यमेश्वरी दूरीत पश्चिम दिशामें एक कुण्ड है। उसका जल मुझे बहुत धिय लगता है। उस आश्रय जलाने सरोवरका पानी रगत अपय कर्मवृत्तिगत सनन कमरता है। मेरे इस सरोवरमें पौष दिनोक्त सनन करनेसे मनुष्यके सभी पाप धुँस जाते हैं। इसके समीप ही 'भूतनाथ' नामक तीर्थ है, जो धर्मगुरुगिरिके ऊपर है। यहाँ निरास करनेवाले प्राणीस सबका ब्रह्मता बढी मिलती, जबतक उनके सभी पाप सदा न हो जायें। यह बड़े आश्चर्यसे बात है। सुनेनि ! समस्त धर्मोंका

• भयुक्ताः बहूनां भुविरेवै ऊतः कालावधेः पुण्यं दूरं गतेः

नष्ट हो जानेपर ही प्राणीपर धारा बहती गिरती है ।
ऐसे ही वहाँ एक पीछलका वृक्ष भी है ।

पृथ्वी बोली—'भगवान् । आप ही 'स्तुतस्वामी' हैं
मैंने ऐसी बात सुनी है । अब इस 'स्तुतस्वामी' नामसे
आपका अभिप्राय क्या है ? इसे यतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् पराह कहते हैं—'समुदरे । जब मैं
'भगिपुत्र' नामक स्थानपर था, उस समय मन्त्रोंके प्रवचन
करनेवाले ब्रह्मा आदि बहुत-से देवताओं मेरी स्तुति

करने लगे । परम सौभाग्यस्त्री देवि ! इसी कारण
असित, -देवक तथा पर्वत नामकसे मुनिजनों बड़े
सम्पन्न होकर उस समय उस 'भगिपुत्र' नामक स्थानपर
'स्तुतस्वामी' रखा । तबसे मेरे सम्पन्न होने के
यह 'स्तुतस्वामी' नाम विस्तृत हुआ । मेरे मैं बड़े
अखिल धर्मोंको आश्रय देनेवाला यह 'स्तुतस्वामी'
माहात्म्य' कतलम्बा । अब तुम इसका नाम
पूछना चाहती हो, यह बातलाओ । (अन्धन १५)

शारका-माहात्म्य

पृथ्वी बोली—'भगवान् । देवदेव । आपकी 'हारासे'
'स्तुतस्वामी'के माहात्म्य सुननेका सौभाग्य मिला है ।
कृपानिबे । अब इन स्तुतस्वामीके गुण एवं माहात्म्य
मुझे सुनानेकी कृपा करें ।

भगवान् पराह कहते हैं—देवि । आपरगुणोंमें
यादोंके कुलमें तुम्होद्वाराक 'शौरि-वसुदेव' नामसे मेरे
पिता होंगे । उस समय विश्वकर्माद्वारा, निमित्त दिव्य पुरी
शारकमें मैं पौंच सौ वर्षोंतक निवास करूँगा । उन्हीं
दिनों दुर्वासा नामसे विख्यात एक ऋषि होंगे, जो मेरे
कुलको शाप दे देंगे । पृथ्वी ! उन ऋषिके शापसे
संतत होनेके कारण वृष्णि, अन्धक एवं मोक्षकुलके
सभी व्यक्तियोंका संहार हो जायगा । उसी समय जानकी
नामवाली मेरी एक धिय पत्नी होगी । वह मेरे सुखकी
साक्षिका बनेगी । उससे एक गहान् मायशास्त्री पुत्रका
जन्म होगा । रूप एवं यौवनका गर्व करनेवाला मेरा वह
परम सुन्दर पुत्र सायब नामसे विख्यात होगा, जो मुझे
धिय होगा ।

अब मैं वैष्णव पुरुषोंको सुख प्रदान करनेवाले
शारकाके स्थानोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । 'पद्मसरा'
नामसे विख्यात मेरा एक गुप्त क्षेत्र है । समुद्रके
तटसे कुछ दूर जाकर मेरे कर्ममें (मकितमें) सङ्गन

मानवको सुखी बनानेवाले उस क्षेत्रमें ४ दिक्क
निवासकर स्थान करना चाहिये । इसके पश्चात्
स्नान करनेवाला मनुष्य अमराज्यमें मेरे हुए सगणोंमें
आनन्दका उपभोग करता है । उस पद्मसराक्षेत्रमें
स्नान करनेवाला मनुष्य मेरे लोक (वैकुण्ठ) में प्रतिष्ठित
है । वही समुद्रमें मकरकी आकृतिवाला एक स्थान है, जहाँ
अनेक मगरमच्छ, इधर-उधर घूमते हुए दिक्कपी पक्षी
हैं, पर जलमें स्नान करनेवाले व्यक्तियोंके प्रति वे कुछ
भी अपराध नहीं करते । मानव उस स्थान में स्नान
कियेको फँसते हैं, तो उन्हें दूर रखनेपर भी वे बहारा
के लेंते हैं, परंतु बिना दिये, वे उन्हें नहीं लेंते ।
इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जलमें गिर पड़ा
है, तो उसे वे नहीं छिन्ते, किन्तु धर्ममा पुरुषोंके लिये
हूए पिण्डोंको वे ग्रहण कर लेते हैं ।

देवि । मेरे इस शारकक्षेत्रमें 'पद्मसरा' नामसे
प्रसिद्ध एक गुप्त स्थान है, उसमें व्याघ्र जन्म है । उसे
पार करमा सभीके लिये कठिन है । वह एक बनेके
निधारमें पैला है । मनुष्य पौंच सौ वर्षों तक
अभिनेक करे । इससे वह इन्द्रके मोक्षमें निःसीद्ध
आनन्द भोगता है । यथास्तिनि । यदि वही उसके प्राय

शरीरसे निकल गये तो फिर वह जगहोंसे मेरे धाममें पहुँच जाता है। उसी द्वारकाक्षेत्रमें हंसबुध्दनामसे विद्यवात एक तीर्थ है, जहाँ भगिनीर पर्वतसे होकर एक धारा गिरती है। उस तीर्थमें छः दिनोंतक रहकर स्नान करनेवाली सभी महिला है। महाभागो ! इसमें स्नान करनेवाला उससे आसक्तिरहित होकर कष्टमोक्षमें आनन्द प्राप्त करता है। ब्रह्मने । यदि उस 'हंसतीर्थ'में वह अपने पाश्चात्तिक शरीरका त्याग करता है तो कष्टमोक्षका परिचायक मेरे लोके पहुँचकर प्रसिद्धा जाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारकाक्षेत्रमें 'वन्द्य' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। वह वह स्थान है, जहाँ बुध्दिलोकके शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम सिधारे थे। मनुष्यको चाहिये कि चार राततक वहाँ निवास करके मेरा अभिषेक करे। ऐसा करनेसे वह पुण्यात्मा पुरुष निःसंदिग्ध शरीरोंके लोकोपदे प्राप्त कर लेता है।

बसुंधरे ! मेरे उसी द्वारकाक्षेत्रमें 'वन्द्य' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँ भगिनीर पर्वतसे होती हुई पौष धाराएँ गिरती हैं। पौष दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेक करनेवाला मनुष्य दस हजार बर्षतक स्वर्गमें सुख भोगता है। लोभ और मोहसे मुक्त होकर मानव यदि वहाँ प्राण छोड़ता है तो सम्पूर्ण आसक्तियोंका परिचायक वह मेरे धाममें चला जाता है। उसी द्वारकाक्षेत्रमें एक 'वन्द्य' नामका तीर्थ है, जहाँ मैं नीला करता हूँ, वह स्थान सम्मन्त्र लोकोमें प्रसिद्ध है। बहूतसी स्तार्य, वन्दरिया और छल उसरी छवि छिटाकर रहते हैं। उसके दसों दिशाओंमें अनेक पर्वतोंका पथर तथा गुहाएँ हैं और वह कानियों तथा वन्दराओंसे भी युक्त है तथा देवसमुदायके दिवे भी दुर्लभ है। मनुष्यको छः दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिये। फिर तो वह एतद्वय होकर निमग्न ही बन्द्यके लोके चला जाता है। मेरी पूजामें निरत वह पुरुष यदि यहाँ प्राणोत्सर्ग करता है तो उस लोके मेरे धाममें निरस करने पम जाता है। महाभागो ! वहाँती भी एक अद्वैतिक

वात बतलाता है, सुनो। धर्मके अन्तिमारी प्रायः सभी पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदिग्ध नहीं है। वहाँ सम्पूर्ण बुद्धोंके बहुतसे पते गिरते हैं, किन्तु एक भी पता किसीको दिखायी नहीं पड़ता। सभी पते विमल जलमें धकेले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भागमें है तथा इसके अनिश्चित कुछ वृक्ष मेरे पश्चिमभागमें हैं। देवतालोक भी इन वृक्षोंका दर्शन करनेमें असमर्थ हैं। पौष वसेसरा विस्तारवाला वह स्थान तथा बहूत वृक्ष अत्यन्त शोभनीय हैं। सुन्दर गन्धवाले पत्र ध्वंश टपक उसे चारों ओरसे घेरे हुए हैं। बहूतसी गृहस्थियाँ और जलोत्से पूर्ण तापत्र भी उसके सभी भागोंमें हैं। मनुष्यको आठ दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिये। इसमें स्नान करनेवाला अप्सराओंसे युक्त दिव्य नन्दनयनमें विहार करता है।

बसुंधरे ! मेरे इस द्वारकाक्षेत्रमें 'विद्युत्कमल' नामका एक स्थान है, जहाँ 'नरा'नामक व्याधने मुझे जाने पगले मारा था। मैंने वहाँ पुनः अग्नीहृतिपरी स्वास्ना करा दी है। महाभागो ! वहाँ एक कुण्ड भी है। वह स्थान 'भगिनीर पर्वत'पर है, ऐसा सुना जाता है। वहाँ एक धारा गिरती है। लाभ एवं क्षतिसे निर्धन होकर वहाँ निरास करनेवाला मनुष्य सूर्यरोक्ता उल्लङ्घन कर मेरे लोके प्रतिष्ठा पाता है।

बेनि ! इसी दिशाओंमें चारों ओर कैला वृक्षा पर मेरा 'द्वारकाक्षेत्र' तीस चोखनेके प्रयोगमें है। बगरीह ! वहाँ जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भगिनीर पर्वत दर्शन करे, उन्हें बहुत शीघ्र ही धर्म गति प्राप्त हो जायगी। यह प्रसन्न आनन्दमें बहूत आनन्द, शान्तिमें धर्म शान्ति, यन्त्रोंमें धर्म धर्म, दुर्गमें धर्म दुर्ग, लोकोमें धर्म लाभ, किशोर्में धर्म किश, मुनिमें धर्म मुनि तथा तापत्राओंमें धर्म तापत्रा है। यद्वा ! जो

मानव प्राप्तः काल उठकर इसका अध्ययन करता है, सुना दिया। अब उक्ति एवं मोक्षकारी कथें वह अपने कुल्लुकी इसीस पीड़ियोंको तार देता है। प्रसन्न तुम पूछना चाहती हो तो पूछो।
देवि ! द्वारका-क्षेत्रके इस पुनीत प्रसन्नको मेने सुम्हें

(मन्वा १६)

सानन्दूर-माहात्म्य

पूज्यी बोली—प्रभो ! आपने कृपापूर्वक मुझे द्वारका-माहात्म्यका कर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषयको सुननेसे मैं हतहृत् हो गयी। जगत्प्रभो ! यदि इससे भी अधिक कोई गुहा प्रसन्न हो तो वह भी मैं सुनना चाहती हूँ। जनार्दन ! यदि मुझपर आपकी अपार दया हो, तो वह भी कहनेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! 'सानन्दूर' नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवासस्थल है। यह क्षेत्र समुद्रसे उत्तर और मध्यगिरिसे दक्षिणकी ओर है। वहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाणकी अत्यन्त आश्चर्यमयी प्रतिमा है। जिसे कुछ लोग लोहेकी, कुछ लोग तौबेकी और कितने व्यक्ति बरस्य (कौसा) वातुसे निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह सीसेकी बनी है। मेरी उस प्रतिमाको अन्य व्यक्ति प्रस्तरकी बनी हुई भी कहते हैं। भूमे ! अब यहाँके स्थानोंका कर्णन करता हूँ, सुनो। यशस्विनि ! इस 'सानन्दूर' नामक मेरे क्षेत्रकी ऐसी महिला है कि वहाँ जानेवाले मानव संसार-सागरसे पार हो जाते हैं।

वरानने ! 'सानन्दूर' क्षेत्रमें संगमन नामका एक मेरा परम उत्तम गुहा क्षेत्र है। प्रिये ! राम और समुद्रके सम्मिलनका वह स्थान है। महाभाग ! वहाँ सच्छ जल-बाण एक कुण्ड है। मङ्गल-सी कल्लेरियों, मत्ताओं और पशुपतिसे उसकी विविध योग्य होती है। समुद्रके सन्निधमें ही कुछ योजन-दूरीपर वह स्थान है। अनेक सुगन्धित उत्तम पुष्प एवं कमलके पुष्प उसकी सदा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्यको बाहिये

कि यहाँ छः दिनोंतक निवास एवं वसव्वन से। इसके प्रभावसे वह कुछ समय समुद्रके भस्ममें धुल मेरे घाममें चला जाता है।

सुमध्यमे ! सानन्दूर क्षेत्रमें 'शक्रसर' नामसे किन्न मेरा एक परम गुहा क्षेत्र है। यहाँसे एवं जाने उन योजनकी दूरीपर वह स्थान है। उस कुण्डके मध्यमें विषमरूपसे चार वातार्थ गिरती हैं। बहने। उन धाराओंके जल अत्यन्त निर्मल होते हैं। चार दिनोंतक रहकर वहाँ मनुष्यको बल कर बाहिये। इस पुण्यसे वह चार लोकान्तिके उन्न नगरों जानेका अधिकारी होता है। जहाँकि तत्काल नाम 'शक्रसर' है। यदि वहाँ कोई व्यक्ति जल पत्थिया करता है तो वह लोकान्तिके स्थान छोड़ मेरे घाममें आनन्दपूर्वक निवास करता है। महात्मे ! वहाँ जो आश्चर्यकी बात देखी जाती है, उसे कहते हैं सुनो। भूमे ! जिनका अन्तःकरण पवित्र है तथा वे मुझमें श्रद्धा रखते हैं, वे ही उस द्रव्यको रस प्ये हैं। उस द्रव्यके प्रभावसे संसार-सागरसे पुरुष उदार हो जाता है। भद्रे ! वहाँ चारों दिशाओंसे चार वातार्थ गिरती हैं। वहाँका गिर हुआ जल न कठिन कठता है और न कम ही होता है, उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। मादपद यसके कुछ पद की दृष्टिसे सिधिके पुण्यपूर्वपर कमलोंको मनोहर सुन्दर पङ्कनेवाला उत्तम गीत वहाँ उच्चरित होता रहता है।

भृशुचरे ! इतिरिक्त नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गुहा क्षेत्र है, जो परशुराम और वीरामके भस्मसे

सुशोभित है। देवि ! यह पवन सल समुद्रके तटपर है। मैं यहाँ शास्त्री की हड्डिके नीचे निवास करता हूँ। यहाँ पौष दिनोंतक रहकर मनुष्यको खान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप मनुष्य श्रमिकोंमें जाकर अश्वत्थीकर दर्शन कर सकता है। यदि मेरे द्वारा स्वर्गमें संगम रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणोंका त्याग करता है, तो श्रमिकोंको छोड़कर मेरे स्थानमें पहुँच जाता है। महाभाग ! इसकी एक आश्चर्यमयी बात यह है कि यहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है, वह बारह बरोंतक मिते गये नमस्कारके फलका भागी हो जाता है। इस धूर्गारक-क्षेत्रमें निश्रयान् पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं, मर्यासे मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते।

महाभाग ! इसी 'सानन्दूर'क्षेत्रमें मेरा एक परम गुप्त स्थान है। बायव्य (पश्चिम और उत्तरके) कोणमें विजयमाल उस क्षेत्रका नाम 'अटकुण्ड' है। प्रिये ! चारों ओर यह इस योजनतक फैला है। यह स्थान

मर्याचलके दक्षिण और समुद्रके उत्तर भागमें है। यहाँ रहकर मानवको पौष दिनोंतक खान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अश्वत्थमुनिके आश्रममें जाकर निवास ही आनन्दपूर्वक निवास कर सकता है। यदि मेरा चिन्तन करता हुआ मनव यहाँ प्राण-विसर्जन करता है, तो वह उस स्थानको छोड़कर मेरे लोकमें जानेका पूर्ण अधिकारी बन जाता है। सुश्री ! उस कुण्डकी नौ चारों ओर हैं।

महे ! यह 'सानन्दूर' क्षेत्रकी महिमाका मैंने वर्णन किया। इसे सुननेसे भगवान् धीरे-धीरे मक्ति और ब्रह्मा बढ़ती है। यह क्षेत्र गुप्तोंमें परम गुप्त और स्थानोंमें सर्वोत्तम स्थान है। सुश्री ! नौ प्रकारकी भक्तियोंमें संलग्न जो व्यक्ति इस 'सानन्दूर'क्षेत्रमें जाता है, उसे मेरे कृपासुता परमसिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नताके साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसके अटल पीढ़ीके पूर्व पुरुष तर जाते हैं। (अध्याय १५०)

लोहार्गल-क्षेत्रका माहात्म्य

पृथ्वी योद्धी—विष्णो ! आप जगत्के स्वामी हैं। मैं आपके मुण्डसे 'सानन्दूर'क्षेत्रकी परम उत्तम एवं रहस्यपूर्ण महिमा सुन चुकी। इसके सुननेसे मुझे परम शक्ति प्राप्त हुई। यदि इससे भिन्न और कोई सुखदायी गुप्त क्षेत्र हो, तो मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, आप कृपा उसे भी बतायें।

भगवान् पण्डित कहते हैं—देवि ! विश्वतराङ्गक एक दूसरे गुप्त क्षेत्रका प्रसन्न स्तम्भ हैं, सुनो ! 'सिद्धेश्वर' नामक स्थानमें तीस योजनकी दूरी पर स्थित-पा देव है, जिसके मध्य दक्षिण भागमें हिमालयपर्वत

स्थित है। यहाँ मेरा 'लोहार्गल' नामसे प्रसिद्ध एक गुप्त क्षेत्र है। यह पर्वत आपाकश क्षेत्र चारों ओर पौष योजन-तक फैला है। चतुर्दिक् वेष्टित यह स्थान पश्चिमी दिशि दुर्गम एवं दुःसाह है, पर जो सदा मेरे चिन्तनमें समा रहते हैं और निरंतर साध साध पुण्यकार्यमें लगता है, उनके दिने पर परम सुख है। महे ! उस स्थानके उत्तर दिशामें मैं निवास करता हूँ। यहाँ सूर्यमयी मेरी प्रशस्त प्रतिमा है।

सुश्री ! एक समय मेरे दाय उत्तम रहनकर सम्पूर्ण दानतोंने आक्रमण कर दिया। मरणात्क बाद

* 'लोहार्गल' क्षेत्र भारत के पश्चिम बंगाल के भागात्मक है। इसका मापन १०।७९।२० एका मापन २।११।५५।३।८५।५३।११८।८।१२।५९।९५-७, बाऊच।११८ अंशों में वर्तन भाग है। इस स्थान के उत्तर पश्चिम नामके बाणिकों में उल्लेख किया है।

† एका वर्तन ३०।४०।१५ मीटर्स में आता है, यह लेखनीय स्थान 'लोहार्गल' है। देविने इस २६५५ मीटर्स। 'Lohargal in Kanchi, 3 miles north to the chempam, on the river Lohi' (S. L. Day, Orig. Dic. of Anc. & Mod. India, P. 113)

उन्होंने मेरी अवहेलना भी कर दी थी, तब महा, रुद्र, स्कन्द, इन्द्र, मरुद्गण, आदित्य, वसुगण, वायु, अश्विनीकुमार, चन्द्रमा, बृहस्पति तथा समस्त देव-समुदायको मैंने वहाँ सुरक्षित किया और अपना तेजस्वी सुदर्शनचक्र उठाकर उन निशाचरोंका संहार कर दिया। इससे देवगण आनन्दित हो विचरने लगे। तभीसे मैंने उस स्थानका नाम 'छोहार्गल' रख दिया और प्रबल शक्तिशाली देवसमुदायकी वहाँ प्रतिष्ठ कर अपनी भी प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी। उस स्थानपर मेरी प्रतिष्ठित मूर्तिका जो व्यक्ति कल्पपूर्वक दर्शन करता है, मूमे। वह मेरा भक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीन रातोंतक वहाँ निवास करके शाश्वति प्राप्त करता है और नियमके साथ वहाँके कुण्डमें स्नान करता है, वह कई हजार वर्षोंतक स्वर्गमें जाकर आनन्द भोगता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि अपने कर्ममें गलतीमेंति तबपर वहनेवाला वह व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उन स्वर्गलोकोसे भी आगे मेरे धाममें चला जाता है।

एक बार मैंने एक अश्वकी रचनापर उसे अखिल आत्मगणसे अर्पण किया। वह अश्व स्वैत वस्तु, शब्द अथवा कुण्डपुष्पके समान विद्योत्पत्ति हो रहा था। घनुष, अश्वस्तूत्र और कम्पन्दल लेकर तथा उसपर आसीन होकर मैंने यात्रा आरम्भ की और चलते-चलते सीधे स्वैतपर्शतपर पहुँचा, जहाँ कुरुक्षेत्री रहते थे। फिर वहाँसे मैंने उन्हें गिराना आरम्भ किया और आकाशतस्मसे बहुतसे दूतोंको भी मार गिराया। इस प्रकार सभीको नष्टकर भी वह अश्व आकाशमें शाश्वत, ज्योत्स्न-ज्योत्स्नी सुरक्षित तथा सुस्थिर रहा।

भगवान् पराह बोले—भूमध्यमे। तबसे पुरुष उत्तम कुलके अधोपर चढ़कर स्वर्गगत्ययी यात्रा करने लगे। देवि। 'पञ्चसार' नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है। वहाँ शत्रुके समान सफेद एवं तीन गतिसे

चढ़नेवाली चार धाराएँ गिरती हैं। उस क्षेत्रके दिनोंतक रहकर व्यक्ति 'चैत्राक्षर'लोकेमें जाकर लोके के साथ विहार करता है और वहाँ प्राणकर्म प्राणी मेरे लोकमें प्राप्त होता है। वहाँ पञ्चरुद्र-धामसे विष्णुप्रात मेरा एक दूसरा उत्तम क्षेत्र है, तालवृक्षके समान मोटी फेंच धाराएँ गिरती हैं। तीर्थमें एक दिन निवास और स्नान कर पुरातन मारदजीके दर्शनकर सौमग्य प्राप्त करता है और मरकर मेरे धाममें जाता है। वहाँ एक 'कसिष्ठकुण्ड' है जिसमें तीन धाराएँ गिरती हैं। वहाँ फेंच एवं लम्ब तथा निवास कर-मनुष्य वसिष्ठजीके लोकमें जन्म प्राप्त करता है। मेरे कर्मोंमें लगा वह पुरुष यदि प्राण छोड़ता है तो उस लोकमें लोककर मेरे लोक पहुँच जाता है।

देवि। इस 'छोहार्गल'क्षेत्रमें मेरा एक पञ्चरुद्र नामक प्रधान तीर्थ है, जहाँ क्षिमात्यसे निरन्तर पंच धाराएँ गिरती हैं। वहाँ फेंच दिनोंतक निवास स्नानकर मनुष्य 'पञ्चदिग्द'स्थानपर निवास करता है। यदि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर वह मेरा भक्त प्राण त्यागता है तो वह मेरे लोकमें प्राप्त कर लेता है।

इसी 'छोहार्गल'क्षेत्रमें 'सप्तर्षिकुण्ड'संज्ञक एक अन्य तीर्थ है। वहाँके स्नानके पुण्यसे पुरुष क्षयित्वे लोकमें जाकर हर्षपूर्वक निवास करता है। देवि। वहाँ 'अग्निसर' नामसे विष्णुप्रात एक कुण्ड है, वहाँ जाठ रातोंतक रहकर तथा उस कुण्डमें स्नान कर प्राणी सभी सुखोंका उपभोगकर अग्निगुणिके लोकमें प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि मुझे सम्बन्धित कर्ममें तबपर वह पुरुष वहाँ प्राण छोड़ता है तो अग्निके लोकका त्यागकर मेरे धाममें प्राप्त होता है।

देवि। उसी 'छोहार्गल'क्षेत्रमें 'उमाकुण्ड'नामसे एक प्रसिद्ध स्थान है। यह वह स्थान है, जहाँ कल्प

शंकरजी परमसुन्दरी जनी गौरीका प्रापक्य हुआ था ।
 यहाँ दस खतौनक रहकर मनुष्यको स्नान करना
 चाहिये । इससे उसे गौरीका दर्शन सुख होना है ।
 और उनके लोकमें वह सानन्द निवास करता है ।
 यदि आपु क्षीण होनेपर वह मनुष्य उस स्थानपर
 प्रापक्य त्याग करता है तो उस लोकमें दृष्टकर मेरे
 घाममें शोभा पाता है । मगवान् शंकरके साथ उमादेवीका
 यहाँ निवास हुआ था । इसमें हंस, ककरण्ड, चक्रमाक,
 सारस आदि पक्षी सदा निवास करते हैं । शिवाल्य
 पर्वतसे होकर यहाँ निर्मल जलवाही तीन धारों मिलती
 है । मनुष्य बारह दिनतक यहाँ निवास और स्नान
 करे तो वह रुद्रलोकमें आनन्द करता है । यदि वहाँ
 वह कल्पित करिण कर्म करके प्राणोंको छोड़ता है, तो
 द्वालोकेसे पुष्प होकर मेरे स्थानकी यात्रा करता है ।
 वहाँ 'कलुष' नामक स्थानमें चारों वेदोंकी उल्लिखि हुई
 थी । इसीके उत्तर-पार्श्वमें सुकण्ठके समान रंगवाली एक

स्रष्ट धारा मिलती है, जहाँ श्रुवेदकी ध्वनि हुई थी ।
 यहाँ पश्चिममागमें यशुवेदसे युक्त धारा तथा दक्षिण-पार्श्वमें
 अथर्ववेदसे समन्विध धारा मिलती है । सप्त खतौनक
 रहकर जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, वह कदाके
 लोकमें प्राप्त करता है । यदि कर्दकरासुख होकर वह
 व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उस लोकका परित्याग
 करके मेरे लोकमें आ जाता है । मद्यमागे ! मेरे इस
 श्लोकार्णवक्षेत्रकी कथा बड़ी ही रहस्यात्मक है । सिद्धि
 चाहनेवाले मनुष्यको यहाँ अवश्य जाना चाहिये ।
 वरानने ! वह क्षेत्र पचीस योजनकी दूरीमें चारों ओर
 फैला है और स्वयं ही प्रकट हुआ है । यह त्रिप
 आश्रयानमें परम आश्रयान, धर्ममें सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा
 पवित्रोंमें परम पवित्र है । जो ब्रह्मांड पुरा इसका पाठ
 करते हैं अपना सुनते हैं, उनके माता एवं पिता—
 इन दोनों कुर्मोंके दस-दस पूर्वपुरुषोंका संसार-सागरसे
 तटार हो जाता है । (अध्याय १५१)

मधुरातीर्थकी प्रशंसा

सूतजी कहते हैं—श्रुतिगो ! मगवान् श्रीहरिके द्वारा
 श्लोकार्णवक्षेत्रकी महिमा सुनकर पुण्यको बड़ा आश्चर्य
 हुआ और वे बोली—

प्रभो ! आपकी कृपासे मेने श्लोकार्णवक्षेत्रका महात्म्य
 सुना । यदि इससे भी श्रेष्ठ तीर्थमें सर्वोत्तम एवं सबके
 दिलों पर प्राणान्तरी कोई तीर्थ हो तो उसे कानिभी
 शा पीजिये ।

भगवान् पराह कहते हैं—यशुधरे ! मधुराके
 सप्पन मेरे दिले दूसरा कोई भी तीर्थ जानकर,
 पण्डित एवं भव्य—उन तीनों लोकोंमें वहाँ प्रिय
 प्रतीत नहीं होता । इसी पुरीमें मेरा श्रीऋष्यानागर
 हुआ, जनः यह गुणर, प्रयाग, उज्जैन, बदायि एवं
 वैशाल्यसे भी बड़ा है । वहाँ विभिन्नक निवास

करनेवाला पावन निःसंदिग्ध आश्रमसे युक्त हो जाता
 है । माघमासके उत्तम पक्षमें प्रयागमें निरास करनेसे
 मनुष्यको जो पुण्य-फल प्राप्त होता है, वह मधुरामें
 एक दिन रहनेपर ही मिल जाता है । इसी प्रकार
 काराणसीमें हजार वर्षोंका निरास करनेमें जिस
 फलकी प्राप्ति होती है, वह मधुरामें एक क्षण निरास
 करनेपर सुख हो जाता है । यशुधरे ! कार्मिक कर्ममें
 पुण्यक्षेत्रके निवासकर जो सुखिगान पुण्य (पत्र) है, वही
 पुण्य मधुरामें निरास करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषको सहज
 प्राप्त हो जाता है । यदि कोई 'मधुरा' नाम की
 उत्पत्ति करता है और उसे दूसरा कोई पुन लेता है तो
 सुननेवाला भी सब पातेमें ह्रास होता है । रुद्रदेव
 मनुदरान्त्रिजने तीर्थ एवं भरोम है, ये सभी मधुरा-
 के अन्तर्गत स्थित हैं, वनेंकि सत्यम् मातुः श्रेष्ठि

ही गुप्तकूपसे वहाँ निरन्तर निवास करते हैं। कुम्भाराम, सौकरव और मधुरा—ये परम विशिष्ट तीर्थ हैं, जहाँ योग-तपस्वि साधना न करनेपर भी इन स्थानोंके निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।

देवि। इन्द्रायुग आनेपर मैं वहाँ राजा ययातिके वंशमें अक्षरार प्रवृत्त करूँगा और मेरी क्षत्रिय जाति होगी। उस समय मैं चार मूर्ति—कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कमकर ऋतुर्वृद्धके रूपमें सौ वर्षोंतक वहाँ निवास करूँगा। मेरे ये चारों किष्ट कलाशः चन्दन, सुवर्ण, अशोक एवं कमलके सदृश रूपवाले होंगे। उस समय धर्मसे द्वेष करनेवाले वंश आदि मृदान् भयंकर बर्षास दैत्य उत्पन्न होंगे, जिनका मैं संहार करूँगा, वहाँ सूर्यकी पुत्री मनुनाका सुन्दर प्रवाह सदा संगिकट होमा पाता है। मधुरामें मेरे और बहुत-से गुप्त तीर्थ हैं। देवि। उन तीर्थोंमें स्नान करनेपर मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है और वहाँ मरनेपर वह चार मुनाओंसे युक्त होकर मेरा स्वस्व बन जाता है।

देवि। मधुरामण्डलमें 'विष्णुन्तिग्नामका एक तीर्थ है, जो तीनों लोकमें प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करनेवाला मानव मेरे लोकमें रहनेका स्थान पाता है और वहाँ मेरी प्रतिमाका दर्शनकर सम्पूर्ण तीर्थोंके अक्षरान्वय प्राप्त करता है। जो दो बार उसकी प्रदक्षिणा कर लेता है, वह निष्कलंकका मागी होता है। इसी प्रकार एक कमल नामक अत्यन्त गुहा स्थान है, जहाँ बैराग्य स्नान करनेसे ही मनुष्य स्वर्ग-सुखका अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही 'विन्दुका नामसे विख्यात मेरा एक परम मोक्ष क्षेत्र है। देवि। उस क्षेत्रमें स्नान करनेवाला व्यक्ति मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है।

मधुरा। अब उस तीर्थमें वदित एक प्राचीन इतिहास सुनो। पाञ्चालदेशमें प्रसिद्ध काशिराम्य नाममें राजा

ब्रह्मदत्त रहते थे। वहाँ त्रिन्दुक नामक एक तपोस्थान था। बहुत दिनोंतक वहाँ निवास करनेके पर ऊन पूरा परिवार क्षीण हो गया और वह पत्नी उस वहाँसे मधुरा चला आया और एक ब्राह्मणके हाथ लगे। वहाँ वह ब्राह्मणके सैकड़ों वर्ष करते हुए प्रतिदिन यमुना-स्नान भी करता। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होनेपर उसकी इसी तीर्थमें पृथु ईर्ष्या, किसे दूसरे जन्ममें वह जातिस्मर ब्राह्मण हुआ।

इसी मधुरामें एक 'सूर्यतीर्थ' है, जो सब कर्मों का करनेवाला है, जहाँ त्रिवेणुपुत्र बहने परसे सूर्यदेव उपासना की थी। उसकी उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यदेवने तपस्व, कारण पूछा। इसर अपने कहा—देवेश्वर। पातालमें मेरा निवास है। इस जन्म में राज्यसे बञ्चित हो गया हूँ एवं कन्यामैं पत्न सम्पत्तान् सूर्यने बन्धित अपने मुकुटसे वित्तपत्नी निकाल कर दिया, जिसे लेकर वह पातालमेंके अपने मे। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पाप समस्त हो जाते हैं और वहाँ मरनेपर उस प्राणीको मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होती है। देवि। प्रत्येक रविवारके दिन, संक्रान्ति अवसरपर अपना सूर्य एवं चन्द्रप्रभञ्जमें उस तीर्थमें स्नान करनेसे राजसूय यज्ञके समान फल मिलता है। इसके भी वहाँ स्नानादिपूर्वक कठोर तपस्या की जाय जिससे वह ज्ञान भी 'हुक्मोक्त'में प्रतिष्ठित पड़ा है। वसुधे। जो पुरुष इस 'धुक्तीर्थ'में भस्म रक्ता है, उसके सभी क्लेश दूर जाते हैं। 'धुक्तीर्थ'के दक्षिण भागमें तीर्थराजका स्थान है। देवि। वहाँ अक्षर कर मानव मेरा धाम प्राप्त करता है। देवि। यमुने 'कोटितीर्थ' नामक एक स्थान है, जिसका दर्शन देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। वहाँ स्नान एवं दान करने मेरे धाममें प्रतिष्ठा मिलती है। उस 'कोटितीर्थ'में स्नान करनेके क्लेश एवं देवताओंका तर्पण करना चाहिए।

उससे किताब आदि सभी कितर तर जाते हैं । उस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठा पाता है । वहाँ कितरोंके लिये भी दुर्लभ एक 'आयुतीर्थ' है, वहाँ पिण्डदान करनेसे पुरुष पितृलोकमें जाता है । जिसे गयामें पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता

है, वही फल यहाँ ज्येष्ठमें पिण्ड देनेसे प्राप्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं । इन बारह तीर्थोंका केवल स्मरण करनेसे भी पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्यकी सारी कर्ममलार्ण पूर्ण हो जाती हैं ।

(अभाग्य १५९)

मयुरा, यमुना और अक्रुरीयोंके माहात्म्य

भगवान् बराह कहते हैं—सुनुं बरे ! 'हितकुम्भ'के उत्तर 'नक्रक'-नामक एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान करनेवालेसे ही प्राणीको सौभाग्य सुलभ हो जाता है और पापी स्वर्ग भी मेरे धाममें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।

जब इस तीर्थकी एक पुरानी घटना सुनो । पहले मियारणमें एक दुष्ट निवास रहता था । एक बार वह किसी तसकी चतुर्दशीको मयुरा आया और उसके मनमें यमुनामें तनकी इच्छा उत्पन्न हुई । यद्यपि यह यमुनामें तैरता था (संस्मृत) तीर्थका पहुँच गया, फिर भी देवयोगसे वह उससे बाहर न निकल पाया और वही उसका प्राणान्त भी हो गया । दूसरे जन्ममें वही (निराद) क्षत्रियवंशमें उत्पन्न होकर सम्पूर्ण भूगण्डलका स्वामी बना, जिसकी राजधानी गौराष्ट्रमें थी और कालान्तरमें वही 'यक्ष्मधनु' नामसे प्रख्यात हुआ । वह अपने धर्म (क्षात्रधर्म तथा राजधर्म) का भलीभाँति रक्षण करता तथा अपने राज्यकी रक्षा और प्रजाका रक्षण करनेमें समर्प और सफल था । उसका विवाह कश्चित् राजकी सुन्दरी कन्या पीवरीसे हुआ । यक्ष्मधनुकी और भी रानियों थी, किंतु सभी रानियोंमें पीवरी ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी । वह उसके साथ भवनों, बहानों, वाहनों और नदी-तटोंपर विहार करता हुआ राज्यसुख पर उपभोग करने लगा । कालान्तरमें उसके सात पुत्र और पौत्र पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । इस प्रकार यक्ष्मधनुके सहाय्य पर बीत गये । एक समय जब वह शयन पर रहा था तो अचानक उसे मयुराके संयमन-तीर्थकी ख़बर हो आयी और उसके मुँहसे 'हा ! हा !' शब्द निकलने

लगा । इसपर पासमें सोयी उसकी पटरानी पीवरीने कहा— 'राजन् ! आप यह क्या कह रहे हैं ?' राजाने उत्तर दिया— 'अप्ये ! जो किसी मदक वस्तु आदिके सेवनसे बेचुन रहता है, नींदमें रहता है अथवा जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुखसे अस्मद् शब्दोंका निकल जाना स्वाभाविक है । मैं नींदमें था, इसीसे ये शब्द निकल गये । अतः इस निमित्तमें तुम्हें नहीं पूछना चाहिये ।' फिर रानीके बार-बार आग्रह करनेपर यक्ष्मधनुने कहा— 'शुमानने ! यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मयुरापुरी चले । वहाँ मैं तुम्हें यह बात बताऊँगा । प्राय, रत्न, खजाना और अन्ताकी सैमालके लिये पुत्रको राज्यपर अनिवार्य कर देना चाहिये । देवि ! विषाके समान कोई बाँध नहीं है, धर्मके समान कोई बल नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागसे कबकर दूसरा कोई सुख नहीं है । संसारका संग्रह करनेवालेकी जपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना गया है ।'

सुनुं बरे ! राजा यक्ष्मधनुने इस प्रकार अपनी पत्नी पीवरीसे सभाह्वय करके अपने ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया और उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों (मंत्री आदि) के रहनेकी व्यवस्था कर दी । फिर पुरवासी अन्तासे निदा ले हाथी, घोडा, खेप और कुछ पैदल चलनेवाले पुरुषोंको साथ लेकर वे दोनों मयुराके लिये चक पड़े और बहुत दिनोंके बाद वे मयुरा पहुँचे । मयुरापुरी उस समय देवगार्जुनी पुरी 'अमरावती' जैसी प्रतीत हो रही थी । बारह तीर्थोंसे सज्ज

ही गुप्तस्थले यहाँ निरन्तर निवास करते हैं । कुम्भाप्रक, सौकर्य और मथुरा—ये परम विशिष्ट तीर्थ हैं, जहाँ योग-तपस्वी साधना न रहनेपर भी इन स्थानोंके निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ।

देवि ! द्वापरयुग आनेपर मैं यहाँ राजा ययातिके वंशमें अक्षरार प्रहण करूँगा और मेरी छत्रिय जाति होगी । उस समय मैं चार मूर्ति—कृष्ण, बध्नाम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बनकर षट्पथके रूपमें सौ वर्षोंतक यहाँ निवास करूँगा । मेरे ये चारों किम्बदन्तः कन्दन, सुवर्ण, जशोक एवं कमलके सङ्घट्ट रूपधारे होंगे । उस समय धर्मसे द्वेष करनेवाले वंस आदि मरान् भयंकर बचीस दैत्य उत्पन्न होंगे, जिनका मैं संहार करूँगा, यहाँ सूर्यकी पुत्री यमुनाकर सुन्दर प्रकाश सदा सनिकट शोभा पाता है । मथुरामें मेरे और बहुतसे गुप्त तीर्थ हैं । देवि ! उन तीर्थमें स्नान करनेपर मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है और यहाँ मरनेपर वह चार मुजाओंसे युक्त होकर मेरा स्वरूप धन जाता है ।

देवि ! मथुरामण्डलमें 'विद्यान्ति' नामक एक तीर्थ है, जो तीनों क्षेत्रोंमें प्रसिद्ध है । यहाँ स्नान करनेवाला मानव मेरे लोकमें रहनेका स्थान पाता है और यहाँ मेरी प्रतिमाकर दर्शनकर सम्पूर्ण तीर्थोंके अङ्गान्वय प्राप्त करता है । जो दो बार उसकी प्रदक्षिणा कर लेता है, वह विष्णुलोकका भागी होता है । इसी प्रकार एक कनकल नामक अत्यन्त गुह्य स्थान है, जहाँ केवल स्नान करनेसे ही मनुष्य स्वर्ग-सुखका अधिकारी हो जाता है । ऐसे ही 'त्रिन्दुक' नामसे विख्यात मेरा एक परम गोप्य क्षेत्र है । देवि ! उस क्षेत्रमें स्नान करनेवाला व्यक्ति मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है ।

बसुन्धरे ! अब उस तीर्थमें बसित एक प्राचीन इतिहास सुनो । पाञ्चायदेशीय प्रसिद्ध काम्पिल्य* नगरमें राजा

महदत्त रहते थे । यहाँ त्रिन्दुक नामक एक क्षेत्र था । बहुत दिनोंतक यहाँ निवास करनेके पार कन पूरा परिवार छीन हो गया और वह क्षेत्र हीन हो यहाँसे मथुरा चला आया और एक शास्त्रके रक्षक पृथ्वी । यहाँ वह शास्त्रके सैकड़ों कार्य करते । प्रतिदिन यमुना-स्नान भी करता । इस प्रकार रक्षक व्यतीत होनेपर उसकी इसी तीर्थमें कुछ इन्द्रियों दूसरे जन्ममें वह जातिस्मर शास्त्र हुआ ।

इसी मथुरामें एक 'सूर्यतीर्थ' है, जो सब फलसे पूर करनेवाला है, जहाँ विरोचनपुत्र बलिने पहले सुतेमें उपस्थान की थी । उसकी उपस्थानसे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यदेवने तपकर करण पूजा । इसमें कथा—विदेवर ! पाताक्रममें मेरा निवास है । इस स्थान में राज्यसे वञ्चित हो गया हूँ एवं बन्दीन हूँ । इस स्थानान् सूर्यने बलिसे अपने मुकुटसे चिन्तामणि निकाल कर दिया, जिसे लेकर बलि पाताललोक चले जाय । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पाप क्षम हो जाते हैं और यहाँ मरनेपर उस प्राणीको मेरे लोककी इति होती है । देवि ! प्रत्येक रविवारके दिन, संक्रान्ति के अवसरपर अपना सूर्य एवं चन्द्रग्रहणमें उस क्षेत्रमें स्नान करनेसे राज्यस्य यहके समान फल सिद्धा है । सुकने भी यहाँ स्नानादिपूर्वक कठोर तपस्या की है जिससे वह आज भी 'ध्रुवलोका'में प्रतिष्ठा प्राप्त है । वसुधे ! जो पुरुष इस 'ध्रुवतीर्थ'में सदा रहता है उसको सभी फिर तर बाते हैं । 'ध्रुवतीर्थ'के दक्षिण भागमें तीर्थराजका स्थान है । देवि ! यहाँ वस्त्रधर मानव मेरा धाम प्राप्त करता है । देवि ! यमुने 'कोटितीर्थ' नामक एक स्थान है, जिसका दर्शन देवताओं के लिये भी दुर्लभ है । यहाँ स्नान एवं दान करने मेरे धाममें प्रतिष्ठा सिद्धी है । उस क्षेत्रमें स्नान करनेके पितरों एवं देवताओंका तर्पण करना अधिक है ।

[उसे त्रिाम्बु आदि सभी कितर तर जाते हैं । उस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य महालोकमें प्रतिष्ठा पाता है । यहाँ कितरोंके लिये भी दुर्लभ एक 'आपुतीर्थ' है, नहीं पिण्डदान करनेसे पुरुष त्रिभुवनेमें जाता है । देवि ! गायमें पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता

है, वही फल यहाँ ज्येष्ठमें पिण्ड देनेसे प्राप्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं । इन वाराह तीर्थोंका केवल स्मरण करनेसे भी पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ।

(अम्बा १५२)

मयुरा, यमुना और अकूरतीर्थोंके माहात्म्य

भगवाद् वाराह कहते हैं—कसुंवेरे । 'विश्वामित्र'के उत्तर 'निकर' नामक एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान करनेवालेसे भी प्राणीको सौमन्य सुलभ हो जाता है और प्राणी पुरुष भी मेरे चारोंमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।

अब इस तीर्थकी एक पुरानी वटना सुनो । पहले 'मिथारण्य'में एक दुष्ट नियद रहता था । एक बार वह किसी उसकी 'शुद्धशक्ति'के मयुरा आया और उसके मनमें यमुनामें डूबनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । यद्यपि वह यमुनामें तैरता हुआ 'संयमना' तीर्थगत पहुँच गया, फिर भी देवयोगसे वह उससे बाहर न निकल पाया और वहाँ उसका प्रणयान भी हो गया । दूसरे जन्ममें वही (निपाद) क्षत्रियवंशमें उत्पन्न होकर सम्पूर्ण समृद्धिकर स्वामी बना, जिसकी राजधानी सौराष्ट्रमें थी और वनप्रसन्नमें वही 'धर्मधनु' नामसे प्रख्यात हुआ । वह अपने धर्म (क्षात्रधर्म तथा राजधर्म) पर असीमोक्ति पाव्यन करता तथा अपने राज्यकी रक्षा और प्रजाकर रक्षण करनेमें समर्थ और सफल था । उसका विवाह काशिराजकी सुन्दरी कन्या पीतीसे हुआ । यमधनुकी और भी रानियाँ थीं, किंतु सभी रानियोंमें पीती ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी । वह उसके साथ भक्तों, उषानों, शयनो और नदी-तटोंपर विहार करता हुआ राज्यसुख का उपभोग करने लगा । फलान्तरमें उसके सात पुत्र और पौत्र पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । इस प्रकार यमधनुके सगृहस्थ पर्यं क्षीत गये । एक समय जब वह शयन कर रहा था तो अचानक उसे मयुराके संयमन-तीर्थकी खबरी हो आयी और उसके मुँहसे 'हा ! हा !' शब्द निकलने

लगा । इसपर पासमें सोयी उसकी पत्नी पीतीने कहा— 'राजन् ! आप यह क्या कह रहे हैं ?' राजाने उत्तर दिया— 'देवि ! जो किसी भादक वस्तु आदिके सेकनेसे बेसुच रहता है, नींदमें रहता है अथवा जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुखसे असम्बद्ध शब्दोंका निकल जाना सामान्यिक है । मैं नींदमें था, इसीसे ये शब्द निकल गये । कतः इस विषयमें तुम्हें नहीं पूछना चाहिये ।' फिर रानीके बार-बार आग्रह करनेपर यमधनुने कहा— 'शुभानने ! यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मयुरापुरी चलो । यहाँ मैं तुम्हें यह बात बताऊँगा । ग्राम, रान, खजाना और जनताकी सहायके लिये पुत्रको राज्यपर अमिषिक कर देना चाहिये । देवि ! निपादके समान कोई आँख नहीं है, धर्मके समान कोई कल नहीं है, रामके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागसे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है । संसारका संग्रह करनेवालेकी अपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना गया है ।'

कसुंवेरे ! राजा यमधनुने इस प्रकार अपनी पत्नी पीतीसे सत्यकथन करने श्रेष्ठ पुत्रका सम्प्राप्ति के किया और उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों (मन्त्री आदि) के रहनेकी व्यवस्था कर दी । फिर पुराणी जनतासे विदा ले हाथी, घोडा, घोष और कुछ पैदल करनेवाले पुरुषोंके साथ लेकर वे दोनों मयुराके लिये शत्रु पक्षे और बहुत दिनोंके बाद वे मयुरा पहुँचे । मयुरापुरी उस समर देवराजकी पुरी 'जमरावती' जैसी प्रतीत हो रही थी । वाराह तीर्थसे सम्पन्न

उस पुष्पमयी पुरीने मानो पापोंको नष्ट करनेके लिये अपनेको मनोहर बना लिया हो ।

बसुंधरे ! जब राजा यक्षमधुन और पीवरीने मथुरापुरीका दर्शन किया तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया । फिर उस रानीने उस रहस्यको पूछा, जिसके लिये वे मथुरा आये थे । इसपर यक्षमधुने कहा—‘पहले तुम अपनी रहस्यपूर्ण बात बताओ, तब मैं बताऊँगा ।’

पीवरी बोली—‘पहले मेरा निवास गाङ्गाके तटपर था, किंतु यहाँ भी मेरा नाम ‘पीवरी’ ही था । एकबार मैं कार्तिक द्वादशीके दिन इस मथुरापुरीके दर्शनके लिये यहाँ आयी । उसी समय माध्वाय यमुनाफे पार करते समय मैं अचानक ‘धारापुत्र’तीर्थके गहरे जलमें गिर गयी, जिससे मेरे प्राण निकल गये । इसी तीर्थके प्रभावसे मेरा बाशी-भरेशके यहाँ जन्म तथा फिर आपसे विवाह हुआ ।’

बसुंधरे ! इसके बाद राजा यक्षमधुने जिस प्रकार संयमन-तीर्थमें उसकी धृष्टि हुई थी, वह सब कथा पीवरीसे सुनायी । जब वे दोनों मथुरामें ही रहने लगे और यमुनामें स्नान करनेका नियम बना लिया । प्रतिदिन नियमसे वे मेरा दर्शन करते । कालान्तरमें यहाँ शरीर त्यागकर सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर वे मेरे स्नेहको प्राप्त हुए ।

देखि ! उसी मथुरामें ‘मधुकन’ नामक एक अत्यन्त सुन्दर स्थान है और यहाँ एक ‘वृन्दाकन’के नामसे मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जानेपर ही व्यक्ति सफल-मनोरथ हो जाता है । यहाँ कनोमें प्रधान एक ‘क्षम्यरकन’ है, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मेरे धामको प्राप्त होता है । यहाँके ‘निम्न-गुण्ड’ तीर्थमें स्नान

करनेसे प्राणीके सम्पूर्ण पाप धुल जाते हैं और वे प्रार्णोक्त परित्याग करता है, वह मेरे स्नेहमें डूब पाता है । पौंचवे कमको ‘धुम्बकन’ कहते हैं । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ‘अग्निस्नेह’को प्राप्त करता है । यमुनाके उस पार ‘भद्रकन’ नामक छठ कन है । मेरी भक्तिमें परायण रहनेवाले पुरुष ही यहाँ जा पाते और उन्हें माण्डोक्ती प्राप्ति होती है । ‘शिरक सातवाँ’ है और आठवाँ ‘महावन’ । नवें कन का ‘खैरजकन’ है, क्योंकि खैरज ही इससे उल्लेख करता था । दसवें कन का नाम ‘विष्णुकन’ है । यहाँ स्नान प्राणी ब्रह्मावीके स्नेहमें प्रसिद्ध पाता है । ‘कन्दकन’ व्याख्या है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सदाके कर्म नहीं जाता । बारहवाँ कन ‘वृन्दाकन’ है, जहाँकी वरिष्ठ वृन्दादेवी हैं । देखि ! समस्त पार्णोक्त संसार करनेका यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है । बसुंधरे ! वृन्दाकन वास ओ गौतमिन्दक दर्शन करते हैं, उन्हें यमुनीमें कदमी नहीं आना पड़ता । उनको पुण्यात्मा पुरुषोंकी भी उद्धार सुख हो जाती है ।

यमुनेतर-तीर्थके ‘धारापुत्र’में स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गाका आनन्द पाता है और यहाँ प्राण त्यागनेवाले मेरे धामको जाता है । इसके आगे गङ्गातीर्ण एवं ‘वृष्णभरणतीर्थ’ है, जिसमें स्नानकर मनुष्य स्वर्गको जाता है । बसुंधरे ! यहाँ ‘सोमतीर्थ’का वह पवित्र स्थान है, जहाँ आपमें ‘चन्द्रमा’ मेरा दर्शन करते हैं । इसे अभिषेककर मनुष्य चन्द्रलोकेमें निवास करता है । यहाँ जहाँ सरस्वती नदी ऊपरसे उतरी है, वह पवित्र स्थान सम्पूर्ण पार्णोक्त हरनेश्वर है ।

मथुराके पश्चिममें श्रुतिगण निरन्तर मेरी पूजा करते हैं । प्राचीन कालमें सृष्टिके अक्षरपर ब्रह्मा

* मयुरा, यमुना और अमृततीर्थोंके माहात्म्य *

[पहलपुर्ण]

से निर्मित होनेके कारण इसका नाम 'भानुतीर्थ' मयूर ब्रह्माण्डसने उसके पैर पकड़ लिये। उसकी
 गया है। यहाँ जो स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग आकृति बड़ी बराबरी थी तथा बाज ऊपरको उठे हुए थे।
 लेखा है। यही भगवान् श्रीगणेशका एक पुण्यमय उसने सुननेसे कहा—'देव्य। आज मैं तुम्हें खाकर
 तीर्थ है, जिसके प्रभावसे पाप दूरे ही माग जाते हैं। सुति प्राप्त करूँगा।' इसपर सुकन बोला—'राक्षस !
 यहाँ चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशीके दिन स्नान करनेसे बस, तुम घोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन
 मनुष्योंके सामने श्रीगणेशजीके प्रभावसे दुःख पासमें नहीं हूँगा और बादमें तुम मेरे इस शरीरको भी भक्षण कर
 पड़ते। निजा आराम की जाय अपना यह एवं दान लेना। पर इस समय मैं देवेष्वर श्रीशिवके सामने
 आदिकी क्रियाएँ सम्पन्न करनी हों तो सभी सम्पों- सुख एवं जाग्रण करनेके लिये जा रहा हूँ। मैं अपना
 में वैदिकान्द्र गणेशजी धर्मकर्ता पुरुषके कर्पको सदा यह क्ता पूरा कर प्रातः सूर्यके उदय होते ही तुम्हारे
 निर्विघ्नपूर्ण कर देते हैं। यहाँ आधा फेसके परिमाण- पास पास आ जाऊँगा तब तुम मेरे इस शरीरको
 बाज परम दुष्कर 'विष्णुके' है, जहाँ रहकर भगवान् अकल्प खा लेना। भगवान् मारणकी प्रसन्नताके लिये
 शंकर इस मयुरापुरीकी निरन्तर रक्षा करते हैं। उसके किसी जाननेले मेरे इस क्ताको मग्न करना तुम्हारे
 जलमें स्नान और उस जलका पानकर मनुष्य मयुरा लिये उक्ति नहीं है।' इसपर ब्रह्माण्ड आदरपूर्वक
 नदीकी वासका फल प्राप्त करता है। होय। अब मैं एक दूसरे मयुर बाणीसे बोला—'साधो। तुम यह असत्य
 भगवान् बराह कहते हैं—'देवि। अब मैं एक दूसरे बात क्यों कह रहे हो। मन्ना, ऐसा कौन दूसरे
 दुर्लभ अमृततीर्थका कर्ण करता हूँ। जयन, विजय तथा उसके पास लौट आये।'
 किमुपदेकी। भूम अक्षरपर मैं श्रीशङ्करके यहाँ स्थित है। सत्पर ही अखिल जगत् प्रतिष्ठित है। वेदके
 रहता हूँ। यहाँ सूर्यप्रभाके समय स्नान करनेसे मनुष्य परगामी भूमिमें सत्यके कर्मपर ही सिद्धि प्राप्त
 'राजसूय' एवं 'अश्वमेध' यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। करते हैं। यद्यपि पूर्वजन्मके कर्मोंका मेरी उत्पत्ति कनी
 अब इस तीर्थके एक बहुत पुराने इतिहासको सुनो। वैद्यकुलमें हुई है, फिर भी मैं निर्दोष हूँ। ब्रह्माण्ड !
 पहले यहाँ सुकन नामक एक भनी एवं मत्त वैश्य में प्रतिभामूर्ख कहलाता हूँ कि यहाँ जाग्रण और नृत्य
 रहता था। यह वी-पुत्र और अपने कपड़ोंके साथ करके सुखपूर्वक मैं अवश्य लौट आऊँगा। सत्यसे ही
 सदा मेरी उपासनामें लगा रहता तथा गन्ध, पुष्प, यन्त्याका दान होता है और मादण सदा सत्य बोलते हैं।
 भूष तथा दीप अर्पण करके नित्य नियमानुसार मुक्त सत्यसे ही राजाओंका राज्य बल्ला है। सत्यसे ही
 मोक्षकी पूजा करता था। यह प्रायः एकदशीको सत्यसे ही राजाओंका राज्य बल्ला है। सत्यसे ही स्वर्ग सुख होता है और
 इसी अमृततीर्थमें आकर मेरे सामने नृत्य करता। सत्यसे ही राजाओंका राज्य बल्ला है। सत्यसे ही स्वर्ग सुख होता है और
 एक बार यह रात्रिजाग्रण, नृत्य तथा कर्त्तन पुष्पी सुरक्षित है। सत्यसे ही स्वर्ग सुख होता है और
 आदि करनेके उद्योगसे मेरे पास आ रहा था कि किसी मयुरा-राक्षसी आनेपर उत्तरावण होता है। स्वर्ग इस पाप्याधिक
 *—सूर्यके कर्त्तव्यमें आनेपर दधिपायन एवं मन्त्र-राक्षसी आनेपर उत्तरावण होता है—उलका नाम विष्णु है। पर स्थिति प्रायः २१ मार्च
 गरी एवं स्थितिको आकर करते हैं।
 १—जिन् समय दिन और रातका मान बराबर होता है—उलका नाम विष्णु है। पर स्थिति प्रायः २१ मार्च
 और २१ शिवरात्रिको होती है।
 २—वृष, सिंह, शनि और कुम्भ राशियोंकी एवं चन्द्रावस्थाओं का नाम * २।

सत्यसे ही मोक्ष मित्रता है । अतः यदि मैं तुम्हारे सामने न आऊँ तो पृथ्वीका दान करके पुनः उसका उपयोग करनेसे जो पाप होता है, मैं उसका मापी बनूँ । अथवा क्रोध या द्वेषका जो फलीका त्याग करता है, वह पाप मुझे लगे । यदि मैं पुनः तुम्हारे पास न आऊँ तो एक साथ बैठकर मोक्षन करनेवाले व्यक्तिमें जो पङ्क्तिभेदका पाप करता है, मुझे वह पाप लगे । अथवा यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुनः न आऊँ, तो एक बार कन्यादान करके फिर दूसरेको दान करने अथवा जागरण की हथ्या करने, मदिरा पीने, चोरी करने या भ्रत भङ्ग करनेपर जो झुरी गति मिलती है, वह गति मुझे प्राप्त हो ।

भगवान् बराह कहते हैं—देवि । सुधनकी बात सुनकर वह ब्रह्मराक्षस संतुष्ट हो गया । उसने कहा—‘माई । तुम कन्दनीय हो और अब जा सकते हो ।’ इसपर वह कलामर्मज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर सत्य-गन करने लग्य और प्राप्तःकालक भ्रातृ करता रहा । दूसरे दिन उसने ‘ॐ नमो नागयणाय’ प्रतःकालकर उच्चारण कर यमुनामें गोता लगाया और मधुरा पहुँचकर मेरे दिव्य रूपका दर्शन किया । देवि । उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारणकर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैने पूछा—‘आप । इतनी हीमतासे कहाँ जा रहे हैं ?’ इसपर सुधनुने कहा—‘मैं अपनी प्रतिज्ञानुसार ब्रह्मराक्षसके पास जा रहा हूँ ।’ उस समय मैने उसे मना किया और कहा—‘अनघ । तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये । जीवन रहनेपर ही कर्मानुष्ठान सम्भव है । इसपर उस वैश्यने उत्तर दिया—‘प्रदामा । मैं ब्रह्मराक्षसके पास अक्षय जाऊँगा, जिससे मेरी (सत्यकी) प्रतिष्ठा सुरक्षित हो । जगत्प्रभु भगवान् विष्णुके निमित्त जागरण और सत्य करनेका मेरा क्त था । वह नियम सुखपूर्वक सम्पन्न हो गया ।’ इस प्रकार कहकर वह वहाँसे चला गया और

ब्रह्मराक्षससे कहा—‘राक्षस । तुम अब स्वर्गजन्म से इस शरीरको खा जाओ ।’

इसपर ब्रह्मराक्षसने कहा—‘वैश्य । तुम सत्य सत्य एवं धर्मका पालन करनेवाले साधुपुरुष हो । तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे स्वर्गजन्म से संतुष्ट । महामाग । अब तुम अपने सत्य एवं जागरण के पुनः करने मुझे देनेकी कृपा करो । तुम्हारे प्रभुत्व के भी उद्धार हो जायगा ।’

‘राक्षस । मैं तुम्हें अपने उत्तिजागरण एवं कृत्य पुण्य नहीं दे सकता । आधीरात, एक प्रहर ठग कर प्रहरके भी जागरणका पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकूँ—वैश्यने कहा ।’

‘तब यस एक सत्यकर ही पुण्य मुझे देनेकी रस करो ।’—राक्षस बोला ।

‘मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता । परन्तु बात कह चुका हूँ । उसके लिये आ गया हूँ । साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्मके दोषों ब्रह्मराक्षस हुए । यदि यह बहुत गोप्य न हो तो मुझे बता दो ।’—वैश्यने कहा ।

अब ब्रह्मराक्षसके मुखपर हँसी छ गयी । उसने कहा—‘वैश्य । तुम ऐसी बात क्यों कहते हो । मैं तो तुम्हारे पासका ही रहनेवाला हूँ । मेरा तब ‘आदिदण्ड’ है । मैं पूर्वजन्ममें वेदाम्यासी श्रमण था । किन्तु चौक्यदोषसे मुझे ब्रह्मराक्षस होना पड़ा । ईकण्ठसे तुमसे भेंट हो गयी है । अब तुम मेरा उत्तर करनेकी कृपा करो । वैश्य । तुम यदि एक ही सत्य एवं जागरण पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाय ।’ वैश्यने कहा—‘राक्षस । मैने एक सत्यके पुण्यका तब तुम्हें दे दिया ।’ फिर तो उस एक सत्यके पुण्यके प्रतापसे उसका तत्परा उद्धार हो गया और ब्रह्मराक्षस भी योमिसे सदाके लिये मुक्ति मिल गयी ।

भगवान् पण्ड कहते हैं—देवि । उसी समय ब्रह्मपुत्रकी जगह शङ्ख, कर्क, मृदा एवं पत्र धारण करने में (मगवान् श्रोत्रि) प्रकट हो गया । उस समय मेरे (श्रीविष्णुरूपके अने) धीविष्णुकी आमा परम दिव्य थी । मर्जोकी याचना पूर्ण करनेवाले (श्रीविष्णुरूपमें) मैंने उस वैश्यसे मधुर यागीमें कहा—‘तुम अब सारिषार उरुम किमनर चङ्कर मेरे दिव्य विष्णुलोकको जाओ ।’

अन्तर्धान हो गया और सुकन भी अपने परिवारके सहित दिव्य विमानद्वारा सशरीर विष्णुलोकमें कक्ष गया । देवि । ‘अकूर-तीर्थ’की यह महिमा देने तुम्हें बतलव दी । उस कार्तिक मासके सुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिसे जो तीर्थमें स्नान करता है, उसे ‘राजसूयपञ्चक’ फल प्राप्त होता है और वहाँ धाढ़ तथा ह्योसर्ग करनेवाला पुरुष अपने कुलके सभी भित्तोंको तार देता है ।

(अन्वय १५३—१५५)

मयुरामण्डलके ‘धृन्दावन’ आदि तीर्थ भगवान् पण्ड कहते हैं—वसुंधरे । अब मैं मयुरामण्डलके ‘असु-कीर्णनामक तीर्थका वर्णन करता हूँ । यहाँ काल रंगकी बहुत-सी शिलारें हैं । यहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य वायुदेवके लोकको प्राप्त होता है । यहाँ दूसरा एक ‘माण्डीर’ कन भी है, जिसकी साक्ष, पाल-समल, अजुन, हल्लुदी, पीलुक, करील तथा काल फलवाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ते हैं । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इन्वके लोकको प्राप्त होता है । ककरियों तथा लताओंसे आच्छादित यहाँका रमणीय धृन्दावन देवता, दानवों और सिद्धोंके लिये भी दुर्लभ है । गव्यों और जैगल्लोंके साथ मैं यहाँ (कृष्णकारमें) क्रीडा करता हूँ । यहाँ एक रात निवास तथा कालिन्दीमें अन्वगहनकर मनुष्य गन्धर्वलोकको प्राप्त होता है और वहाँ प्राणोक्त्य स्वाग कर मनुष्य मेरे वामको प्राप्त होता है ।

वसुंधरे । इस प्रकार कहकर मैं (मगवान् श्रोत्रि) वहीं अस्त्यनाग आनन्द पूर्वक निवास करता था । यहाँ (कालिन्दीमें) मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्योंकी स्थापना की थी । इस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणोक्त्य परिष्ठाण करता है, वह मेरे धाममें आ जाता है । इस स्थानका नाम ‘हरिदेव’ क्षेत्र और ‘कालिन्दीहृद’ है । इस ‘हरिदेव’क्षेत्रके उत्तर और ‘कालिन्दीहृद’के दक्षिण-भागमें जिनका पाश्चात्त्य शरीर छूटता है, उनका संसारमें पुनरर्कन नहीं होता * ।

भगवान् पण्ड कहते हैं—देवि । यमुनाके उस पार ‘यमलार्जुन’ नामक तीर्थ है, जहाँ शकट (भाण्डेसी भरी हुई गव्धी) भजन और भाण्ड छिन्न-भिन्न हुए थे । वहाँ स्नान और उपवास करनेका फल अनन्त है । वसुंधरे । उपेष्ट मासके सुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन उस तीर्थमें स्नान और दान करनेसे महान् पातकी मनुष्यको भी परमाग्नि प्राप्त होती है । इन्द्रियमिष्टी मनुष्य यमुनाके जलमें स्नान करनेपर पवित्र हो जाता है और सम्पत् प्रचरसे श्रीहरिसे अर्चना करके वह परम गति प्राप्त कर सकता है । देवि । स्वर्गमें गये हुए पितृगण यह गाते हैं—‘हमारे कुलमें उत्पन्न जो पुरुष मयुरामे निवास करके कालिन्दीमें स्नान करेगा और भगवान्

* मीर प्रयोमें ‘धृन्दावन’का नाम मी *Nilas kora* या *Kalindikora* या *Kalindikora* का *Kalindikora* का स्थान है । १८वीं शतीमें कानीके राजा सेठसिन्हे दोनों नगरोंके पूरे कुलसे यहाँ अर्चना की थी । (*Cunningham's Anc. Geog. P. 316*) धृन्दावनके विशेष वर्णनके लिये भगवत् ‘कल्याण’ टीका, पृष्ठ ७० से ८२ तथा पृष्ठ ६१५० आदि देखना चाहिये । वे के अनुसार भावना धृन्दावन वैतन्य महाप्रभुके अनुयायी गोपार्थ-पुत्रोंकी लोक है । प्राचीन शृङ्गान मयुसे पुत्र अधिक दूर होना चाहिये । (*कोका भूगोल पृष्ठ ४२*)

गोविन्दकी पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मासके शुद्ध पक्षकी द्वादशी तिथिके अक्षरपर यमुनाके किनारे पिण्डदान करेगा, वह परम कल्याणकर भाजन होगा ।'

देवि ! मधुर तीर्थ स्थान है । अनेक नामधेयवाले बहुत-से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं । वहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य भगवान् स्वर्गके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है । चैत्र मासके शुद्ध पक्षकी द्वादशी तिथिके पुण्य अक्षरपर यहाँ अर्वाह्न करनेवाला मानव मेरे लोकमें निश्चय ही बला जाता है । यमुनाके दूसरे पारमें 'भाण्डवद' नामसे विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है । विश्वके अलौकिक कार्यको सम्पन्न करनेवाले आदित्यगण वहाँ प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं । वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर सूर्यलोकमें प्राप्त होता है । वहाँ स्रष्टा जलसे मरा 'सप्तसामुद्रिक' नामक एक कूप है । वसुधे ! वहाँ स्नान करनेसे मानव सभी लोकमें स्रष्टात्वताके साथ विचरण कर सकता है । यहाँ वीरस्क नामसे प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुप्त क्षेत्र है, जहाँ खिले हुए कमल जलकी निरन्तर शोभा बढ़ाते हैं । सुमन्यमे ! जो मनुष्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है, वह मेरी कृपासे वीरलोकमें आदर पाता है ।

इसी मधुरामण्डलमें 'गोपीचर' नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ हजारों गोविण्ड सुन्दर रूप धारण करके भगवान् श्रीकृष्णसे आनन्दित करनेके लिये पधारी थी और मैंने (श्रीकृष्णरूपमें) उनके साथ रासलीला की थी एवं वत्स्यकर्ममें कम्पार्जुन नामक दो वृक्षोंको भी तोड़ा था । यही इन्द्रने एक कूपके पास रात और ओषधियोंसे सम्पन्न जलपूर्ण कूपोंसे गोप-बेधारी भगवान् श्रीकृष्णका अभिषेक किया था । तभीसे उस कूपका नाम 'सप्तसामुद्रिक' कूप पड़ गया । जो पुरुष इस 'सप्तसामुद्रिक' कूपपर

जाकर तिरोंके लिये आदर करता है, वह अपने कुल सतहतर पीढ़ियोंको तार देता है । समस्त मनस्वी दिन जो वहाँ पिण्डदान करता है, उसके पित्रोई कर्तव्यके लिये तृप्त हो जाते हैं ।

वसुधे ! यहाँ 'वसुपत्रा' नामसे विख्यात एक क्षेत्र है, जो मेरा परम पवित्र एवं उत्तम स्थान है । मनुष्यके किन भागमें 'फल्गुनक' और 'सामा' आवे दोहरेसे एक पश्चिमकी ओर 'चेतुकासुरका' 'तालकन' नामक ग्रह स्थान है । विश्वामिनि ! यहाँ 'सुदीर्घकृता' नामसे मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसमें सदा पवित्र स्रष्टा जल मरा रहता है । जो लोग एक रात यहाँ निवास करके स्नान करते हैं, उन्हें 'अग्निप्रोष' नाम फल मिलता है—इसमें कोई संशय नहीं ।

वसुधे ! कृष्णान्नाममें देने वड़े पवित्र मन्त्रसे सूर्य की आराधना की थी, जिससे मुझे (पीछे सामन्तों) रूपवान्, गुणवान् एवं हामी पुत्रकी प्राप्ति हुई थी । मैं आराधनाके समय मुझे हाथमें कमल लिये हुए सूर्यके दर्शन हुए थे । देवि ! तबसे अक्षरपर मनो कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिके प्रखर तेजवाले सूर्य वहाँ स्थितिराखते हैं । उस कुम्भमें जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है, उसे संसारमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं लगेगी क्योंकि सूर्य सम्पूर्ण स्रष्टात्वोंके दाता है । देवि ! वीरशिवारके दिन सप्तमी तिथि पर आप तो उस कुम्भ में समग्र स्नान करनेवाला पुरुष हो अपना बी, वह समग्र फल प्राप्त करता है । प्राचीन समयमें राजा शान्तनुने भी इसी स्थानपर तपस्या कर भीष्म नामक पराक्रमी पुत्रको प्राप्त किया था और जिसे स्वीकृत होकर इक्ष्वाकुपुरुषके लिये प्रस्थित हो गये थे । अतएव वहाँ स्नान तथा दान करनेसे निश्चय ही मनोऽभिप्रेत फल मिलता है ।

(अष्टाध्याय १५५-५०)

मथुरा-तीर्थका प्रादुर्भाव, इसकी प्रदक्षिणाकी विधि एवं माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! मेरे मथुरा-क्षेत्रकी सीमा बीस योजनमें है*, जिसमें जहाँ-यहाँ भी धान कर धानत्र सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। वर्षाश्रुतमें मथुरा विशेष आनन्दप्रद रहती है और हरिशपनीके बाद वार मासके लिये तो मानो सातों दीपोंके पुष्पमय तीर्थ और मन्दिर मथुरामें ही पहुँच जाते हैं। जो देवोत्पलके समय मेरे उठनेपर मथुरामें मेरा दर्शन करते हैं, उनके सामने कहीं मैं सदा उपस्थित रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे ! उस समय मेरे (भीष्मकसम्बन्धके) कर्मजन्तोंसे मुझको देखकर मनुष्य सात जन्मोंके पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरामें पहुँचकर मेरे (भीष्मकके किम्बदन्ती विधिबद्ध पूजाकर प्रदक्षिणा कर ली, उसने मानो सात ईश्वरकी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ली।

धरणीने पूछा—मगधन् ! प्रायः सभी तीर्थ क्षेत्र पद्म, मूल, निशाच और विनायक—इन उल्लेख करनेवाले प्राणियोंसे बाधित होते रहते हैं। फिर यह मथुरापुरी किस देवताके द्वारा सुरक्षित रहकर अनन्त परम प्रदान करनेमें समर्थ है ?

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! मेरे प्रभावसे विप्र-करी शक्तियों मेरे इस क्षेत्रपर या भक्तोंपर कभी छद्म नहीं बाध पड़ती। इसकी रक्षाके लिये मैं दस दिक्पालों और चार भोक्तात्मकों नियुक्त कर रहा हूँ, जो निरन्तर इस पुरीकी रक्षामें तत्पर रहते हैं। इसके पूर्वमें इन्द्र, दक्षिणमें यम, पश्चिममें वरुण, उत्तरमें कुबेर तथा मध्यभागमें उमापति

महादेवजी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरामें कोटेदार मगधन बनवाता है, उस जीवमुक्त पुरुषको चार मुखाओंवाले विष्णुका ही रूप समझना चाहिये।

अब यहाँके निर्मल जलवाले 'मथुराकुण्ड'की एक आश्चर्य-की बात कहता हूँ, सुनो। हेमन्त-श्रुतमें इसका जल गर्म रहता है और ग्रीष्म-श्रुतमें बर्फके समान शीतल। साथ ही वर्षाश्रुतमें यहाँका पानी न बढ़ता है और न ग्रीष्मश्रुतमें सूखता ही है। वसुंधरे ! मथुरामें फगुनवार तीर्थ है, जिनमें स्नानकर मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

'मुचुबुन्दतीर्थ'नामक यहाँ एक दिव्य क्षेत्र है, जहाँ देवासुरसंघर्षके बाद राजा मुचुबुन्दने शपथ किया था। यहाँ स्नान करनेवालेको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा मरनेवालोंको मेरे लोककरी।

देवि ! मगधान् केवलके नाम-संकीर्तनमें ऐसी शक्ति है कि वह इस जन्मके तथा पूर्वजन्मोंमें किये हुए सभी पापोंको उसी क्षण नष्ट कर दमता है। अतः वार्षिक द्वादशीअवस-नकमीको मगधनाम-कीर्तन करते हुए मथुराकी प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसकी विधि यह है कि वार्षिक द्वादशीअवसमीको मथुरामें जाकर द्वादशवर्षका पावन करते हुए निवास कर तथा रात्रिमें ही प्रदक्षिणाका संकल्प कर ले। प्रातःकाल दन्तधावन कर स्नान करने के शैतलकाल में और तीन होकर इसकी प्रदक्षिणा प्रारम्भ करे। इससे मनुष्यके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणा

* मथुरास्य माहात्म्य इह वराहपुराणके अतिरिक्त नारदपुराण उद्योगमाहात्म्य ७५-८०; पद्मपुराण, पातञ्जलसंहिता, अध्याय ११६ ८१, उद्योगसंहिता १५; स्कन्दपुराण ४। २० आदिमें भी है। यह सव्युत्तमोंमेंसे एक है। इसका पूर्वनाम मथुरा (वात्सी) उद्योगसंहिता ७। १०८) मथुरा तथा महोदधी भी है। यहाँ (वराहपुराणमें) इसकी सीमा बीस योजन कही गयी है। दृष्टान्तार्थके समय मथुरा महासह ८११ मीलमें एवं मथुराधनगर प्रायः चार मीलके दूरेमें था। (Jullien's Hircan Theng II. 28, Cassanigher's Ancient Geography. P. 314.) जैन-ग्रन्थोंमें इसका नाम 'मोहिरपुर' है। पीछे भीरसिंह, जयसिंह तथा पेशवाओंने यहाँ बार-बार अनेक मन्दिर बनवाये। यहाँके मन्दिरों तथा अन्योके विशेष परिचय एवं आधुनिक निर्देशके लिये 'कल्याण' 'मोहोदधी' १५-१०५ पृष्ठोंमें दृष्टव्य है।

फरते समय मनुष्यको यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रदक्षिण करनेपर जो पुण्य मित्रता है, वही पुण्य मथुरामें जाकर स्वयं प्रकट होनेवाले मगवान् श्रीहरिके दर्शनसे सुलभ हो जाता है।

सूम्किरी परिक्रमाकी गणना भी योगजनोंके प्रमाणमें की गयी है। पृथ्वीमें स्थित साठ करोड़ हजार और साठ करोड़ सौ तीर्थ हैं। देवताओं और आकाशमें स्थित तारागणोंकी संख्या भी इतनी है। यह गणना विश्वके आयुस्वरूप वायु, ब्रह्मा, लोम्या, मारुत, ध्रुव, जाम्बवान्, बलि और हनुमान्ने की है। इन लोगोंने धन, पर्यंत समुद्रसहित इस सूम्किरी बाहरी रेखासे अनेक बार परिक्रमाएँ की थीं। सुग्रीव, पाँचों पाण्डव और मार्कण्डेय-प्रवृत्ति कुछ योगसिद्धयोंने पृथ्वीके मीसर भ्रमण कर भी तीर्थोंकी गणना की। पर अन्य जो थोड़े जोब बल अपना बुझाते हैं, वे मनसे भी इन सबोंके परिष्करणमें असमर्थ हैं, प्रत्यक्ष गमनकी तो बात ही क्या? किन्तु इन सातों हीयों और तीर्थोंमें घूमनेसे जो फल होता है, उससे भी अधिक फल मथुराकी परिक्रमामें मिल जाता है। जो मथुराकी प्रदक्षिणा करता है, वह मानो सात हीर्षोवाली पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर लेता है। सभी मनोरथको चाहनेवाले मनुष्योंके सब प्रकारसे प्रयत्न कर मथुरा जाकर इसकी विधिपूर्वक प्रदक्षिण करनी चाहिये। एक बार स्मार्तिनोके पूछनेपर ब्रह्मानीने कहा था—‘समस्त वेदोंके अध्ययन, सभी तीर्थोंमें स्नान, अनेक प्रकारके दान और यज्ञ-यागदि एवं कुर्बाना-त्याग, धर्मशाला बनवानेसे जो पुण्य होता है और उनका जो फल मित्रता है, उससे सौ गुना अधिक फल मथुराकी परिक्रमसे प्राप्त होता है।’ ब्रह्माजीसे यह बात सुनकर सातों ऋषियोंने उन्हें प्रणम्य धिया और पहाँसे मथुरा जाकर वहाँ आश्रम बनाये। उनके साथ ध्रुव

भी थे। फिर उन सबोंने अपनी कमानारी ईर्ष्या के कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी नवमी तिथिके मथुरा की परिक्रमा की। इससे वे सभी मुक्त हो गये।

भगवान् यथाह कहते हैं—‘सुग्रीव’। कर्मिन्द्रको शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिके त्री साक मथुरामें उल्लेख होकर ‘विश्रान्तितीर्थ’में स्नान करे और देवताओं और स्तिरोंके पूजनमें संलग्न हो जाय। फिर विश्रान्तिरेख करनेके पश्चात् दीर्घशिष्ट और मगवान् केपरेण दर्शन करना चाहिये। उस रत ब्रह्मपरपूरक दान या अन्नाहार करे, साथ ही अपने कर्तव्यको पूरा करनेके लिये अन्नादभूत सायंकल भी दत्तवान् हो। फिर स्नान करके जीतवस् पहने और मौमन वस्त्र पहनकर सिल, चाकल और कुशा लेकर त्रिंरों देवताओंकी पूजा करे।

फिर नक्षत्रोंके प्रातःकाल ब्रह्मसूक्तमें संस्मरण पूर्वक पवित्र होकर सूर्योदयके पूर्व ही प्रदक्षिणा यात्राका कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। प्रातःकाल स्नान ‘दक्षिणाकोटि’ नामक तीर्थमें करनेकी विधि है। सर्वप्रथम दोनों पैरोंको धोकर आपन करके मन्त्रोंके स्वरूप तथा बालब्रह्मचारी हनुमान्जीके प्रसन्न करनेसे चेष्टा करे, जिनके स्मरणसे समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करे—‘मगवान्’। जाने कि प्रकर मगवान् श्रीरामकी यात्रामें सिद्धि प्रदान की है, उसी प्रकार मेरी इस परिक्रमा-यात्रामें सफलता प्राप्त करें।’ फिर गणेश, मगवान् विष्णु, हनुमान्जी तथा कर्त्तिकेसकी विधिपूर्वक पूजा, मास्य तथा दीप जलद्वारा पूजन कर यात्रा आरम्भ करे। यात्रामें मथुराके देवों का दर्शन बहुत आवश्यक है। वहाँ राजाजीके आश्रम में उनके स्थानमें समूर्ण भयको मगवान्जी मगवान्

हृष्णगाढा (यमुना) के तटपर ह्यामा-ह्याम

अपराजिता' भी दर्शन करे । देवि ! तिर 'कंस-
वासनिका', 'ओमसेना', 'चर्यिका' तथा 'चपूटी' देवियोंका
दर्शन करे । ये देवियाँ दानवोंको पराजय और देवताओं-
को विजयप्रदान करनेवाली हैं । पुनः देवताओंसे मुपूजित
आठ माताओं, गृहदेवियों और वास्तुदेवियोंका दर्शनकर
तथा उनसे आजा लेकर यात्रा आरम्भ करे । जबतक
परिक्रममें 'दक्षिणकोटि' तीर्थ ॥ मिले, तबतक मौन होकर
यात्रा करनी चाहिये । 'दक्षिणकोटि' तीर्थमें स्नान, विसर्तण,
देवदर्शन और प्रणम कर भगवान् श्रीकृष्णद्वारा पूजित
माता की 'इक्षुवासा'को प्रणाम करे । इसके बाद 'वास्तुत्र',
'वर्कस्वला', 'वीरस्वला', 'कुशास्वला', 'पुण्यस्वला' और प्रचुर
फलोंके माहा 'महास्वला' पर जाय । ये सभी तीर्थ सम्पूर्ण
फलोंको दूर भगा देते हैं । तिर 'हयमुक्ति', 'सिन्दूर' और
'सहायका' नामके प्रसिद्ध स्थानों पर जाय ।

इस क्रियामें श्रवणियोंकी कृष्टी हुई एक प्राचीन गथा सुनी
जाती है—कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोड़ेपर सवार
होकर मधुराकी सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था । पर बीचमें
ही नौकरसहित घोड़ेकी तो मुक्ति हो गयी, पर वह राजकुमार
इस संसारमें ही पड़ा रह गया । जनएव भिसे श्रेष्ठ फलकी
इच्छा हो, उसे सवारपर चढ़कर मधुराकी कदापि परिक्रमा
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती ।

उस 'हयमुक्ति' तीर्थका दर्शन एवं स्पर्श करनेसे
पापोंसे मुक्ति मिल जाती है । बीचमें 'शिवकुण्ड'
नामसे प्रसिद्ध एक म्हात् तीर्थ है । भगवान्
कृष्णने विजयी बनायाकी 'मल्लिका'—देवीका
भी दर्शन करना चाहिये । तिर 'करम्बकण्ड'की
यात्राकर सपरिवार 'चर्यिका' योगिनीका दर्शन करे ।
तिर पापोंके हरण करनेवाले 'वर्षाक्षरा' नामक श्रेष्ठ
कुण्डपर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिये ।

देवि ! यहाँ इसीसे अग्रज भगवान् महादेवका
दिग्ग विग्रह है । इसके आगे 'शृण्णकीश-सेतुबन्ध' तथा

'अलिहृद' कुण्ड है, जहाँ श्रीकृष्णने जलविहार किया
था । इसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त
जाता है । यहाँ कुछ आगे गंभीरे घुमासित रहनेवाला
'सम्भोक्ष्य' नामक एक विग्रह है, जिसे भगवान्
श्रीकृष्णने सनाया और पूजित किया था । इसकी
भी यत्ने साथ प्रवक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिये,
इससे प्राणी सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें
जाता है । इसके पश्चात् 'नारायणस्थान' तीर्थपर
जाकर तिर 'कुम्भिका' तथा 'वामनस्थान' पर जाये ।
यहाँ 'विषेखरी' देवीका भी स्थान है, जो श्रीकृष्णकी रक्षा
करनेके लिये यहाँ सदा तत्पर रहती हैं । कंसको मारनेकी
अभिलाषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बल्लभ और गोपोंने
देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रण की थी । तबसे इन्हें 'सिद्धिदा',
'भोगदा' और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जाता है और कुछ व्यक्ति
इन्हें 'संकेतेश्वरी' भी कहते हैं । इनका दर्शन करनेसे
वक्ष्य सिद्धि प्राप्त होती है । यद्यपि कुम्भका खूब जल
सब पापोंको नष्ट कर देता है । इसके बाद 'शेखरी-
देवीका दर्शनकर सरस्वती नदी और दिनराज गङ्गाके
दर्शन करनेसे मनुष्य श्रेष्ठके प्राप्त करता है ।

तिर प्रचुर पुण्यशाले 'शार्ङ्गतीर्थ', 'भद्रेश्वर-तीर्थ' तथा
'सोमेश्वर' तीर्थमें जाना चाहिये । 'सोमेश्वर' तीर्थमें स्नान
करके भगवान् सोमेश्वरका दर्शन तिर 'बन्धमरणका',
'गङ्गाकेला', 'धारासेनका', 'वैकुण्ठ', 'खण्डकेला',
'मन्दागिनी', 'संवन्त', 'अस्तिकुण्ड', 'गोफतीर्थ',
'मुक्तिदेवका', 'वैलशुण्डका' और 'आपतकनारायण'
तीर्थोंमें भी जाना चाहिये ।

हरपदवात् भगवान् शिष्यसे यों प्रार्थना करे—
'शेवेष ! आप मुक्ति देनेवाले प्रधान देवता हैं ।
सप्तर्षियों भी वृषीशी परिक्रमके समय आपकी स्तुति
की थी । इसी प्रपन्न में भी आपसे प्रार्थना करता हूँ ।

आपकी आज्ञासे मथुराकी प्रदक्षिणामें मुझे सफलता प्राप्त हो जाय ।' इस भाँति उस क्षेत्रके सामी देवाधिदेव शिक्की प्रार्थना कर 'विधातिसंज्ञक' तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ जाकर स्नान, तर्पण एवं प्रणाम करना चाहिये ।

तदनन्तर श्रीकृष्णकी बाहुन आर्तिहरा भगवती 'सुभाक्का' देवीके मन्दिरमें जाकर उनसे मथुरा-यात्राकी सिद्धिके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—'शिवे ! आप सम्पूर्ण मात्र-पूर्ण कर्मोंको सम्पन्न करनेमें कुशल हैं । आपकी आज्ञासे प्राणीके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । आप प्रसन्न हो जायें, जिससे मुझे भी इस यात्रामें सफलता प्राप्त हो ।' इसके उपरान्त 'विष्णुसूक्त' महादेवके स्थानपर जाय । विष्णुका मुनिने यहाँ उनकी अर्चना की थी । वे महान् तपस्वी मुनि परिक्रमा करनेसे थक गये थे । इस स्थानपर भगवान् शिवने उनकी ध्वजपट बुर की थी । उस समय विष्णुकाद मुनिने वहाँकी भूमिका उपलेखन किया और उसके ऊपर अपने नामसे अद्वित भगवान् शंकरकी प्रतिमा स्थापित कर दी । इससे उन्हें यात्रामें सफलता मिली । अतः इनका दर्शन शुभका सूचक है । मन्दिरमें प्रवेश करते समय

दक्षिण-भागका सुरम्भ करके धनुष्का की करता है । सयं श्रीकृष्णको कस्तूरकी सफरदों में प्रार्थना करनेपर इन देवीका शुभम्भूत उदय होने पहले और अन्तमें भी प्राप्त हुआ था । काः न दर्शन करनेसे मनुष्यके सभी अनीट कर्म पूर्ण हैं । उस समय कंसके बड़े-भड़े 'पहलानों'को मत्ते विचारसे श्रीकृष्णने बलके समान मुखकले भगवान् सूर्य्य । प्यान किया था । जब वे सभी मछु कानके प्रसन्न बन स तब उन्होंने वहाँ उन वज्रानन सूर्य्यकी स्थापना कर दी तबसे मथुरामें निवास करनेवाले व्यक्तिगणों इन बल सूर्य्यको अपने कुलका प्रधान देवता मान लिये । अतः 'सूर्य-तीर्थ'पर उनका दर्शन करके प्रदक्षिणा यात्रा समाप्त करनी चाहिये । मथुराकी प्रदक्षिण समय मनुष्यके बितने पैर धृवीपर पड़ते हैं, यह कुलके उतने व्यक्ति स्नातन सूर्य्यदेवके स्नान पड़े हैं मथुराकी परिक्रमा पूर्ण करके आनेवाले मनुष्यसे कोई भी देख लेता है तो वह भी फर्से छूट जाय और जो परिक्रमाकी बात सुनते हैं, वे भी अश्वत्थसे छूट होकर परमेश्वर प्राप्त कर लेते हैं । (अध्याय १५८-१६०)

देववन और 'चक्रतीर्थ'का प्रभाव

भगवान् यराह कहते हैं—वसुंधरे ! अबहीं एवं दुरात्मा मनुष्य भी मथुराके सेवनसे तथा जहाँके कनोके दर्शन अपना उस पुरीयों परिक्रमासे नरक-द्वेषसे मुक्त हो जाते हैं तथा स्वर्गमार्गके अधिकारी हो जाते हैं ।

देवि ! इस मथुरामण्डलमें याह कल हैं, जिनके नाम 'मत्स्यः' । इस प्रकार हैं—मयुवन, तालवन, कुन्दवन, काम्यकवन, बह्ववन, मयवन, खदिरवन, महावन, लोहवन, किलवन, भाण्डीरवन और रुद्रावन । ये सभी परम श्रेष्ठ और मुझे अत्यन्त प्रिय

हैं । लोहवनके प्रभावसे प्राणीके समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा विल्ववन तो देवताजैसे भी प्रसन्न है जो मानव इन कनोका दर्शन करते हैं, उन्हें नर नहीं भोगना पड़ता ।

भगवान् यराह कहते हैं—वसुंधरे ! जब मथुराके उत्तर भागमें स्थित 'चक्रतीर्थ'की महिमा कहता है, उसे सुनो । पहले अमृतीर्थकी शोभा बड़ानेवाला 'महापुरोद' नामसे प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था । मुने ! उस दिग्ग नगरमें एक वेदोक्त पारगमी प्रतिष्ठित शास्त्राष्टक था । देवि ! एक समयकी बात है, वह जने पुरको

लेकर शालग्राम (मुक्तिदाय) तोर्पके गया और वहाँ अपना निवास बना लिया । सदा वह नियमः कि वहाँ पवित्र नदीमें स्नान कर देवताओंका दर्शन करता, वहाँ उसका नियुक्त था । वहाँ उसे एक 'कल्पद्रुम' के सिद्ध पुरुषके दर्शन हुए, जो बड़प्पा 'कल्पद्रुम'में भी जाया करता था । बातचीतके प्रसङ्गमें वह सिद्ध प्रायः प्रतिदिन 'कल्पद्रुम'की प्रशंसा करता । उस ग्रामकी विमूर्ति सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणके मनमें भी विचार उठा कि मैं भी उस 'कल्पद्रुम'में चढ़ूँ और उसने सिद्ध पुरुषसे प्रार्थना की— 'मित्रवर ! आप सिद्ध पुरुष हैं, अतः एक बार मुझे भी आप 'कल्पद्रुम' ले चढ़नेकी कृपा कीजिये ।'

पृथ्वि ! उस श्रेष्ठ ब्राह्मणकी बात सुनकर सिद्ध पुरुषने कहा—'द्विजवर ! वहाँ तो केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं, सामान्य व्यक्तिज वहाँ जाना सम्भव नहीं है ।' इसपर उस ब्राह्मणने कहा—'मुझे भी आत्मयोगकी शक्ति सुख है, अतः उसके सहारे मैं अपने पुत्रके साथ वहाँ चले सँझूँ ।' फिर तो उस सिद्ध पुरुषने अपने दाहिने हाथमें उस केदह ब्राह्मणको तथा बाँयें हाथमें उसके परम बुद्धिमान् पुत्रको लेकर ऊपर उठा और 'कल्पद्रुम'में पहुँच गया । वहाँ पहुँच जानेपर वे पिता-पुत्र श्व 'कल्पद्रुम'में ही रहने लगे । बहुत समय व्यतीत हो जानेपर उस ब्राह्मणके शरीरमें व्याधि उत्पन्न हो गयी, श्वाकृत्य तो पी ही, अतः मरनेका निश्चय कर उस धर्ममा ब्राह्मणने अपने सुयोग्य पुत्रको सामने बुलवाया और कहा—'बेटा ! मुझे गङ्गाके तटपर ले चलो ।' पुत्रने उसे गङ्गाके किनारे पहुँचाया और वह भी अपने पिताके प्रति अन्तर श्रद्धा-भक्तिके कारण वही उसके पास रहने लगा ।

मदे ! एक दिनकी बात है, देवकी कान्यकुब्ज-देशके निवासी उस सिद्ध पुरुषके घर वह ब्राह्मणकुमार भोजनके लिये गया । उस सिद्धने ब्राह्मणकुमारका

स्वागत-सत्कार किया और न्यायपूर्वक उसकी अर्चना करनेके पश्चात् उसके साथ अपनी कन्याका विवाह भी कर दिया । तबसे वह ब्राह्मणकुमार प्रतिदिन अपने बन्धुके ही घर जाकर भोजन करने लगा । अपने पिताकी चिन्तनीय स्थिति देखकर उस ब्राह्मणकुमारने एक दिन अपने उस सिद्ध पुरुष बन्धुसे पूछा—'स्वामिन् ! आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें कि पिताजीका यह कष्टजनित शरीर कत क्षान्त होगा ?' इसपर उस सिद्ध पुरुषने मुसुराकर कहा—'द्विजवर ! तुम्हारे पिताने अपवित्र अन्न खाया था । इसी आहार-दोषने उन्हें इस दुर्गतिमें पहुँचा दिया है । वह अन्न अभी इनके पेटमें पका है ।

लड़केने किसी दिन यह बात अपने पिताको बतला दी, अतः शरीरकी जर्जरतासे क्षुब्ध दुःखी उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने एक दिन गङ्गातटपर पड़े एक पत्थरसे ('अमरशुक्ल') अपनी दोनों टाँगें तोड़ दी, जिससे उसके प्राण निकल गये । उस समय उसका पुत्र अपने बन्धुके गृह 'स्नान तथा योगनादिके लिये गया हुआ था । मौटनेर उसने जब अपने पिताका शव देखा तो क्लिप्त करने लगा । आपस्तम्ब मुनिने ठीक ही कहा है—'सर्पके कटनेसे, सींग एवं दाँतवाले जानवरोंके मारनेसे तथा सहसा अपने प्राणोंके त्यागनेसे अर्थात् आत्महत्या करनेसे जिसके प्राण जाते हैं, वह मनुष्य पापका मापी होता है ।'

अब वह ब्राह्मण-कुमार अब पुनः अपने बन्धुके घर गया तो उसे देखते ही बन्धुने कहा—'अरे ! तुम्हें तो मरहत्या लगी है, तुम यहाँसे चले जाओ ।' बन्धुकी बात सुनकर जायाताने कहा—'महानुभाव ! मैं तो कभी किसी ब्राह्मणकी हत्या नहीं की, फिर आप मुझपर मरहत्यापाप-दोषारोपण कैसे कर रहे हैं ?' बन्धुने उससे कहा—'पुत्रक ! तुम अपने पिताकी ही शृणुके हेतु चले हो, अतः तुम ब्राह्मण्यके मापी हुए हो । ऐसा नियम है कि 'पदि किसी पतितके साथ संनिवृत्तिमें एक पर्याप्त शयन, भोजन अथवा बातचीत किया जाय तो शूद्र पुरुष भी पतित

हो जाता है। अतएव अब मेरे धरपर तुम्हारे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है।" अश्रुकी यह बात सुनकर जामाताने कहा—“सुम्न। जब आपने मेरा त्याग कर ही दिया तो अब मेरे लिये कौन-सा प्रायश्चित्त कर्तव्य है—यह बतानेकी कृपा करिये।” इसपर अश्रु बोला—“अब तुम कल्पप्रामकर त्यागकर ‘मथुरा’ जाओ। मथुराको छोड़कर तुम्हारी छुट्टि कहीं भी सम्भन नहीं है।” अब वह ब्राह्मण उसी क्षण ‘कल्पप्राम’से चलकर ‘मथुरा’ आया और नगरके बाहर ही अपने रहनेका प्रबन्ध किया। उस समय मथुरामें कल्पकुम्भके महाराज कुशिकका नियन्त्रण चल रहा था, जिस सत्रमें प्रतिदिन दो हजार ब्राह्मण भोजन करते थे। वहाँ ब्राह्मणोंके खाते समय छूटे हुए अँडे (उच्छिष्ट) धनके खानेसे उस ब्राह्मणकुमारका उद्धार हो गया। वह सदा ‘चक्रतीर्थ’में जाकर स्नान करता। न किसीके घर वह भिक्षा माँगा और न यहीं अन्यत्र ही जाता था।

चतुर्थे। बहुत दिनोंके बाद उसके अश्रुके मनमें उसकी विन्ता हुई। उसने अपने दिव्य ज्ञानसे जामाताकी स्थिति ज्ञात कर ली और अपनी पुत्रीको आदेश दिया—“तुम भोजन लेकर अब मथुरापुरी जाओ; तुम्हारा पति वही है। वह कन्या भी योगसिद्धा एवं दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थी। अतएव अपने स्वामीको भोजन करानेके विचारसे वह प्रतिदिन उसके पास जाने-जाने लगी और यह उसका नित्यका एक कर्प-कर्म बन गया। सायंकाल भोजन लेकर वह ब्राह्मणपुत्री उस ब्राह्मणके पास जाती। वह ब्राह्मणकुमार अपनी-पुत्रीका भोजन कर लेता और रात्रिमें उसी सत्रशालामें ही पड़ा रहता। इस प्रकार वहाँ निवास करते ब्राह्मणके छः महीने और व्यतीत हो गये। कुछ समयके पश्चात् वहाँ रहनेवाले ब्राह्मणोंने उससे पूछा—

‘कपिल-वराह’का माहात्म्य

भगवान् यथाह कहते हैं—चतुर्थे। मिथिला-प्रान्तमें जनकजीकी ‘जनकपुरी’ नामकी एक प्राचीन एवं परम रमणीय पुरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चारों वर्णोंके लोग

‘आप यहाँ कहीं निवास करते हैं और प्रसन्न आपने भोजन कहाँसे प्राप्त होता है?’

अब उस ब्राह्मणने उन लोगोंसे अपना सपूर्ण इतिहास कह दिया। इसे सुनकर वे सभी ब्राह्मण दण्ड होकर उससे बोले—‘द्विजवर! अब तो आप लौट आइए, आपकी प्रमादसे हमारे लोप हो गये हैं। इस ‘चक्रतीर्थ’के प्रमाणसे हमारे लोप हो गये हैं। फिर हम लोगोंके क्षीयते लाने होनेके कारण आपके बचे-बचे दूसरे पान भी लुप्त हो गये हैं।’ उन ब्राह्मणोंकी बात सुनकर उस ब्राह्मण मन प्रसन्नतासे खिन्न हुआ। अब वह लज्जित हो ‘चक्रतीर्थ’ आया। यहाँ उसकी माया भोजन छेड़ फेंकने ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मनसे वने पत्तिसे कहा—‘स्वामिन्! मुझे ऐसा दिव्यी पद्वि है कि आप अब महाकृत्यासे सर्वथा मुक्त हो गये हैं।’ अपनी बात सुनकर उसने कहा—‘धिये। तुम्हारे क्या है, उसे पुनः स्पष्ट करनेकी आज्ञा करो।’ उस सुनकर पत्नीने कहा—‘इससे पहले आप बात करने में अयोग्य हो चुके थे। क्योंकि आप उस समय महाभूते प्रसन्न थे। द्विजवर! अब आप ‘चक्रतीर्थ’के प्रमाणसे प्रसन्न हो गये हैं। कर्तव्य। अब आप उठें और परम पति ‘कल्पप्राम’ को खोजें।’ तदनन्तर वह अप्र ब्राह्मण वही मायाकी साथ ‘कल्पप्राम’ चला गया। चतुर्थे। उस परम पति ‘चक्रतीर्थ’में भगवान् ‘मन्वेष्टा’ विराजते हैं, जिनसे दान करनेसे तीर्थका फल प्राप्त होता है। चतुर्थे। ‘चक्रतीर्थ’के सेवनसे समस्त ‘कल्पप्राम’की अपेक्षा भी सौगुण्य बन मिश्रा है। एक दिन-रात वहाँ उपवास करनेवाला मनुष्या महाकृत्यासे भी उद्धार हो जाता है। (अध्याय २१-२२)

निवास करते एवं तीर्थयात्रा आदिके लिये वाहरते भी जाने जाते रहते थे। फिर क्योंकि सपीपस्ती ‘सौरभ-तीर्थ’में स्नानकर वे ‘मथुरापुरी’की भी यात्रा करते थे; और वहाँ कुछ कालके लिये ठहर जाते। उसी समयमें एक ऐसा भूत

मि, जिसके शरीरमें ब्रह्महत्याके चिह्न थे। उसके हाथसे
'दा रुधिरकी धारा गिरती रहती थी, जिसे प्रायः सभी
'देखते थे। वह ब्राह्मण उस हत्यासे मुक्त होनेके
'लिये सभी तीर्थमें भ्रमण-स्नान कर चुका था, फिर
'भी उसकी ब्रह्महत्या दूर न हुई। किंतु इसके बाद जब
'उसने वैकुण्ठ-तीर्थमें स्नान किया तो वह रुधिरधारा स्वतः
'बंद हो गयी। अब उसके सभी सहासी आसर्पसे कहने
'लगे—'यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया।' उसी समय
'... रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहाँ धापा
'और उसने उन सभी उपस्थित लोगोंसे पूछा—'यहाँसे
'ब्रह्महत्या इस ब्राह्मणको छोड़कर कैसे चली गयी।' इसपर
'उन लोगोंने उसे उस ब्राह्मणके ब्रह्महत्यासे छूटनेके सारे
'प्रसंग और अन्तमें वैकुण्ठ-तीर्थमें स्नानद्वारा हत्यामुक्ति
'की बात बतला दी, अतः इस तीर्थकी महिमामें किंचित्
'भी संदेह नहीं करना चाहिये।

सुतजी कहते हैं—श्रुतियो। इसके बाद भगवान्
'बोले पुनः पृथ्वीसे कहा—'वेदि। यहाँ अग्नि पुण्य
'प्रदान करनेवाला 'अस्तिसुम्भ' नामक एक दूसरा क्षेत्र है,
'जब मैं उसमें जाता हूँ। उस क्षेत्रमें एक अन्य कुण्ड भी है,
'जिसे 'पत्थर्वकुण्ड' कहते हैं। वह सभी तीर्थमें प्रमुख है।
'यहाँ कृष्णहस्त करनेवाला गन्धर्वके साथ आनन्द भोगता
'है और जो उस स्थानपर प्राणोत्सवाग करता है, वह
'मेरे लोकमें चला जाता है।

देवि! मयुर-मण्डलकी सीमा बीस योजनमें है।
'और सभीको मुक्ति देनेमें परम समर्थ उस पुरीकी
'वाहनि कमण्डके समान है। इसकी कर्णिकाके
'मध्यभागमें केशवके नाभपर भगवान् केशव विराजते
'हैं। इस स्थानपर जिनके प्राण प्रत्याग करते हैं,
'वे मुक्तिके भागी होते हैं। यही क्यों? मयुराके भीतर
'कहाँ भी जिसकी मृत्यु होती है, वे सभी मुक्त हो
'जाते हैं। इस तीर्थके पश्चिम भागमें 'गोवर्धनपर्वत' है,

जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं। वहाँ उन
'देवेश्वरके दर्शन प्राप्त कर केनेपर मनमें संताप नहीं
'रह जाता।

पृथ्वि। पूर्वकालमें मान्वाता नामके एक राजा थे।
'उनकी मत्स्यपूर्वक स्तुतिसे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें
'यह प्रतिमा सौंपी थी। राजा मान्वाताके मनमें
'मुक्ति पानेकी अभिलाषा थी, अतः वे नित्य इस
'प्रतिमाकी अर्चना करने लगे। जिस समय मयुरमें
'लक्षणासुरका वध हुआ था, उसी समय वह प्रतिमा
'इस तीर्थमें स्थापित की गयी थी। यह विग्रह परम
'दिव्य, पुण्यस्वरूप एवं तेजसे सम्पन्न है।

इसके मयुरा आनेकी कला विचित्र है। कफिल नामके
'मुनिने अक्षरबद्धा और मनोयोगपूर्वक मेरी इस वराही
'प्रतिमाका निर्माण किया था। ये विग्रह कफिल प्रतिदिन
'इस प्रतिमापर ध्यान एवं पूजन करते थे। देवि! फिर
'इन्होंने उन मुनिर कफिलसे इसके लिये प्रार्थना की।
'तब कफिलने प्रसन्न होकर यह दिव्य कलाकवी
'प्रतिमा उन्हें दे दी। जब इन्होंने यह प्रतिमा प्राप्त हुई
'तो उनके हृदयमें हर्ष भर गया और नित्यप्रति मत्तिके
'साथ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप हासकी
'सर्वोत्कृष्ट दिव्यज्ञान प्राप्त हो गया। इन्होंने मेरी इस
'अभिलषा' नामक प्रतिमाकी बहुत वारों तक पूजा की।
'इसके बाद रावणनामक दुर्दान्त राक्षस हुआ। वह मन्वान्
'पराक्रमी निशाचर इन्के लोकमें गया और सर्वको
'जीतनेकी चेष्टा करने लगा और देशराजके साथ
'युद्ध करने लगा। उसने देवताओंको परास्त कर
'दिया। परम पराक्रमी इन्द्र भी उससे डार गये
'और उन्हें बन्दी बनाकर राक्षस उनके भजनमें
'पुस गया। जब यह राक्षस रात्रिसे सुशोभित इन्द्र-
'भजनमें गया तो उसे इन भगवान् 'कपिलवराह'के दर्शन
'हुए। देखते ही उसने अपना मस्तक जमीनपर टेक
'दिया और दीर्घकालतक इन धीहरिकी स्तुति की। इसपर
'भगवान् दिव्य सौम्यरूप धारणकर पुष्पा निधानर-

होकर उस राक्षसके पास आये । साथ ही उस विग्रहमें सनका प्रवेश हो गया । रावणने प्रतिमा ठानी चाही, किंतु यह ठा न सका । अब उसके आश्चर्यकी सीमा न रही । उसने कहा—
‘भगवान् ! बहुत पहलेकी बात है, मेने शंकरसहित कैलासपर्वतको भी अपने हाथोंसे उठा लिया था । आपकी आज्ञा तो बहुत ही छोटी है, फिर भी ठाननेमें मेरी शक्ति कुण्ठित हो गयी है । देवेश्वर ! आपको नमस्कार है । मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करें । प्रभो ! मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनी सर्वोत्तम पुरी लङ्कामें ले चढ़ूँ ।

भगवान् धराह कहते हैं—‘सुधरे ! उस समय मैंने ‘कफिल्लराष्ट्र’के रूपमें रावणसे कहा था—
‘राक्षस ! तू अविष्णव व्यक्ति हो । तुम्हें ऐसी शक्ति कहाँसे प्राप्त हो गयी ?’ तब मुझ ‘कफिल्लराष्ट्र’की बात सुनकर रावणने कहा—‘महात्मन् ! आपके पवित्र दर्शनसे ही मुझे ऐसी अनन्य शक्ति सुलभ हो गयी है । देवेश्वर ! आपको मेरा बार-बार प्रणाम है । आप कृपा मेरी पुरीमें फरें ।’ पृथ्वि ! तब मेरी यह प्रतिमा हल्की हो गयी और रावण तीनों लोकमें विख्यात मेरी उस ‘कफिल्लराष्ट्र’की प्रतिमाको पुण्यजिमानगर चढ़ाकर लङ्का ले आया और वहाँ उसे प्रतिष्ठित कर दी । तदनन्तर जब भगवान् रामने राक्षसराज रावणको मारकर लङ्काके राजसिंहासनपर विभीषणका अभिषेक किया तो विभीषणने श्रीरामसे प्रार्थना की—‘प्रभो ! यह सायं राज्य आपका है । आप इसे स्वीकार करें ।’

श्रीरामने कहा—‘राक्षसराज विभीषण ! यह सब कुछ तुम्हारा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । पर राक्षसेश्वर ! इन्द्रके लोकसे राजगङ्गा जो ‘कफिल्लराष्ट्र’की प्रतिमा यहाँ लायी गयी है, केवल उसे मुझे दे दो । उन राक्षसभगवान्की मैं प्रतिदिन पूजा यत्न चाहता

हूँ । दानवेश्वर ! मैं उन्हें अपोष्ण के जाँझ में विभीषणने उस दिव्य प्रतिमामें श्रीरामसे सार सार कर दिया । श्रीरामने उसे पुष्पक विमानपर रखकर वन नगरी अपोष्णके लिये प्रस्थान किया और अपोष्ण दुर्ग पर उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करने पर निमग्न बना दिया । इस प्रकार इस वन स्थल हो जानेपर श्रीरामने लङ्काप्रसूरा का वन बनेके लिये शत्रुघ्नको आज्ञा दी । उस समय वह राक्षस मयुरामें रहता था । शत्रुघ्ने महाम्ना श्रीरामसे प्रणाम किया और अपनी चतुराईमें सेना लेकर मयुराके लिये फल पड़े । लङ्काप्रसूरा का वन मण्डर था । सभी राक्षस उसे अपना घरक इन्ते थे । फिर भी शत्रुघ्ने उसका वन कर दिया । तब वह शत्रुघ्न मयुरा नगरके भीतर गये, और वहाँ उन्होंने वन के तेलखी छम्बीस हजार वेदके पाठशाली शस्त्रसे भराया । जहाँ एक ही निवासी केर नहीं रहता था, वहाँ चारों वेदोंके ज्ञाता पुत्र निवास करने लगे । अब वह ऐसा स्थान पवित्र बन गया, जहाँ एक ही ब्राह्मणको भोजन कराया जाय तो करोड़ ब्राह्मणोंके भोजन करनेके समान फल होने लगा ।

पृथ्वि ! फिर लौटनेपर जब शत्रुघ्ने लङ्काप्रसूराके वन गयाव समाचार श्रीरामसे कहा, तब उस असुरकी मयुरा वृक्षाल सुनकर भगवान् रावणके प्रसन्न होकर उसे कहा—‘शत्रुघ्न ! तुम्हारे मनमें जिस कलुषी अभिप्रेत हो, वह तब मुझसे बरके रूपमें मौग ले । उस समय श्रीरामकी बात सुनकर शत्रुघ्ने कहा—‘भगवान् ! आप मेरे पुत्र हैं । यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मैं देना चाहते हूँ तो मुझे यह भगवान् ‘कफिल्लराष्ट्र’की प्रतिमा देनेकी कृपा करें ।’ तब शत्रुघ्ने वन सुनकर श्रीरामने कहा—‘शत्रुघ्न ! तब इन राक्षस भगवान्की प्रतिमा ले जा सकते हो । तुम्हारे शत्रुघ्न मयुराकी वन्यवाद और संसारमें पवित्र वन मयुरापुरीके धन्यवाद । मयुराका यह वन

अबहूट (गोवर्धन) पर्वतकी परिक्रमाका प्रभाव

परचुरण]

है जो सदा श्रीकृष्णराइका दर्शन करेगा। उसकी स्थापना कर दी। मध्यभागमें स्थापित करके पुनः जो इन कक्षिणराइका दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान मासमें शुक्लपक्षमें शिवप्रदान करनेसे एवं सैतुम्भ-करता है और इन्हें प्रतिदिन स्नान कराता तथा रागेन्द्रके दर्शन करनेसे मनुष्य जो फल पता है, वह इनका अनुभव करता है, उसके सब पापोंको ये हर इनका दर्शन करनेसे पा जाता है। नैसा ही फल मिले हैं। जो इनकी पूजा तथा दर्शन करता है निम्नास्तिसंस्कृत, गोविन्द, केनाथ तथा दीर्घविष्णुके प्रति श्रद्धा होनेपर प्राप्त होता है। मेरा तेज प्राप्त करता है। उसके समस्त पापोंका नाश करके ये मोक्षदाक दे दिनेके चतुर्थ भाग वर्षावर्ष सार्वकालमें केनाथमें प्रतिष्ठित रहता है। देखि यह ब्रह्मविद्या (बराहपुराण) परम

(अथवा १११)

शुधि। इस प्रकार कहकर श्रीरामने कक्षिणराइकी प्रतीमा शङ्खको दे दी। उसे लेकर शङ्ख मसुरा-पुरे चले गये। और वहाँ उन्होंने मेरे पास ही प्राचीन है।

अबहूट (गोवर्धन) पर्वतकी परिक्रमाका प्रभाव

मगवान् बरपा कहते हैं—देखि। मसुराके पास ही गोवर्धन नामसे मासके शुक्लपक्षकी पुण्यमयी एकादशी तिथि यह है कि मांसके पर्वतके पास उत्थास रहकर प्रातःकाल सूर्योदयके समय आन कर फलसहित श्रीशिवकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद शुण्डीकादीपपर आकर बहोके हुएमें स्नान कर देखावों और पितरोंका सम्यक् प्रकृति एवं करके मगवान् पुण्डीकाका पूजन करे। वहाँ निम्न पकसे पूर्ण एक 'अप्सरगुण्ड' है। वहाँ स्नान करनेसे सारी पाप बुझ जाते हैं। उस गुण्डपर तर्पण करनेसे राज-स्य और बलदेव-प्राप्ति फल निश्चय ही मिल जाता है। मसुरामें शंकराग नामसे निम्नत एक तीर्थ है, उसके राइका बरगजजी हैं। वहाँ जाने एवं स्नान करनेसे वृद्धिसे वृद्धि हुई गेहत्याके फलसे मुक्ति हो जाती है।

गोवर्धनकी परिक्रमाकी विधि यह है कि मांसके पर्वतके पास ही गोवर्धन नामसे मासके शुक्लपक्षकी पुण्यमयी एकादशी तिथि यह है कि मांसके पर्वतके पास उत्थास रहकर प्रातःकाल सूर्योदयके समय आन कर फलसहित श्रीशिवकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद शुण्डीकादीपपर आकर बहोके हुएमें स्नान कर देखावों और पितरोंका सम्यक् प्रकृति एवं करके मगवान् पुण्डीकाका पूजन करे। वहाँ निम्न पकसे पूर्ण एक 'अप्सरगुण्ड' है। वहाँ स्नान करनेसे सारी पाप बुझ जाते हैं। उस गुण्डपर तर्पण करनेसे राज-स्य और बलदेव-प्राप्ति फल निश्चय ही मिल जाता है। मसुरामें शंकराग नामसे निम्नत एक तीर्थ है, उसके राइका बरगजजी हैं। वहाँ जाने एवं स्नान करनेसे वृद्धिसे वृद्धि हुई गेहत्याके फलसे मुक्ति हो जाती है।

मसुरा
पर्वत
शिव
राइका
दर्शन
करके
मोक्ष
प्राप्ति
होती
है।

हन्तने घोर वृद्धि की। यह जल त्रजवासियों तथा गौत्रिके स्त्रिये कष्टप्रद होने लगा। श्रीकृष्णने उनकी रक्षा करनेके निमित्त इस श्रेष्ठ पर्वत (गोवर्धन) को हाथपर उठा लिया था। तभीसे यह पर्वत 'अनङ्गुट-पर्वत'के नामसे विख्यात हो गया। यहाँ आगे एक सङ्घ जलवाला 'कदम्बकुण्ड' नामक कुण्ड है। वहाँ स्नान करके सितरौका तर्पण करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। इसके बाद सौ शिखरवाले देवमिरिपर जाय, जहाँ स्नान एवं दर्शन करनेसे 'आद्यपेय' यज्ञका फल मिलता है।

देवि ! जब भानसीगङ्गाके उधर तटपर चक्र चारण करनेवाले देवैकम् श्रीहरिका अरिष्टसुरके साथ घोर युद्ध हुआ था, तब उस असुरने अपना केश फैलाकर बना लिया था। उसकी जीकनजीक श्रीकृष्णके ही हाथ समाप्त हुई। उसके क्रोधपूर्वक एकीके प्रहारसे पृथ्वीपर एक तीर्थ बन गया। यह वृषभासुरके बचसे निर्मित तीर्थ अत्यन्त अद्भुत है—यह जलने योग्य बात है। उस वृषभरूपी महासुरको मारनेके पश्चात् श्रीकृष्णने उसी तीर्थमें स्नान किया था। यह जानकर श्रीकृष्णके मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी कि यह पापी अरिष्टासुर कैलके रूपमें था और मेरे हाथ इसकी हत्या हो गयी है। इतनेहीमें भगवती श्रीराधादेवी श्रीकृष्णके समीप पवारी। उन्होंने अपने नामसे सम्बद्ध उस स्थानको एक तीर्थरूप कुण्ड बना दिया। तबसे समस्त पापोंको हरनेवाले उस शुभ स्थानकी 'राधाकुण्ड' नामसे प्रसिद्धि हुई। प्रसङ्गतया लोग उसे 'अरिष्टकुण्ड' और 'राधाकुण्ड' भी कहते हैं। वहाँ स्नान करनेसे राजर्भूष और अश्वमेध-यज्ञोक्ता फल मिलता है। मधुराके पूर्व दिशामें एक तीर्थ 'वृन्दस्थान'के नामसे विख्यात है, वहाँ स्नान करनेवाले स्वर्गलोकमें जाते हैं। यहाँ परिक्रम्य एवं यात्राका पुण्य भाग्यान्त्रो सम्पत्ति कर देता चाहिये। मनुष्यका वर्तन्य है कि प्रारम्भ परते समय 'चन्द्रतीर्थ'में स्नान करे और यात्रासमाप्तिके अन्तरपर 'पञ्चतीर्थ-कुण्ड'में स्नान करे।

यहाँ रात्रि-जागरणका भी नियम है। ऐसे करने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

भदे ! 'अनङ्गुट-पर्वत'की परिक्रमका नियम है तुमसे बतला दिया। इसी प्रकार इसी क्रमसे बचने भी प्रदक्षिण की जाती है। जो मनुष्य मरिचक भगवान् धीहरिके इस तीर्थकी प्रदक्षिणके प्रसङ्गात् गोवर्धनके माहात्म्यको सुनता है, उसे गङ्गासे स्नान करनेका फल मिल जाता है।

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्वी ! अब इस इतिहासपुत्र दूसरा प्रसङ्ग सुनो। मधुराके दक्षिण किनारे नगरमें सुशोभ नामक एक कनी वैश्य रहता था। उस वैश्यका प्रायः सारा जीवन कृप-विक्रयमें ही बीता गया। न कभी उसे किसी प्रकारका सत्सङ्ग प्राप्त हुआ और न उसने कोई दान-धर्म जादि उत्कर्ष ही किने। इस प्रकार गृह-कुटुम्बमें आसक्त रहते ही वह वैश्य कायवृद्ध होकर इस लोकासे चला गया और उसे क्रै-योनि मिली और किना नज्वाले तथा छायाहित जगत्में मुख-प्याससे व्याकुल होकर यह इधर-उधर भटकने लगा। योंबूझता हुआ यह मर्याद प्रेत मरुस्थलमें पहुँच गया और बहुत दिनोंतक वहाँ एक इधर निरस्त करता रहा।

पृथ्वी ! इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेके दैवयोगसे वहाँ एक खरीद-बिक्री करनेवाला वैश्य आया जिसे देखकर उस प्रेतको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और उसने हुए-बह बोला—'अहो ! तुम इस समय मेरा लाभ कर लो यहाँ आ गये हो।' अब क्या था, प्रेतकी बात सुनकर वह व्यापारी वैश्य अत्यन्त भयभीत होकर भाग पड़ा। पर प्रेतने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा—'अब मैं तुम्हें राजेंगा।' उस प्रेतकी बात सुनकर महाभयने पड़ा—'राक्षस ! मैं अपने परिवारके भरण-योग्यताके निवारणसे इस घोर बनमें आया हूँ। मेरे घरमें पेटे शिशु और भत्ता है, एक पतिक्रिया फनी भी है। यदि तुम मुझे रा देते हो

* अक्षरद्वय (गोवर्धन)-पर्वतकी परिक्रमाका प्रभाव *

मधुरपुराण]

न सबकी मृत्यु हो जायगी । उस बैरकी बात सुनकर प्रेतने पृथ्वी-पद्मासे यहों जैसे काये हो । सब सत्य-सत्य बतायो । बैरयने कहा—प्रेत । मैं गिरिराज गोवर्धन और मधुपत्नी यमुना-इन दोनोंके बीच मधुपुरीमें रहता हूँ । मैंने पहलेसे जो कुछ सम्पत्ति संकलित की थी, वह सब मेरा ठहरा ले गये और मैं सर्वथा निर्धन हो गया, अतः मेरा मन निकर व्यापारके लिये इस महास्थलकी ओर आया है । ऐसी स्थितिमें अब तुम्हें जो उचित, कह करो । प्रेतने कहा—वैश्य । तुमसे मुझे दया आ गयी है, अतः अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता । यदि तुम मेरे बचनका पूजन कर सकोगे तो एक वर्षपर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा । प्रेत मेरा एक कार्य सिद्ध करनेके लिये यहाँसे छोटकर मधुपुर जाओ । मैं जानकर तुम नामका उच्चारण करके अपने घरके बनसे विभिन्नक निम्बदान करो और उन लज्ज-दानादि सभी करोंका फल मुझे दे देना । बस, इतना ही काम है, अब तुम छुटकारा ना सकते हो । प्रेतकी बात सुनकर बैरयने उत्तर दिया—प्रेत । मेरे पास एक मन्त्रको छोड़कर बापस और कोई धन नहीं है । इसप्रकार प्रेतने उससे मुसककार कहा—वैश्य । मैंने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारे घरमें धन है, उसका अभिप्राय यह है—तुम्हारे घरमें एक गाय है और उसमें सुवर्णकी बहुत बड़ी संपत्ति रहि गयी है । मैं तुम्हें मधुपत्नी मार्ग भी दिखला देता हूँ । खतबी कहते हैं—अग्नि । इसपर उस बैरयने पुनः पूछा—प्रेत । इस योनिमें तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त है ? प्रेतने कहा—वैश्य । मैं भी पहले जन्ममें मधुपत्नी निगमती था । यहाँ साक्षात् मन्वान् श्रीकृष्ण विराजते हैं । एक दिन प्रातःकाल उन महात्मनके मन्दिरपर भाषण, श्रवण, देखि और धृष्टजनोका समाज सुटा था । वहाँ एक श्रेष्ठ कथावाचक बैठे थे जो पुराणोंकी पवित्र कथा कह रहे थे । मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहाँ जाया करता था । उस दिन मित्रकी प्रेरणासे मैं भी वहाँ पहुँच गया । अन्ततः बादके सायं समाजने बार-बार मुझे संताप करनेका प्रयत्न किया । उसमें मैंने सुना कि मैं एक पवित्र कूप है जो पापोंको जो बहलाता है । इस कूपमें बाढ़ों समुद्र आ करके प्रतिष्ठित होते हैं । इस कूपके माहात्म्यको सुननेसे मैंने फल मिलता है । उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषोंने कथा-वाचकजीको धन दिया, किंतु मैं मौन रह गया । तब मित्रने मुझसे पुनः कहा—शिवर । अपनी दाहिने अनुसार कुछ अक्षय देना चाहिये । इसपर मैंने उन कथावाचकको एक 'सुवर्ण' (आठ रत्नी सोनेकी एक मुद्रा) प्रदान कर दिया । इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पूर्वजोंके अनुसार यमराजजी आज़ासे मुझे यह दुःखद प्रेतयोनि मिली । मैंने पूर्वजन्ममें कभी तीर्थस्नान, दान-हवन अपना पितरोंके लिये तर्पण नहीं किया था, इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा । इसपर उस बैरयने पुनः पूछा—तुम इस कूपकी जड़में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो ? प्रेत बोला—पहलेकी बातें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ । मैंने उन कथावाचकको जो सुवर्णमुद्रा दी थी, उसीने प्रभावसे मैं इस कूपमें भी प्रायः तब रहता हूँ, यद्यपि उसे भी मैं इससेकी प्रेरणासे ही दी थी । इसीप्रकार परिणाम है कि प्रेतयोनिमें भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है । बहुचर । प्रेतकी बात सुनकर वह बैरय मधुरपुरी गया और वहाँ पहुँचकर उसने प्रेतके निर्देशानुसार सब कुछ किया ही किया । इसने वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग गया । देखि । यह मधुरपुरीका माहात्म्य है । वहाँ मधुपुरी-सामुद्रिक कूप पर निम्बदान करनेसे परमार्थ प्राप्त होनी

है। मथुराके किसी स्थानपर, चाहे यह देवालय हो या चौराहा—जहाँ-कहीं भी किसीकी मूर्तु हो, यह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरी जगहके किये हुए पाप तीर्थोंमें जानेपर मर हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थस्थानोंमें किये जाते हैं, वे तो बरतले हो जाते हैं। पर यह मथुरापुरीकी ही विशेषता है कि यदि (भूलसे) वहाँ पाप बन भी गया तो यह वहाँ मर भी हो जाता है, क्योंकि यह पुरी परम पुण्यमयी है और इसमें कहीं पापके लिये स्थान नहीं है॥ यदि कोई एक पुरुष हजार युगोंतक एक पैरपर खड़ा होकर तपस्या करे और एक व्यक्ति मथुरामें

निवास करे तो मथुरावासीका पुण्य ही अधिक होगा। जहाँ जो क्रोधरहित मानव देवताओंकी पूजा करने लगे करते हैं, वे देवयोगिमें जाते हैं। दूसरी जगह एक महाभाग ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे जो फल मिलता है, फल मथुरामें एक श्राद्धपूजासे प्राप्त होता है; इन्हीं देवताओंका सिद्ध समाज मथुरामें आकर सामान्य रूपमें स्थित है। देवताओं, सिद्धों और मुक्तोंका ये स्थान है, वे सभी यहाँ चार मुवाकते नियुक्त हुए प्राणिपौत्र दर्शन करने आते हैं; अतः मथुरामें जो मुक्त हैं, वे विष्णुके ही स्वरूप हैं। (अध्याय ११४)

‘असिकुण्ड’-तीर्थ तथा विभ्रान्तिका माहात्म्य

धरणीने कहा—प्रभो! महादेव! आपके श्रीमुखसे मैं अनेक प्रकारके तीर्थोंका वर्णन सुन चुकी। अब आप मुझे ‘असिकुण्ड’के तीर्थका प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा करें।

भगवान् बराह कहते हैं—बसुंधरे! सुमति नामके एक धार्मिक और विद्वान्त राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ-यात्रा प्रसङ्गमें मृत्यु हो गयी। अब उनके पुत्र किमतिने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वहाँ नारदजी पधारे। उसने उनका पाप एवं अर्थ आदिसे स्वागत किया। निरत बातोंके प्रसङ्गमें मुनिने उससे कहा—‘रात्रन्! त्मिन्नाके शृणुवन्ने शुक्र देवेश ही पुत्र धर्मका मण्डि हो सकता है।’ यों कहकर नारदमुनि वहाँ अन्तर्धान हो गये। मुनिके चले जानेपर राजाने अपने मन्त्रियोंसे नारदजीकी बातपर अर्थ पूछा। मन्त्रियोंने कहा—‘अग्नी तीर्थयात्राका फल आप महाराजको समर्पण कर दें तो शिवाका शृणु फल सकता है, क्योंकि उमरी तीर्थयात्रा अनूरी ही रहने ली।’

नारदजीके कथनका यही आशय था।

देवि! मन्त्रियोंकी बात सुनकर किमतिने मथुरीमें निवासकी बात सोची, क्योंकि वहाँ न सभी तीर्थ स्थित हैं। किमतिके मथुरा जाने के वहाँके तीर्थोंने आपसमें कहा—‘इसका उत्तर करनेमें तो हम सभी असमर्थ हैं; अतः उचित है कि जहाँ भगवान् बराह विराजते हैं, हमसे उस ‘वल्गुप्राम’में चले।’ बसुंधरे! इस प्रकार पाल्मों की सभी तीर्थ ‘वल्गुप्राम’में चले गये। देवि! बराह का भारण कर वहाँ मैं आनन्दसे निवास करता हूँ। वे सब मेरे सामने वल्गुप्राममें आये और बहने लगे—‘आप स्वयं धीहरि हैं, आप अश्विनय, कम्पन एवं जगत् शास्ता और स्रष्टा हैं। प्रभो! आपकी वप हो, वप हो!’

भगवान् बराह कहते हैं—यसुंधरे! जब तीर्थोंकी इस प्रकार स्तुति की, तब मैं उनसे कहा—‘धीरसे! तुम्हारा कल्याण हो। तुम मुझसे क्यों कर लौटोगे?’

- अथर्व दि रत्न पर तीर्थमापाय मन्त्रितः। तीर्थे तु वल्गु पाप बन्धनो मन्त्रितः। मथुरायां इति पर तीर्थे च विनश्यति। एषा पुरी महारुष्या दत्ता पाप न शिषी ॥

(ब्रह्मपुराण ११५। १०४)

तीर्थ बोले—'यराहक' रूप धारण करनेवाले देवदेव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्तिसे जन्म प्रदान करनेकी कृपा कीजिये ।'

इसपर मैं चक्रवर मधुरापुरी आया और अपने दिव्य 'अग्नि' (तलवार) से मिमिक्षा शिरच्छेद कर दिया । क्रन्धरकी नोकसे यहाँ पृथ्वीमें एक गड्ढा हो गया, जो एक दिव्य कुम्भके रूपमें परिवर्तित हो गया और वही 'असिबुद्ध' नामसे प्रसिद्ध हुआ । इसके प्रभावसे सुप्रति और मिमिक्षा भी मुक्त हो गये ।

देवि ! दक्षिणसे उत्तरतकके तीर्थोंकी जो संख्या मैं पहले बड़ा चुका हूँ, उनकी गणना इस असिबुद्धसे ही आरम्भ करनी उत्तम है । जो मनुष्य द्वादशीके दिन प्रातःकर्म सोनेसे उठते ही असिबुद्धमें स्नान करता है, उसे यहाँ ब्राह्म, नारायण, वायु और राधक की मुकुट-प्रतिमोंके दिव्य दर्शन होते हैं । इनका दर्शन करनेवाला फिर संसारमें नहीं जाता ।

भगवान् यराहने कहा—देवि ! अब विश्रान्ति-तीर्थकी महिमा सुनो । पहले उज्जयिनीमें एक दुराचारी मन्थन रहता था । वह न देवताओंकी पूजा करता, न साधु-संतोंने प्रणाम करता और न तीर्थमें जाकर कभी स्नान ही करता था । वह सुख प्रातः और सार्यकाल इन दोनों संघाओंमें भी सोया रहता था । ब्रह्मानीने कहा कि सम्पूर्ण आश्रमोंमें गर्हस्थ ही उत्तम है । जैसे सभी जन्तु पृथ्वीके आश्रित हैं और मिश्रुओंका जीवन जलपर अवलम्बित है । इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणिज्या 'ध्रुवोपर ही आश्रित है । पर वह अथम ब्राह्मण इस आश्रममें भी रहकर सदा चोरी आदिमें ही मग्न रहता ।

कुम्भारे ! एक बार जब वह रातमें चोरीके लिये घर-उपर दीढ़ रहा था, उसी समय राजाके सैनिकोंने उसे पकड़नेके लिये लक्ष्यकार । इसपर वह तेजीसे भागा हुआ एक कुर्मों जा गिरा, अहाँ उसकी जीवन-श्रीया ही समाप्त हो गयी और इस प्रकार वह अपारमे जन्ममें एक कर्ममें मग्न रहकर मर गया ।

उसका रूप यहा मर्मकर था । एक समयकी बात है कि कर्मकर्म यहाँ एक जनसमाज आ गया । उसीमें एक ऐसा ब्राह्मण भी था, जो रक्षोत्रमन्त्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था । अब वह ब्रह्मराक्षस उस ब्राह्मणसे आकर कहने लगा—'विप्र ! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मैं तुम्हें देनेके लिये तैयार हूँ । बहुत दिनोंके बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है । विप्र ! तुम उठो और यहाँसे अन्यत्र जाकर वहाँ सो जाओ । जिससे मैं इन सबको खाकर मृत हो जाऊँ । इसपर ब्राह्मणने कहा—'राक्षस ! मैं इन्हींके साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार ही हैं । अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता । तुम यहाँसे चले जाओ । मेरे मन्त्रमें ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभावसे तुम इनका आश्रित नहीं उठा सकते । अस्तु, अब तुम यह यतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली ?'

इसपर वह राक्षस कहने लगा—'विप्र ! वेदका अन्धकारके कारण मेरी यह दुर्गति हुई है ।' इस प्रकार उस राक्षसने अपनी सारी बातें कथक ब्राह्मणके सामने रख दी । इसपर उस ब्राह्मणने कहा—'राक्षस ! तुम अब मित्रकी श्रेणीमें आ गये हो । बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ ।'

राक्षस बोला—'विप्र ! मेरे मनमें जो बात बसती है, यदि वह तुम देना चाहते हो तो दे दो । तुम्हें मधुरापुरीमें विश्रान्तितीर्थमें जो स्नान विना है, उसका वह मुझे देनेकी कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ ।' अब राक्षसके दुःखसे दुःखी होकर वह ब्रह्मराक्षस बोला—'राक्षस ! विश्रान्ति नामक तीर्थके तिनने तुम्हें जानबूझी कैसे प्राप्त हुई और उसका देना न बन्यो हुआ ! इसे पतानेकी कृपा करो ।'

राक्षस बोला—'ब्रह्मण ! मैं पहले उज्जयिनीमें निवास करता था । एक समयकी बात है, मैं अपने-आप भूमिज्जुके मन्दिरमें मग्न था । उस मन्दिरके पराक्रम एक कला यहनेवाले-वेदके विद्वत्कृपा से ही ।

जिनपर विग्रान्ति तीर्थकी महिमा सुनाना प्रतिदिनका भाग था। उस माहात्म्यको सुननेसे ही मेरे हृदयमें भक्ति उदित हुई। अतः मैं मुझे यही यह सुननेका अवसर मिले कि इस तीर्थका 'विग्रान्ति' नाम कैसे हुआ है। उन्होंने ही एक कृत्यया था कि इस स्थानपर संसारके शासक धीहरि विधाम करते हैं। उन विराट् मुजावाले प्रमुखों वासुदेव

भी कहते हैं। इसीलिये 'यह तीर्थ 'विग्रान्ति' को विख्यात हुआ है।' राक्षसकी यह बात सुनकर माहात्म्य कह्य—'राक्षस। उस तीर्थमें एक बार लान करनेका पुण्यफल मैंने तुम्हें दे दिया।' प्रिये। हमने मुझसे यह कथन निकालते ही वह राक्षस उस देश में मुक्त हो गया। (अन्त्य १११)

मथुरा तथा उसके अवान्तरके तीर्थोंका माहात्म्य

भगवान् पराह कहते हैं—कसुंधरे ! भगवान् शिव इस मथुरापुरीकी निस्तार रक्षा करते हैं। उनके दर्शनमात्रसे मथुराका पुण्य-फल सुख हो जाता है। बहुत पहले रुद्रने पूरे एक हजार वर्षतक मेरी कठिन तपस्या की थी। मैंने संतुष्ट होकर कहा—'हर। आपके मनमें जो भी हो, वह कर मुझसे माँग लें।

होता है और अपने मातृ-पितृ—दोनों पक्षोंके दो से भी पीड़ियोंका उबार कर देता है।

मथुराके सभी स्थानोंमें भगवान् धीहृन्नाके बरतने चकचिप सुशोभित हैं। उन्हींके मध्यमें एक ऐसा भी तीर्थ है जहाँ चक्रवा आभा ही किन्हु दृष्टिगोचर होता है। वहाँ निवासी मुक्ति पानेके अधिकारी हो जाते हैं—संशय नहीं। धीहृन्नाकी श्रीबामुनिके भी दो प्रेर हैं—एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उन दोनोंके मध्य में वे विराजते हैं। आकारमें वे द्वितीयाके बरतने समान हैं। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करे, उसे वे दिव्य तीर्थ मथुराक्षेत्रका फल प्रदान करनेके प्रति सदा उत्पन्न रहते हैं। यहाँ नियमके अनुसार पक्ष जो शुद्ध भोजन करनेवाले व्यक्ति स्नान करते हैं, उन्हें अक्षय ओषधोंकी प्राप्ति होती है—इसमें कोई संशय नहीं। 'दक्षिणकोटि'से आरम्भ करके उत्तर कोटिपर यात्रा समाप्त करनी चाहिये। वहाँ यहाँके प्रमाणपर भूमिपर जो चलते हैं, उनके द्वारा बने कुम्भोंकी रक्षा हो सकती है।

पृथ्वीने पूछा—प्रभो। 'यहोरीती' का क्या है। आप यह मुझे स्पष्टतः बतानेकी कृपा करें।

भगवान् पराह कहते हैं—वरमणि। यह यहोरीतीकी विधि बताता है, सुनो। मेरी श्रीमद्वि

महादेवजी बोले—'देव। आप सर्वत्र विराजमान हैं। आप मुझे मथुरामें रहनेके लिये स्थान देनेकी कृपा करें।' इसपर मैंने कहा—'देव। आप मथुरामें क्षेत्रपालका स्थान ग्रहण करें—मैं यह चाहता हूँ। जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दर्शन नहीं करेगा, उसे कोई सिद्धि प्राप्त न होगी। जिस प्रकार स्वर्गमें रुद्रकी अमराक्रीपुरी है, वैसी ही जम्बूद्वीपमें यह मथुरापुरी है। यद्यपि मथुरा-मण्डलका विस्तार बीस योजनोंका है, पर वहाँ एक-एक पैर रखनेपर भी अथमेश यहाँका फल मित्रता है। इस क्षेत्रमें स्रष्टा करोड़, छः हजार तीर्थ हैं। जेठर्षन तथा अमरक्षेत्र—ये दो योरोड तीर्थोंके समान हैं एवं 'प्रस्कन्दन' और 'माण्डीर'—ये छः पुरु-क्षेत्रोंके समान हैं। 'सोमतीर्थ', 'चक्रतीर्थ', 'अविमुक्त', 'धामना', 'शिवदुक्त' और 'अमर' नामक तीर्थोंकी 'शारदादिप' संज्ञा है। मथुराके सभी तीर्थ पुरुक्षेत्रसे सौ गुण बड़कर हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मथुरापुरीके इस माहात्म्यको समर्पित चित्तसे पढ़ता या सुनता है, वह परमात्मको प्राप्त

को दक्षिणका छोर है, वहाँसे लेकर और उत्तर सिरेकाको को सीमा है, इसीको 'पश्चोत्थिता'की सीमा बड़ी गयी है । इसी क्रमसे दक्षिणसे आरम्भ करके उत्तरकी सीमापर यात्रा समाप्त करनी चाहिये । घरसे बाहर होनेपर अवतक स्नान न करे, तबतक मौन रखनेका नियम है । बसुंधरे ! स्नान करनेके उपरान्त भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करना परम आवश्यक है । इसके बाद बोध जा सकता है । देवि ! स्नान समाप्त होनेपर क्रमशः देखाधिके श्रीकृष्णकी पूजा, पत्र, पयस्विनी गौका दान, सुवर्ण एवं धनका वितरण कर ब्राह्मणोंको भोजन कराये । इस प्रकार कर्म करनेवाला व्यक्ति पुनः संसारमें छोटकर श्री जाता, वह मेरे धामको प्राप्त होता है । इस 'वर्द्धवन्त्र' तीर्थमें जिनकी मृग्य होती है, या और्ध्वदैहिक भेदा होती है, वे सभी स्वर्गमें जाते हैं । इस तीर्थमें मृत्युकी दृष्टियाँ नवनक रहती हैं, तबतक वह आलोचनें प्रतिष्ठित रहता है । अविक क्या ! यदि यहाँ गृहदेव भी शरीर जला दिया जाय तो वह भी विष्णुका रूप प्राप्त कर सकता है ।

मयुराके प्राणी मेरे ही रूप हैं, उनके तुल्य होनेसे मैं तुल्य होता हूँ—इसमें संशय नहीं । देवि ! इस विषयमें गरुडका एक आख्यान सुनो । एक बार वे श्रीकृष्ण-दर्शनकी प्रसन्नतासे मयुरा आये और देखा कि यहाँ सभी निवासी कृष्णके रूप में । अन्तमें वे जैसे-तैसे भगवान् के पास

पहुँचे और उनकी बड़ी स्तुति की । उनकी स्तुति सुनकर भगवान्ने कहा—'गरुड ! तुम किसे उद्देश्यसे मयुरा आये हो ? और किसलिये यह मेरी स्तुति कर रहे हो ? सभी बातें स्पष्ट बताओ ।'

गरुड बोले—भगवन् ! मैं आपके कृष्णरूपके दर्शनकी अभिलाषासे मयुरा आया था । पर यहाँके सभी निवासी मुझे आपके ही स्वरूप दीक्षे । मेरी दृष्टिमें मयुराकी सारी जगत्ता एक समान प्रतीति होने लगी । सबको एक समान देखकर मैं मोहमें पड़ गया हूँ ।' गरुडकी यह बात सुनकर श्रीहरि मुसकाने और मयुरा वाणीमें इस प्रकार बोले ।

श्रीकृष्णने कहा—'गरुड ! मयुराके निवासियोंका जो रूप है, वह मेरा ही रूप है । पक्षिराज ! जिनके भीतर पाप भरे हैं, वे ही मयुरावासियोंको मुझसे भिन्न देखते हैं ।' इस प्रकार कहकर भगवान् कृष्ण तत्क्षण वही अन्तर्धान हो गये और गरुड भी वहाँसे वैकुण्ठ गये । यहाँ मरकर मनुष्य, पशु, पक्षी अपना तिर्यग्योनिके कीड़े, पतंगेयक मी—सबके-सब चार भुजावासे विष्णुके रूप बन जाते हैं—यह नितान्त निश्चित है । देवि ! यहाँ आकर श्रीकृष्णकी बहन भगवती एश्वरानंशा, उनकी माता यशोदा-देवकी तथा 'महाविष्णुवरी' देवियोंका अन्य दर्शन करना चाहिये । यहाँकि विश्रान्तितीर्थ, दीर्घविष्णु और मेधाव-के दर्शन करनेसे सभी देवताओंके दर्शन एवं पूजनका पुण्य-फल प्राप्त होता है । (अष्टाव १५८-१९)

गोकर्णतीर्थ और सरस्वतीकी महिमा

भगवान् यथा कहते हैं—बसुंधरे ! अब एक दूसरा गावीन इतिहास बताता हूँ उसे सुनो, बहुत पहले मयुरामें मयुरा नामक एक प्रसिद्ध वृक्ष रहता था । उसकी ली उशीला, बड़ी सदगुणकी थी, पर उसे कोई संतान न थी । देवि ! एकदिन अब यह वृक्ष अपनी 'सरस्वती' नदीके तटपर अनेक पुत्रवती शिपोंको देखकर एवन्तमें भिन्न

होकर रो रही थी, तो एक मुनिने हृदयमें बड़ी दया आयी और उन्होंने उससे पूछा—'धूमो ! तुम क्यों हो और क्यों रो रही हो ?'

इसपर सुनीने कहा—'मैं एक पुत्रहीन ली हूँ, पर मेरी सभी सम्पत्तियाँ पुत्रवती हैं । यही मेरे स्नेहका कारण है ।' इसपर मुनिने कहा—'देवि ! भगवान्

गोवर्णकी कृपासे मुझे पुत्र मिलेगा । यशस्विनि ! तुम अपने पतिके साथ उनकी आराधना करो और मान, दीप्तिमान-उपहार तथा अनेक प्रकारके जप और स्तोत्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करो ।

मुनिके इस उपदेशको सुनकर वह भी उन्हें प्रणाम कर अपने घर गयी और इससे शान्ते पतिके लक्ष्य करायी । इसपर वसुकर्णने उससे कहा—‘वेनि ! मुनिने जो बात कही है, यह मुझे भी आराधना और अनुकूल जान पड़ती है ।’ अब वैद्य-दम्पति प्रतिदिन सरस्वती नदीमें स्नान कर पुण्य-भूष-दीप आदिके द्वारा गोवर्ण-महादेवकी आराधना करने लगे । इस प्रकार दस वर्ष बीत जानेपर भगवान् शंकर उनपर प्रसन्न हुए और उन्हें ‘रूपवान् एवं गुणी’ पुत्र-प्राप्तिके वर दिया । फिर दसवें महीनेमें सुशीलाके एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ । वसुकर्णने पुत्र-जन्मोत्सवके समय हजार गीजों, बहुत-से सुवर्ण तथा वस्त्रोंका दान किया । उसने भगवान् गोवर्णकी कृपासे उत्पन्न होनेके कारण उस बालकका नाम भी ‘गोवर्ण’ रखा । फिर ययासमय उसके लक्ष्मणान, वृक्षावरण तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराये और वैवाहिक गोदान करायी । अब वसुकर्णका अत्रिर्वांश सम्य भगवान्की पूजा-उपासनादिमें बीतने लगा । श्वर गोवर्ण भी युवावस्थामें पहुँच गया, पर उसे कोई पुत्र न हुआ, अतः मिलाने उसके तीन और मित्राह वर दिये । इस प्रकार उसकी चार मायाएँ हो गयीं, जो सभी परम सुन्दरी—बय, रूप और उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थी । फिर भी किसीको संगान-सुख सुलभ न हो सका, अतः गोवर्णने भी पुत्र-प्राप्तिके लिये धर्मश्रुत्य आरम्भ किये और अनेक जात्री, कृष्य, ताड्याव, मन्दिर आदि निर्माण कराये । पानीके छिये पौसले तथा भोजनके लिये सदावर्तकी भी व्यवस्था की । उसने गोवर्णशिराके समीप ही पश्चिम दिशामें भगवान् वसुकर्णका एक बहुत बड़ा पञ्चायतन (मन्दिर)

बनवाया और एक विशाल उद्यान लगाए, जिसे अनेक प्रकारके वृक्ष एवं पुष्प भी लगाये । वहाँ मन्दिरमें जाकर भगवान्की पूजा-आर्वा करती । इस प्रकार भगवन्निष्ठमें प्रवृत्त गोवर्णके जब सारे धर्म-उत्सवों की पूरे समाप्त हो गये, तो उसे किन्ता हुई । पर सोचकर कि ‘जब भगवान् कष्टका समय उपस्थित हो गये, तब माता-पिता तथा आश्रित परिवारके भोजनसे भक्त सुखपर निर्भर है और उनके बिना यह कार्य इस नहीं ।’ उसने पुनः व्याघ्र करनेके लिये अपने निकट किया और कुछ सहायकोंके साथ तेजस्वयुक्तसे बाहर गया और कुछ कन-निष्ठकी सामग्री लेकर अपने घर आया ।

एक दिन वह योगे विग्रामकी इच्छासे पहले एक पर्याप्तरी घोटकर गया, जहाँ बहुत-सी सुन्दर स्त्रियाँ थीं । वहाँ जब वह श्वर-उभर पूरा रहा या कि स्वयं इष्टि एक अनुसम स्थान पर थी, जो लक्ष्य करने सम्पन्न था । वहाँ फलदाते वृक्षों और सुन्दर कला-पुष्पोंकी भी भरमार थी । एक बगह दो प्रान्ति सन्धिमें मालाकी तरह गेठाकर रिक मतल था । वहाँ उसे ऐसा शब्द सुनायी पड़ा, बने ही अतिथिके स्वागतके लिये बुधा रहा हो । एतेमें उभरे इष्टि एक तेजेतर पत्नी, जो एक निजोंमें का था । जब गोवर्ण उसके सामने गया तो उस मुझे कहा—‘आन्य ! कृपा आप आने सविनोदित पधारें, इस उत्तम आसनार बैठें और पच-अन, इस छत्र कीकर परें । अभी मेरे माता-पिता वहाँ जग जग सवय विदेशम्पसे स्वागत करेंगे । करान, जो पुत्र आपसे हुए अतिथिसे स्वागत करी करान, उठे फिर मिथय ही मरकमें मिलते हैं । और, ये अतिथिओंका सम्मान करने हैं, उन्हें अनन्य मरक सगर्भमें जानन्द भोजनेका क्षमर मिथ्य है । मि गृहस्थके घर अतिथि आपर निरा द्यौत यज ।

कह अपना पाप उस गुरुस्वामी देकर उसका पुण्य
लेकर रख जाता है । कदाएँ गुरुस्वामीको चाहिये
कि वह सब प्रकरसे प्रयत्न कर अतिथिपर आगत
करे ॥ अतिथि समझकर आया हो या नसमझमें, वह
भगवान् विष्णुके समान ही पूज्यता पात्र है ।'

इसपर गोवर्गने तोतेसे पूछा—'पुराणके रहस्यको
जाननेवाले तुम कौन हो ? वह मनुष्य कन्य है, जिसके
घर तुम निवास करते हो ।' इसपर उस तोतेने अपना
पूर्व इतिहास कहना प्रारम्भ किया । वह बोला—
'आन्य ! बहुत फलैकी बात है एक बार सुमेरुगिरिके उत्तर
भागमें जहाँ मूर्धन्योक्त निवास है, मुनिवर शुकदेव
कन्या कर रहे थे । वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासोंका
प्रवचन करते, जिसे सुननेके लिये अमृत, देवता,
मार्कण्डेय, मरुदाज, यक्षजीत, भृगु, अङ्गिरा, तैत्तिरी,
रैव्य, कण्व, मेधातिथि, इत्यादि, तन्त्र, सुमन्त्र, बभ्रुमान्,
एकह, द्वित, त्रिमदेव, अश्विनि, विश्वीर्य तथा गेहमोदेर
एवं अन्य भी अनेक वेदज्ञ ऋषि-मूर्धन्य सिद्ध देवता, पद्म
और शुक आदि आते तथा धर्मसंज्ञिताके विषयमें श्राद्धार्च-
न निष्कारण करते । उस समय मैं नामदेव मुनिक
द्वाराचारी शिष्य 'शुकदेव' था । मेरा बचपनसे ही ऐसा स्वभाव
बन गया था कि जहाँ धर्मकथा या नीतियोंपर विचार होता,
जहाँ मैं अश्रद्धालु बनकर आगे पहुँच जाता और बारम्बार तर्क-
स्तर्क कर प्रवृत्त करता रहता । गुरुजी मुझे अन्यायवादी
कहाकर सदा रोकते रहते, परन्तु प्रकृति नहीं गयी । वहाँ भी
मैंने एक दिन यही किया, यद्यपि मेरे गुरुजीने तथा बहुत-से
प्रधान मुनियोंने मुझे बहुत रोक, किन्तु मैंने ठगके
कवचकी अवहेलना कर दी । तब शुकदेवजीने क्रोधके
लासेझों काकर मुझे शपथ दे दिया और कहा कि

'यह बड़ा ही बकतादी है, जतः जैसा इसका नाम है,
उसीके अनुसार यह शुक (तोता) फूटी हो जाय—
बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया । फिर मुनियोंकी
प्रार्थनापर उन्होंने कहा कि—इसका रूप तो फूटीका
होम्ब, परंतु यह पुराणोंका ज्ञानकर होगा और सम्पूर्ण
शास्त्रोंके अर्थ इसे जगत्ता होंगे और अन्तमें मधुरामें मरकर
यह ब्रह्मलोकमें प्राप्त होगा ।'

'आन्य ! इसके बाद मैं वहाँसे उठकर इस हिमालय-
पर आकर इस गुरुामें रहने लघ और साधुवासीसे सदा
'मधुरा'का नाम अपना रहता हूँ । फिर मैं एक बहुलियेके
चंगुलमें पँस गया, जिससे इस पिंजरेमें रहना पड़ता
है । अब गोकर्ण कहने लग्य—'यह । मैं कल्पानिली
मधुरापुरीमें ही रहता हूँ और व्यापारसे एककर
विश्रामके विचारसे यहाँ आया हूँ । इधर इन दोनोंमें इस
प्रकारकी बात हो ही रही थी कि शबरकी स्त्री, जो उस
समय सो रही थी, कुछ आहट पाकर नींदसे जग
गयी । तोतेने उससे कहा—'यों । ये अनिच्छित्यमें
यहाँ पड़े हैं, जगः रूप हैं । इसपर वह आगतक सामान
संभार करने लगी, इसी बीच शबर भी आ पहुँचा । तोतेने
उसे भी अतिथि-सम्कारकी सलाह दी । उसने गोकर्णको
प्रणाम किया और उसकी पूजा कर स्वादिष्ट फल और
सुगन्धपूर्ण पेय पदार्थ समर्पण करके उससे कुछ शर्त्ता-
काय किया । फिर पूछा—'अतिथिदेव ! कहिये, मैं
आपकी और क्या सेवा करूँ ?'

गोकर्णने कहा—'मित्र ! यदि स्वप्न-सम्कारके
अतिरिक्त तुम मुझे अन्य कुछ भी देना चाहते हो तो
मुझे इस तोतेको ही दे दो । मैं इसे मधुरामें से मार्कण्डेय और
अपने पुत्रके रूपमें रखूँगा । इसपर शबर बोला—'क्या

॥ अतिथिरूप भगवाणो गुरुस्वामीने यदि । आत्मनो दुष्कृतं तस्यै दत्ता तादृशं हरेत् ॥

तस्मात् सर्वप्रणेतनं पूज्यो वे गुरुमिता । काठे प्रतस्यकाठे वा यथा विष्णुस्मृतौ वः ॥

(ब्राह्मण १०० । ५३-५४ तथा शुक्लीय विष्णुसंहिता ४० । ३३ दितोरेव १ । १९१ । मद्राया १२ ।

११२ १२ ; ११ । ११५ । १५ इत्यादि

इसके बदले हमें तुम मयुरा-स्नानका फल दे सकते हो ? इस तोतेने मुझे बताया है कि कोई नीच योनिमें अपना जन्मसे राक्षस ही क्यों न हो, यदि यह मयुरा-वास, सङ्गम-स्नान एवं श्राद्धशीला करता है तो उसे जमीय

गति प्राप्त हो सकती है । जो सङ्गममें स्नान न भगवान् गोकर्णेश्वरका दर्शन करता है, वह पुनर्जन्म नहीं जाता । उसे भगवान् श्रीहरिके श्रेष्ठरी ही देने होती है ।' इसपर गोकर्णने स्वीकृति दे दी । (मन्त्र ॥)

सुमोका मयुरा आना और वसुकर्णसे वार्तालाप

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! इस प्रकार गोकर्णने शहरसे (मयुरारानाके बदले) उस सुमोके प्राप्तकर पीछे शहरके छिपे प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचकर उस तोतेको अपने माता-पिताको सौंप दिया तथा उसका परिचय भी दे दिया । फिर कुछ दिनोंके बाद वह व्यापार करनेके लिये उस तोतेको अपने साथ लेकर अपने सहकर्मियोंके साथ समुद्रमार्गसे चल पड़ा ।

इसी बीच एक दिन प्रसिद्ध बापु चञ्चनेसे समुद्रमें सहस्राभ्यंकर दक्षम आ गया, जिससे सभी पोतपात्री घबड़ा गये और 'गोकर्ण'को लक्ष्यकर बढ़ने लगे—'कोई निरुद्ध एवं पापी व्यक्ति इस जहाजपर चढ़ गया है, जिसके कारण हमारी यह दुर्दशा हुई और हम सभी मरे जा रहे हैं । गोकर्णने संतानके सामने अपनी दयनीय स्थिति रखी और कहा कि 'पुनर्जन्म व्यक्तिकी यही दृग्गति होती है । यहाँ जहाजमें जितने व्यक्ति हैं, उनके बीच में ही सबसे बड़ा पापी है । अब क्या करना उचित है—यह तुम्ही जानते हो ।'

तोतेने कहा—'पिताजी ! आप खेद न करें, मैं अभी एक उपाय करता हूँ ।' इस प्रकार गोकर्णको आधासन देकर वह तोता उड़ा और धुम्रि और उत्तर दिशामें बढ़ता गया । आगे एक योजनके ऊँचे पर्वतकी एक कोटी परी, जिसके शीर्षपर वह भगवान् विष्णुके सुन्दर मन्दिरके पास पहुँचा, जिसके प्रवेशसे सब ओर वहाँ बड़ी होमा हो रही थी । उसके भीतर प्रवेश कर उसने कहा—'यहाँ यह कील देवता निवास रहे हैं । मैं उनसे

जानना चाहता हूँ कि अगर मटिमारको पार करनेसे पुण्यात्मा पुरुषकी भूमि मेरे पिताजी इस ओर सट्टके कब पार कर सकेगी ।'

पुष्टि ! वह सुमा इस क्षणमें ही यह कि वहाँ एक देशी आयो, जिसके हाथमें एक सुदर्भद्वय था । उसे विष्णुकी पूजा की और 'नमो नारायणाय' कहकर एक उत्तम आसनपर बैठ गयी । अमी पदमा ही स्नान कर होगा कि फिर यहाँ वैसी असंख्य स्तम्भकी वित्ति भ्रम गयी और ने सभी धृत्य, गान, वाद्यसे देवार्चन करे वास चली गयी । वहाँ जटायुक बंशके पुष्प भी भी थे । उन्होंने उस सुमोसे पूछा—'तुम यहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि अगणन जन्मसे परिपूर्ण स्रुतों पार करना साधारण कष्ट नहीं है ।' इसपर तोतेने उस दिया—'मेरे पिताजी वायुकी तेज गतिसे समुद्री गहारा बड़ी बटिमारपर अनुभव कर रहे हैं । उनकी रक्षा लिये ही मैं यहाँ आया हूँ । आपजोग कुछ प्रयत्न करें, जिससे वे सुखी हो सकें ।'

परीक्षण पोछे—जिस मार्गसे हम चले, तुम वहाँ अनुसरण करो । हम 'वदन्ति'ससे ही समुद्रमें वराह कोसोंसे गहर-नन्दादिपर संसार कर दानगे । ऐसे मुन्दारे साथ तुम्हारे पिता भी समुद्र तर जायेंगे । वह वह तोता उन पतिवर्धक पीछे-पीछे पकड़ा हुआ गोकर्णके पास पहुँचा और उनके प्रयाससे गोकर्ण समुद्रसे दूर निजल गया । वहाँ पहुँचकर वह उसी मन्दिरके समने गया; वहाँ कमलमें सुशोभित एक शालीन वृक्ष

देवियों मणियों और रत्नोंसे बनी थीं। गोकर्णने उस सरोवरमें स्नान कर देवताओं तथा मितरोंका तर्पण किया, फिर मन्दिरमें जलपर मगताय वैशाखकी आराधना कर वह प्रभूत रत्नोंद्वारा सम्पन्न उस पद्माभूतनमन्दिरमें तोतेके साथ एक ओर छिय गया। इतनेमें ही वे देवियों, जिन्होंने पहले उस मन्दिरमें देवार्चन किया था, वही पुनः आ गयीं और उक्तजन करने लगीं। फिर उनमेंसे एक प्रधान देवीने कहा—‘सखियों ! मन्त्रमें निष्ठा रखनेवाले गोकर्णके खानेके लिये दिव्य फल और पीनेके लिये उत्तम जल प्रदान करो, जिससे तीन महीनोंतक उसकी वृद्धि बनी रहे और इसके शोक, मोह तथा शप भी नष्ट हो जायें।’

इसपर उन देवियोंने सब कुल बैसा ही कर गोकर्णसे कहा—‘तुम निश्चित एवं निर्भय होकर इस सर्गके सम्मान सुन्दरायी स्थानमें तबतक निवास करो, जबतक पुण्यद्वारा व्रत सिद्ध न हो जाय,’ और फिर वे वहाँसे चली गयीं। अब गोकर्ण बहोई इस प्रकार रहने लग्य मानो मधुरापुरीमें ही हो। कुछ समयके पश्चात् उसका बहाब भी संयोगवश किलारे लग गया। अब इधर अहाज-एके उसके साथी उसे न देखकर परस्पर कहने लगे—‘बोह, पता नहीं गोकर्ण कहाँ चला गया ? वह मर गया, जलमें डूब गया जलका किसी जीवने उसे खा लिया। हो सकता है, कच्चाके कारण वह समुद्रमें डूब गया हो। अब हमजोमेंकर यही कर्तव्य है कि उसके पिताके सामने हम ही—पुत्ररूपमें रहें। उपाश्रित

रत्नोंमेंसे घितना माग गोकर्णका हो, वह उसके पिताको हम सौंप दें।’

उधर गोकर्णका मन बड़ा शोकमग्न था। उसने तोतेसे माता-पिताके हितकी बात पूछी। सुमने कहा—‘मैं तुम्हें पत्नी आफ्नो वहाँ ले करूँ—यह मेरी शक्तिसे बाहर है। हाँ, मैं आफ्नो आकासे आकाशमार्गसे मधुरा जाकर तथा आफ्नो बात उनके पास तथा उनका संदेश आफ्नो पास पहुँचा सकता हूँ।’ गोकर्णने कहा—‘पुत्र ! ठीक है, यही करो तुम मधुरा जाओ और मेरी अवस्था पिताजीसे बता दो और वहाँसे फिर शीघ्र वापस आ जाओ।’

अब वह सुम्न मधुरा पहुँचा और गोकर्णकी सारी स्थिति उसके पितासे बता दी। इस विषय परस्मिन्तिको सुनकर माता-पिताके दारुण दुःख हुआ और बहुत देरतक उनकी आँखोंसे आँसुभरा गिरती रही। फिर उस सुमनेके प्रति उनके मनमें बड़ा रतेह हुआ। उन्होंने कहा—‘निर्दोष ! तुमने धर्मके अनुवृत्त (नीतिवृत्त) वृत्तान्त पढ़कर हमारे जीवन-रक्षाके लिये यह बड़ा उत्तम कार्य किया है।’ बहुरंभे ! इस प्रकार उस पत्नीने अपनी बुद्धि एवं विधाके बलसे पुत्र-शोकके कारण अत्यन्त दुःखी गोकर्णके हृदय माता-पिताकी पूर्ण शान्ति प्रदान की। इधर गोकर्णके बीसों साथी भी बसुकर्यके पास प्रभूत रत्न लेकर आये। उनके पास अतुल्य रत्न-राशि थी, अतः बसुकर्यके प्रति उन सबने पुत्र-जैसा ही व्यवहार किया और फिर उसकी आज्ञा लेकर वे करने-जाने कर गये। (मगपाव १०१)

गोकर्णका दिव्य देवियोंसे वार्तालाप तथा मधुरामें जाना

मगपाव यथाह कहते हैं—सुमे ! गोकर्णने दिव्य देवियोंके आदेशसे उस मन्दिरमें सेह दिनोंकी आराधना आरम्भ की। इस बीच वे देवियों भी यथासमय आकर रूप करतीं। इसी बीच एक दिन गोकर्णने इन सभी देवियोंके सम्पन्न मग्न, मिलेज और दुःखी

देखा। वह सोचने लग्य कि क्षणमें ठीक ही कहा गया है कि पुत्रहीन पुरुषकी सन्नि नहीं होती। अहो ! मुझ पात्रमाके दोषसे ये देवियाँ भी इस स्थितिमें आ गयी हैं, मानो इन्हें बुझापेने पेर दिया है।’ जिस सङ्घसकर समने सबसे बड़ास होनेवा

रघुवर ग्येहादेवीने कहा—‘अनघ । यदि तुम्हें मयुर जानकी तकट अभिषेका है तो मैं तुम्हें वहाँ जाऊँ ही पहुँचा सकती हूँ । इससे हमें भी मयुरापुरीका दर्शन सुलभ हो जाएगा । तुम इस सुन्दर विमानपर बैठो बैठो और इन दिव्य रत्न, आभूषण तथा फल्योंके भी साथ ले जाओ ।’ अब गोकर्ण विमानपर बैठा और मयूर श्रीहरिके नमस्कार तथा देवियोंका अभिवादन कर मयूरके छिपे प्रस्थित हुआ और वहाँ पहुँचकर वसने अयोध्याके राजाके वेरत्न, फल-फल समर्पण किये । वहाँ गोकर्णके आया देखकर राजाके मनमें अपार आनन्द हुआ । उसने उसे अपने आसनपर ऐसे बैठाया, मानो किन्ती रत्नदाता वनी व्यक्तिके आसन दे रहा हो और बड़ा प्यार किया । अब गोकर्णने राजासे कहा—‘योही देरके छिपे आप इस स्थानसे बाहर चले । अभी मैं एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाऊँगा और आपसे कुछ निकट भी करूँगा ।’ इसका प्रबन्ध हो जानेपर वे सभी देवियों भी विमानसे उठी चली गयीं । सभी बात शीघ्र होनेपर राजाने अपनी सेना मयूरसे अयोध्या वापस कर और गोकर्णके बारम्बार धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर उसे इच्छासुखार कर दिया । देवियों भी गोकर्णसे—‘तुम्हारा कल्याण हो’—यों कहकर दिव्य ओजसे चली गयीं । अयोध्या नरेशने गोकर्णके बहुत-से गैव, अमृत्य वज्र, हाथी, घोड़े तथा अन्य अपार धन भी दिये । ‘बाग-बगीचे छानना परम धर्म है । इससे आश्चर्यमय मन्त्रान् फलकी प्राप्ति होती है’—यह सुनकर उस नरेशने अन्य ठगानोंके आरोपणकी भी व्यवस्था कर दी ।

भगवान् वराह कहते हैं—‘यसुधरे । गोकर्ण ग्याय-कर पवन करते हुए अब मयूरसे निवास करने लगा । उसने घर पहुँचकर अपने माता और पिताके चरणकमलों-

में सिर झुकाकर प्रणाम किया । उस तातेने भी गोकर्णके माता-पिता और चारों सहधर्मिणियोंके अपने पैरों एवं शक्तिके अनुसार सम्मान करके उनको पूजा की । मयूरसे निवास करनेवाली प्रजाके बाग लगानेकी प्रेरणा दी । फिर गोकर्णने एक पक्ष आरम्भ किया और ब्राह्मणोंको उत्तम भोज्य एवं अन्य बहुत-से दान दिये । तोतेकी हृदयसे लगाकर भली प्रकार उसने देवा और गन्धर्व होकर कहने लगा—‘यह ऐसा जीव है, जिसकी कृपासे तुमसे जीवन, सद्गम तथा उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई है ।’

गोकर्णने मयूरसे एक मन्दिर बनवाया और उसका नाम ‘शुकेश्वर’ मन्दिर रखा । उसमें ‘शुकेश्वर’के नामसे एक प्रतिमा भी स्थापित की और एक अक्ष-क्षिरण करनेकी संस्था भी खोज दी । उसमें दो सौ ब्राह्मणोंको भोजनके छिपे प्रतिदिन अन्न बँटने लगा । गोकर्णने उस संस्थाका नाम ‘शुकस्तत्र’ रख दिया । उस स्थानपर बिसफी मयूर होती है, वह सुख हो जाता है । अन्तमें वह सुगन्ध भी विचित्र विमानपर चढ़कर स्वर्ग-लोकमें चला गया । जिस शहरकी कृपासे गोकर्णको वह तोना प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होनेके छिपे गोकर्णने त्रिकेरी स्थानका फल अर्पण कर दिया । अतः वह शहर अपनी पत्नीसहित स्वर्ग गया । शुकेश्वरके साथ ही वे सभी दिव्य विमानपर निराग्रमान होकर स्वर्ग गये ।

यसुधरे । इस प्रकार मैंने तुमसे मयूरके सरसती-सङ्गममें स्नानका, गोकर्णेश्वर क्षिरके दर्शनका, देवता मयूर गैवकी अविनाशी संतानका तथा उसके सुगन्ध-सुखोपभोग और मुक्तिप्रामाण्य वर्णन कर दिया ।

(अध्याय १०१-११)

प्राज्ञाण-प्रेत-संवाद, सङ्गम-महिमा तथा वामन-पूजाकी विधि

भगवान् पराह कहते हैं—वसुंधरे । त्रिकैणी-सङ्गमसे सम्बन्धित एक दूसरा प्रसन्न सुनो । पूर्व समयमें यही महानाम वनमें उसम अतः पाठन करनेवाला एक 'महानाम' संज्ञक योग्याम्नासी ब्राह्मण भी रहता था । एक बार तीर्थयात्राके विचारसे उसने मथुराकी यात्रा की, मार्गमें उसे गौच विकारान् प्रेत मिले । उनसे ब्राह्मणने पूछा 'अन्यन्त भयंकर रूपवाले आप्लोग कौन हैं ? तथा आत्मेगोका ऐसा बीभत्स रूप किस कर्मसे हुआ है ?'

अब प्रथम प्रेत बोला—'हमयोग प्रेत हैं और हमारे नाम क्रमशः 'स्युक्ति', 'सूचीमुख', 'शीघ्र', 'रोधक' और 'लेखक' हैं । हममेंसे मैं तो खर्च खादिष्ट भोजन करता और बासी अन्न भक्षणको दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम 'स्युक्ति' पड़ा है । इस दूसरेके पास अन्न पानेकी इच्छासे जो ब्राह्मण आते थे उनकी यह मार डालता था, अतः यह 'सूचीमुख' है । इस तीसरेके पास देनेकी शक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण इससे याचना करने जाता तो यह पड़ी अन्यत्र ही चला जाता, अतः योग इसे 'शीघ्र' करने हैं । चौथे मर्मनेके दरसे ही अकेले सदा उदिय होकर यमें ही बैठ रहता था, अतः इसे 'रोधक' कहा जाता है । जो ब्राह्मणके याचना करनेपर मौन होकर सदा बैठ जाना और पूषीर रेखा कीकें लगता, यह हम सभीमें अधिक पारी है । उसका अनुगुण नाम 'लेखक' पड़ा है । अग्रिम करनेसे 'लेखक' तथा नीचे मुझ करनेसे 'रोधक'की यह दरा हुई है । 'शीघ्र' अब गृह्यकार कष्ट भोगता है । 'सूचीमुख' इस समय उपवास करता है । उसकी गर्दन लोरी, ओठ लम्बे और घेठ बहुत बड़ा है । पांसे ही हमारी ऐसी स्थिति है । कि ! यदि तुम्हें हमारी

इस स्थितिके अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुनें तो मैं दे या पूछना चाहते हो तो पूछो ।

ब्राह्मणने कहा—प्रितो ! पृथ्वीके सभी अतिरिक्त जीवन आहारपर ही अवलम्बित है । अतः मैं बच चाहता हूँ कि तुम लोगोंके आहार क्या है ?

प्रेत बोले—'दयालु ब्राह्मण ! हमारे जो मृत हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो । वे आहार ऐसी हैं, जिसे कुछ तुम्हें अन्यन्त पूछना होगी । जिन वस्त्रों सारां नहीं होते, जिनमें अर्धों कहीं भी धूक-हजार देती हैं और मृत पत्र-पत्र पड़ा रहता है, उन वस्त्रों हम जिससे भोजन करते हैं । जहाँ पक्षबलि नहीं होती, मृत नहीं पड़े जाते, दान भर्मे नहीं होता, गुरुजनोंकी पूजा नहीं होती, भण्ड इधर-उधर बिखरे रहते हैं, जहाँ-कहीं भी दान अन्न पड़ा रहता है, प्रतिदिन परस्पर बर्षां नहीं पड़ते हैं, ऐसे वस्त्रों हम प्रेत भोजन प्राप्त करते हैं । विप्रवर ! तुम तपस्याके म्हात् धनी पुत्र हो । इस तुमसे पूछना चाहते हैं, मनुष्यको ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिये, जिससे उसे प्रेत न होना पड़े, तुम उसे हमें बतानी कृपा करो ।'

ब्राह्मण बोला—'एकत्रय, त्रितय, पादाय, त्रय, अनिरुद्ध आदि कर्म करनेसे अतिरिक्त मनुष्यको प्रेयी पति नहीं मिलनी । जो ब्रह्मचर्यक मिश्रण एवं मृत करता है, जो संन्यासीका सम्मान करता है, जो मृत होता । पौच, तीन अन्ता एक वृक्षों भी जो मृत अन्तसे पोसता है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंसे दया करता है, यह प्रेत नहीं होता । दंष्ट्रा, अतिथि, पुत्र एवं तिलोसे नियम पूरा करनेवाला व्यक्ति भी प्रेत नहीं होता । योज्य विनय रणनेवाला, भय उदार, सदा मनु आसक्तिरहित, धर्मात्मा और दानी व्यक्ति प्रेत नहीं होता ।

* पुराणों पर प्रेम प्रवृत्ति बहुत अधिक है और प्रायः इन्हीं नामोंसे पुराणोंके आशयार्थ तथा अर्थ पुराणोंमें भी प्राप्त होता है ।

सकता । जो व्यक्ति कुछ तथा कुछकुछकी एकदशी-का म्ता करता है तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथियोंको उपवास करता है, वह भी प्रेत नहीं होता । गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदियों तथा देवताओंको जो नित्य नमस्कार करता है, उसे प्रेतकी योनि नहीं मिलती । पर जो मनुष्य सदा पाण्डव करता, मदिरा पीता है और करिञ्जीन तथा मंसहाारी है, उसे प्रेत होना पड़ता है । जो व्यक्ति दूसरेका धन हथप लेता है तथा छुन्न (चन) लेकर कन्या बेचता है, वह प्रेत होता है । जो अपने निर्दोष माता-पिता, भाई-बहन, की वफा पुत्रका परित्याग कर देता है, वह भी प्रेत होता है । इसी प्रकार गे-ब्राह्मण-हत्यारे, कृतज्ञ तथा सुन्दितारपहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं ।'

प्रेतोंने पूछा—'जो सुर्खाका सदा अर्घ्य तथा निष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियोंके प्रेतत्वमुक्तिके क्या उपाय हैं, आप यह बतानेकी कृपा करें ।'

ब्राह्मणने कहा—'ब्रह्मामागो । बहुत पहले राजा पन्धताके इसी प्रकार प्रभु धृष्टनेफ वसिष्ठजीने उन्हें इसका उपदेश किया था । यह पुण्यमय प्रसङ्ग प्रेतोंको मुक्त कर उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है । मादपद मासके शुक्लशुक्लमे श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशीमें किये गये दान, हवन और स्नान—ये सभी लक्ष गुना फल प्रदान करते हैं । उस दिन सुरक्षती-सङ्कममें स्नानकर भगवान् वामनकी पूजाकर विधिपूर्वक कमण्डलुका दान करे । इस वामनद्वादशीके श्रावसे मनुष्य प्रेत नहीं होता और मन्वन्तरपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है । तत्पश्चात् वह वेदपारगण्णी 'जातिस्मर' ब्राह्मण होता है । और फिर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करनेसे वह मुक्त हो जाता है ।'

"उस दिन भक्तान्के पोद्दशोपहार-पूजनकी विधि है । इसके लिये वह आवाहन करते हुए कहे—

'श्रीपते ! आप अपने कंसासे सब जगह विराजमान रहते हैं । मुझपर कृपा करके यहाँ पधारिये और इस स्थानको सुशोभित करीयों । फिर—'आप श्रवणनक्षत्रके स्वर्गमें सप्ताह भगवान् ही हैं और आज द्वादशीको आकाशमें सुशोभित हैं । अपनी अमिताया-सिद्धिके लिये मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहकर श्रवणनक्षत्रका भी पूजन-ध्वज करे । फिर—'केदाव ! आपकी नाभिसे कमण्ड निकला है और यह विश्व आपस ही अवलम्बित है, आपको मेरा प्रणाम है'—यह कहकर भगवान् वामनको स्नान कराये । 'नारमण ! आप निराकाररूपसे सर्वत्र विराजते हैं । जगत्पोने ! आप सर्वम्पायी, सर्वमम एवं अप्युत हैं । आपको नमस्कार', यह कहकर चन्दनसे उनकी पूजा करे । 'केदाव ! श्रवण-नक्षत्र और द्वादशी तिथिसे मुक्त इस पुण्यमय अक्षरपर मेरी पूजा स्वीकार करनेकी कृपा करीयों'—यह कहकर पुष्प चढ़ाये । 'सङ्क, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले भगवान् ! आप देवताओंके भी आराध्य हैं । यह धूप सेतामें समर्पित है'—यह कहकर धूप दे । दीपक-समर्पण करनेके लिये कहे—'अप्युत, अनन्त, गेविन्द तथा वासुदेव आदि नामोंको अलङ्कृत करनेवाले ब्रह्मे ! आपके लिये नमस्कार है । आपकी कृपासे इस तेजद्वारा यह विध्वृत अखिल विश्व जट न होकर सदा प्रफला प्राप्त करता रहे ।' नैवेद्य-अर्पण करते हुए कहे—'मर्कोंकी पाचना पूर्ण करनेवाले भगवान् ! आप तेजका रूप धारण करके सर्वत्र व्याप्त हैं । आपके लिये नमस्कार है । प्रभो ! आप आदितिके गर्भमें आकर समग्रजन्म प्यार चुने हैं । आपने अपने तीन फण्डोंसे अखिल लोकाको आप लिय और बलिष्ठ शासन समाप्त किया था । आपको मेरा नमस्कार है ।' 'भगवान् ! आप अम, सूर्य, चन्द्रमा, मन्ना, मिथु, रुद्र, यम और जम्बि आदिपञ्च रूप धारण करके सदा विराजते हैं'—यह कहकर कमण्डलु प्रदान करे ।

निर 'इस कथित गंधके जड़ोंमें चौदह मुषन स्थित हैं। इसके दानसे मेरी मनःकामना पूर्ण हो'—यह कहकर कथित दान फरे। अन्तमें इस प्रकार कहकर विसर्जन करे—'फाफन्! आत्मे देवगर्भ कहा जाता है। मैं महीमूर्ति आपका पूजन पर शुभ। प्रभो! आत्मे नमस्कार है।' जो विष्णु मनुष्य यदासे सम्पन्न होकर जिस-विस्ती भी भाद्रपद मासमें भक्तान् वामनजी इस प्रकार आराधना करेगा, उसे सरस्वती अवश्य प्राप्त होगी।"

प्रादणने पुनः कहा—"जहाँ यमुना और सरस्वती नदीयत्र सङ्गम हुआ है, उस 'सारस्वतीतीर्थ' जो इस त्रिपिके साय यदापूर्वक यह ज्ञन करता है, उसे सौ गुना फल प्राप्त होता है। मैं भी यदाके साय उस तीर्थका सेवन किया है और क्षेत्रसंन्यासी-के रूपमें वहाँ बहुत दिनोंतक निवास किया है, जिससे तुम्हेंगे मुझे अभिभूत नहीं कर पाये। इस तीर्थकी महिमा तथा इस क्लृप्ते माहात्म्य सुन्नेसे तुम्हेंगेभी भी कम्पाग होगी।"

भगवान् वराह कहते हैं—'सुतो! यह इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाशमें द्रुमिन्त त उठी और पुष्प-वृष्टि होने लगी, सारा ही उन मेरे सेनेके लिये चारों ओर विमान आकर उड़े तो गो-देवदूतने प्रेतोंसे कहा—'इस सम्मने का वार्तायाप करने, पुण्यमय चरित्र सुनने तब तीर्थी महिमा सुमनेसे अब तुम्हेंगे प्रेतफेनिते सुन गये। अतः प्रयत्नपूर्वक संन-गुरुके साथ सम्पन्न करना चाहिये।'

इस प्रकार देखीगें अभिभूत करने तब सारस्वती सङ्गमके पुष्पसम्पर्णमात्रसे उन दुरात्म प्रेतोंको वधन प्राप्त हो गया और उस तीर्थकी महिमाके प्रामाण्यसे मुक्तिके भङ्गी हो गये। तबसे यह स्थान पितृ-तीर्थके नामसे विख्यात हुआ। उन पौर्व प्रेतोंको दूध देनेवाया यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण भूतोंका निश्चय है। जो परम भक्तिके साथ तत्सत्तापूर्वक इस चरित्रसे पढ़ता अपना सुनता है तब इसका सदा फल है, वह भी प्रेत नहीं होता। (अन्ता ३४)

प्रादण-कुमारीकी मुक्ति

भगवान् वराह कहते हैं—'देवि । अब कृष्ण (मानसी) गङ्गासे सम्पन्नित एक दूसरा प्रसङ्ग सुनो। एक समय श्रीकृष्णदीपायन मुनिने मधुरामें एक दिव्य आश्रम बनाकर बाराह वर्षेनः यमुनाकी धारामें निष्पत्तपूर्वक अराधन निष्पन्न बनाया। अतः वहाँ शान्तिसके लिये अनेक नेत्र-तपस एवं उत्तम क्लृप्ते फलन करनेवाले मुनियोंका आमा-जाना बना रहता। वे उनसे धीन, स्वास-प्राणारिषा अनेक बाह्यरं दृष्टि और मुनि उनकी साहा-य्य निराकरण करते थे। यही 'पराशर' नामसे प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके प्रथम देवता शिव हैं। उमात्र दर्शन करनेसे ही 'शृङ्गा'में स्थान करनेवा फल होता है।

इसी बीच प्यामयोगमें सदा संवरन रहनेवाले मुनि अष्ट एक बार हिमाचल पर्वतपर गये और बरिवायन्ने से श्रुत समयेके लिये टहर गये। उन त्रिपत्तल्लक्षीस्मि मुनिने बने ज्ञाननेत्रसे 'शृङ्गा'के तटपर एक बड़ा आश्रम दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार है। यहाँ उस सदा 'पाशाङ्कुल' 'पशु' नामक एक शयन रहता था। दुर्भिक्षमें पीड़ित होनेके कारण वह अन्ती शीतो तप लेकर दक्षिण-पर्वत गया और शिवानदीके स्थित एक नगरमें शान्ति-श्रुतिसे रहने लगा। वहाँ उमने पशु पुर और भी उमने हुई। यत्नरत शिव उमने नि, कर दिया। फिर वह पशु

सन्धिक कर्मधर्मको प्राप्त हो गया । उस समय वह 'त्रिलोचन' कन्या ही माता-पिताकी हड्डियाँ लेकर तीर्थ-यात्राके साथ मयुरा आयी; क्योंकि उसने पुराणोंमें सुना था कि जिसकी हड्डी मयुराके 'अर्द्धचन्द्र'तीर्थमें गिरी है, वह सदा स्वर्गमें निवास करता है । वह पुत्री उस भाइयकी सबसे छोटी संतान थी, जो निराहके कुछ ही काल बाद विधवा हो गयी थी ।

उन्हीं दिनों 'कान्यकुब्ज' राजाने मधुराके गर्लेश्वर महादेवके लिये एक 'अन्न-सत्र' खोल रखा था, जहाँ निरन्तर भोजन-वितरण होता रहता था । उस मरेशके यहाँ नृत्य-गान भी होता था । यहाँ वेश्याओंके द्रुसकमें पककर वह कन्या भी उठी कर्ममें लग गयी और पौड़े ही दिनोंके बाद वह भी उस राजाकी परिजन बन गयी ।

भगवान् यथाह कहते हैं—वसुधरे ! उस 'मधुरा' भाइयके कनिष्ठ पुत्रका नाम पाञ्चाल था, जो बड़ा रूपवान् था । वह कुछ व्यापारियोंके साथ अनेक देशों, राज्यों, पर्वतों और नदियोंके पारकर यात्रा करते हुए मयुरा पहुँचा और वहाँ रहने लगा । एक दिन प्रातःकाल कुछ पुरुषोंके साथ स्नान करनेके लिये वहाँके उत्तम 'कल्लहार' तीर्थमें गया और स्नानकर श्रेष्ठ वस्त्र और जलद्वारासे अलङ्कृत होकर भनके गर्भमें एक यानपर बैठकर देवताका दर्शन करनेके लिये 'त्रिगोत्रेश्वर' महादेवके स्वात्मर पहुँचा । वहाँ उसकी दृष्टि 'त्रिलोचन' पर पड़ी, जिसे देखकर वह सर्वथा मुग्ध हो गया । फिर उसने उस कन्याकी धार्मिक श्रद्धा उसे कागड़ोंकी गोटि, सैकड़ों सुवर्णके आभूषण तथा रत्नोंके हार श्रेष्ठ किये । जब वह वासुधके कारण प्रायः उसीके घर रहता और जब कभी प्यार दिन बंद जाता तब अपनी छावनीपर जाता और सपनोंके 'कृष्णार्जुन' तीर्थमें स्नान करता, इस प्रकार वह मरिने बित्त गये । एक बार जब वह सुम्नसुम्निके वस्त्रमें फस स्नान कर रहा था तो मुनिकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । उसके शरीरमें कौड़े पड़ गये थे, जो रोम-भूषणसे

निष्कलकर जलमें गिर रहे थे । पर स्नान कर लेनेके बाद वह सर्वथा नीरोग हो गया । जब मुनिने इस प्रकारका दृश्य देखा तो उससे पूछ—'सौम्य ! तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं ? कहाँके रहनेवाले हो, तुम्हारी कौन-सी जाति है तथा तुम दिन-रात किस काममें व्यस्त रहते हो ? यह सब तुम मुझे बताओ ।'

पाञ्चालने कहा—मैं एक भाइयका बालक हूँ और मेरा नाम 'पाञ्चाल' है । इस समय मैं व्यापार-कार्यसे दक्षिण-भारतसे यहाँ आया हूँ और प्रातःकाल यहाँ स्नानकर 'त्रिगोत्रेश्वर' महादेवका दर्शन करता हूँ । फिर कालझर-क्षेत्रमें जाकर आपके चरणोंका दर्शन करता हूँ । तत्पश्चात् छावनीमें श्रेष्ठ जाता हूँ ।

मुनिने कहा—भाइय ! तुम्हारे शरीरमें मैं प्रति-दिन एक मज्जन् वाधर्मिकी बात देखता हूँ । तुम्हारा शरीर स्नानके पहले कुम्भीपूर्ण और स्नान कर लेनेपर खूब एवं प्रकाशमय बन जाता है । तुम किसी पाप-प्रपञ्चमें पड़े हो, जो इस तीर्थमें स्नान करनेके प्रभावसे दूर हो जाता है । जब तुम सोच-विचारकर उसका पता लगाकर मुझे बताओ ।'

इसपर पाञ्चालने उस कन्याके घर जाकर उससे एकान्तमें आदरपूर्वक पूछा—'सुमने ! तुम जिसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन-सा देश है ? और यहाँ कैसे आयी तथा रहती हो ?

उस समय पाञ्चालके अनुरोधपूर्वक पूछनेपर भी उस बन्पाने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया । कुछ समय बाद पाञ्चालने कहा—'देखो, अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणोंपर त्याग कर दूँगा ।' उसके इस निश्चयको देख उस कन्याने अपने माता-पिता, माई, देश, जाति और कुछ सबका यथावत् परिचय देते हुए बताया कि भरे-पिपाके पौध पुत्र और मैं ये छः संतानें हुई थी, जिनमें सबसे छोटी संतान मैं ही हूँ । विवाहके बाद मेरे पतिदेवका

शीघ्र ही देहान्त हो गया। योंही भाव्योंमें जो सबसे छोटा था, वह यन्त्री मृगमते बधनमें ही व्यापारियोंके साथ निदेश किया गया। उसके चले जानेपर मेरे मना-मिता भर गये। अतएव कुछ सहायकोंका साथ पाकर मैं इस तीर्थमें उनके अस्थिरवाहके लिये चली आयी। यहाँ कुछ वैशाखीके कुचकमें पड़कर मेरी यह दशा हुई। मैंने कुछत्रय त्रिपोंका धर्म अनाकर अपने कुचको नष्ट कर दिया। यही नहीं, मातृ-पितृ और पति-जन तीनों कुलके इकरिसे पीढ़ियोंके घोर नरकमें गिरा दिया।

इस प्रसङ्गको सुनकर पाश्चात्यको तो सूर्य आ गयी और वह भूमिपर गिर पड़ा। यहाँ उपस्थित त्रिपों भी ब्राह्मण-कुमारीको समस्त-सुगन्धपर उसके चारों ओर खड़ी हो गयी और तिर अनेक प्रकारके उपायोंका प्रयोग कर उन सर्वोंने उसकी मूर्च्छाको दूर किया। जब उसके शरीरमें चेतना आयी तो उन्होंने उससे बेहोशीका कारण पूछा। इसपर उस ब्राह्मणकुमारने अपना सारा वृत्तान्त यह सुनाया। तिर इस पापसे उसके मनमें घोर किन्ता व्याप्त हो गयी और वह प्रायश्चित्तकी बात सोचने लगा। उसने कहा—‘मुनिवोंने त्रिपार करके यह आदेश दिया है कि यदि कोई ब्रिजानि ब्राह्मणकी हत्या कर दे अपना मर्दिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित्त दरीकर परित्याग ही है। माता, गुरुजी पत्नी, बहन, पुत्री, और पुत्रभूसे अवैध सम्बन्ध रहनेवालेको जल्दी जन्ममें प्रवेश कर जाना चाहिये। इसके अनिष्टिक उसकी शुद्धिके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है।’

जब पाशाघीने अपने यह बर्क मुगमे ही मुनिरागिण पर प्रायश्चित्त सुना तो उसने भी अपने सौभाग्यके सम्पूर्ण आश्रय, जनक, धन और धान्य आदि जो कुछ भी बन्पुर् संविन कर रची थी, वह सब-सब ब्रह्ममें गँव दिया। साथ ही कहा कि इस हव्यमें बरतकर शृङ्गार तथा एक उपायका

निर्माण कराया जाय। तिर उसने सोच—‘अने आत्म-शुद्धिके लिये कृष्णगङ्गेद्वयोर्में बरतने पूर्वक कितारोदन करे।’

उधर पाश्चात्यने भी सुमन्तुमुनिके पस पुरे कर उन्हें प्रणामकर घुसुके उपयोगी कर्मका सन्तर म मयुराके निवासी ब्राह्मणोंको बुझकर उन्हें म्मे दान देकर अपनी देव सम्पूर्ण भनारि स मेरे लिये दे दी और विधिके अनुसार बन्ती औपविष्ट संस्कारके लिये भी व्यवस्था कर ली। कृष्ण-गङ्गेमें बरत उसने इसदेवका दर्शनकर, उन्हें प्रणम किए जो सुमन्तुमुनिके चरणोंको एकद्वार प्रार्थना की—‘आत्म मैं अगम्या-गमनके दोसे महान् पारी बन पा।’ मुस कुन्नाशकाय सभगीर्निके साथ ही हुंमने बर सम्बन्ध हो गया। अब मैं अपने दरीकर करना चाहता हूँ। आप आइए।’

इस प्रकार सुमन्तुमुनिके अन्ता पा सुनाकर विष्णु घृत टिक्क पर वह जन्ममें प्रवेश करता ही बरत पा कि सखसा आश्रय-रागी हुई—‘वेदा दुःसह म करो; क्योंकि तुम दोनोंके पा सर्वण पुन रहे। जहाँ लय मगान् श्रीकृष्णने सुगन्धक लेय की है तथा जो स्थान उनके चरणके चिकने चिकने है वह तो ब्रह्मकेसे भी अष्ट है। दूसरी मरने किये इय पाप इस तीर्थमें जाते ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गङ्गा-सागरमें एक बार स्नान करनेसे ब्रह्म जेते पागे छूट जाता है। पृथीपर ब्रिजने तीर्थ है उस सभी तीर्थमें स्नान करनेसे जो पद मिष्ट है, वह ही पद यद्यतीर्थमें स्नान करनेसे मित्र ब्रह्म है—इसमें कोई संशय नहीं। शुद्ध और ह्यमर्ग एकराशिपोंको विधाति-तीर्थमें, ब्राह्मणोंको धर्म तीर्थमें, प्रयोदशीको मीनारत्यमें, मरुदशीको प्रत्ये सपा एकराशिपों पुनर्यमें स्नान कर चाहिये। तारे पा इर हो जने है।’

भगवान् वराह कहते हैं—यसुंधरे ! इस प्रकारकी
आकराणीको सुनकर पाषाणने सुमन्तसे पूछा—
'मुने ! आप मुझे बतानेकी कृपा करें कि मैं आगमें प्रवेश
करूँ या त्रिशरा, 'कृच्छ्र' या 'चन्द्रायण' व्रत करूँ ?'
मुनिने आकराणीकी बातोंपर विश्वासकर उसे
उद भर्माचरणका आदेश दिया । देवि ! जो मनुष्य

ब्रह्मसे इस माहात्म्यका श्रवण एवं पठन करे, वह
कभी भी पापसे छिन्न नहीं हो सकता, साय ही उसके
सात जन्म पहलेके भी किये हुए पाप दूर भाग
जाते हैं और वह जरा-भरणसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें
पहुँचा जाता है ।

(अध्याय १७५-७६)

साम्बको शाप लगना और उनका सर्पाराधन-व्रत

भगवान् वराह कहते हैं—शुभाङ्गि ! अब मैं
श्रीकृष्णकी कथाका वह अद्भुत प्रसङ्ग ब्रह्मा हूँ, जो
द्वारकापुरीमें घटित हुआ था । साय ही साम्बके शापकी
वस्तु भी सुनो । एक बार जब भगवान् सानन्द द्वारकामें
त्रिशङ्खन से तो नारद मुनि वहाँ पधारे । श्रीमन्मन्त्रने
उन्हें वासन, अर्घ्य, पाय, मनुष्य एवं गौ समर्पण किये ।
उदनन्तर मुनिने उन्हें यह सूचना दी—कि मैं आपसे
एकन्तमें कुछ कहना चाहता हूँ और एकन्तमें कहा—'प्रभो !
आपका नवपुत्रक पुत्र साम्ब बड़ा भागी, रूपवान्, परम सुन्दर
तथा देवताओंमें भी आदर पावेवाला है । देखकर आपकी
देवता हजाराँ शिपों भी उसको देखकर मुग्ध हो जाती
हैं । आप साम्बको और उन देवियोंको यहाँ बुलवकर
परीक्षा करें कि कस्तुतः क्षोभ है या नहीं ।' इसके पश्चात्
सभी शिपों तथा साम्ब श्रीकृष्णके सामने आये और हाथ
जोड़कर बैठ गये । क्षणभरके बाद साम्बने पूछा—
'प्रभो ! आपकी क्या आज्ञा है ।' कस्तुतः साम्बकी
सुन्दरताको देखकर श्रीकृष्णके सामने ही उन शिपोंके
मनमें क्षोभ उत्पन्न हो गया था ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'देविने ! अब तुम
सभी उठो और अपने स्थानपदें आओ ।' श्रीकृष्णकी
आज्ञा पकर वे देवियों अपने-अपने स्थानपदें छोड़ी गयीं ।
पर साम्ब वहाँ बैठे रहे । उनके शरीरमें कंपकंपी
रह रही थी । श्रीकृष्णने कहा—'नारदजी ! शिपोंका
सम्बन्ध बड़ा ही किञ्चल है ।'

नारदजीने कहा—'प्रभो ! इनकी इस प्रवृत्तिसे
सर्वलोकमें भी आपकी निन्दा हो रही है, अतः अब
साम्बका परित्याग ही उचित है । भगवन् ! संसारमें
आपकी तुलना करनेवाला दूसरा कौन पुरुष है ?
आप ही इसे फल सपने हैं ।'

यसुंधरे ! नारदके इस कथनपर श्रीकृष्णने साम्बको
कण्ठीन होनेका शाप दे दिया, जिससे साम्बके शरीरमें
कुष्ठ-रोग हो गया और उनके शरीरसे दुर्गन्धयुक्त
रक्त गिरने लगा । अब उनका शरीर ऐसा दिखायी
पड़ने लगा, मानो कोई छिन्न-भिन्न अङ्गनाल्य पड़ा हो ।
फिर नारदजीने ही साम्बको शापसे छूटनेके लिये सूर्यकी
आराधनाका उपदेश दिया और साय ही कहा—
'आम्बवासी-नन्दन ! तुम्हें वेद और उपनिषदोंमें कहे
हुए मन्त्रोंका उच्चारण करके विधिके अनुसार सूर्य-
भक्तिकार करना चाहिये । इससे वे संतुष्ट हो जायेंगे ।'
फिर सूर्यसे तुम्हारा समुक्ति संवाद होगा, जिस
प्रसङ्गको लेकर 'मनियपुराण' निर्मित होगा । उसे
मैं ब्रह्माजीके लोकमें जाकर उनके सामने सदा पढ़
करूँगा । फिर सुमन्तमुनि मण्यलोचनमें मनुके सामने
उसका कथन करेंगे । इस प्रकार उसका सभी लोकोंमें
प्रचार-प्रसार होगा ।'

साम्बने कहा—'प्रभो ! मेरी स्थिति तो ऐसी है,
मानो मांसका एक पिण्ड हो । फिर उदयाचनार में
ही कैसे सकता हूँ । यह जानकी ही क्या है कि

यह दुःख भोगना पड़ रहा है, मही तो तारतः मैं
मिन्नल दोरहित था ।'

भारद्वाजी बोले—'साम्ब ! उदपाक्यर जाकर
सूर्यकी आराधना करनेसे जैसा फल मिश्रा है, वैसा ही
फल मयुराके 'सूर्य-तीर्थ'पर सुलभ हो जाता है । यहाँ
भगवान् सूर्यकी प्रतिमाओंका प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल
में जो पूजा करता है, वह श्रुत ही साम्राज्य-जैसा
फल प्राप्त कर सकता है । प्रातः, मध्याह्न और सायं—
इन तीनों पवित्र समयोंमें सूर्यमन्त्रका जप तथा उच्छ्वस्वरसे
उनके स्तोत्रगायने से सारे पाप धुन्धकर कुष्ठ आदि रोगोंसे
भी मुक्ति मिल जाती है ।'

भगवान् पराह कहने हैं—यसुंधरे ! मुनिवर भारद्वाजे
ऐसा कहनेपर महाबाहू साम्बने श्रीशृंगसे आज्ञा प्राप्त करके
मुक्तिमुक्ति फल देनेवाली मधुरामें जाकर देवर्षि भारद्वाजी
कनायी विधिसे अनुसार प्रातः, मध्याह्न, और सायंकालमें
उन पदार्थोंकी पूजा एवं दिव्य स्तोत्रद्वारा उपासना
आरम्भ कर दी । भगवान् सूर्यने भी योगकटकी सदाकलासे
एक सुन्दर रूप धारण कर साम्बके सामने आकर कहा—
'साम्ब ! तुमद्वारा कल्याण हो । तुम मुझे यों ही मींगलो ।
मेरे कल्याणकारी मन एवं उपासनाभक्तिके प्रचारके लिये
भी इसे करना परम आवश्यक है । मुनिवर भारद्वाजने तुम्हें जो
स्तोत्र बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया
है, 'उस तुमारी 'साम्बग्यायिका'-स्तुतिमें वैदिक
अक्षरों एवं पदोंमें सम्बद्ध पचास श्लोक हैं । वीर !
भारद्वाजीद्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकोंद्वारा तुमने जो मेरी स्तुति
की है, इससे मैं तुमसे पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ ।'

वसुधे ! यह कहकर भगवान् सूर्यने साम्बके कान्
शीरकर स्पर्श किया । उनके घूमे ही साम्बके सारे कान्
रोगमुक्त होकर चम्क उठे । फिर तो वे ऐसे चिन्तित
होने लगे, मानो दूसरे सूर्य ही हों । उसी समय परशुराम-
मुनि मार्घ्यदिन यज्ञ करना चाहते थे । भगवान् सूर्य
साम्बकी स्मरण उनके यज्ञमें पड़े और वहाँ सम्बने
'मार्घ्यदिन-संहिता'का अध्ययन कराया । तबसे साम्बके
एक नाम 'मार्घ्यदिन' पड़ गया । 'अश्वमेध'के पर्व
भागमें यह यज्ञ सम्पन्न हुआ था । अतएव इस समय
'मार्घ्यदिनीय'तीर्थ कहते हैं । वहाँ स्थान एवं दर्शन करने
प्रभावसे मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । तबसे
प्रसन्न करनेपर सूर्यने जो प्रवचन किया, श्रीशृंग
'मन्त्रिपुराण'के नामसे प्रख्यात पुराण बन गया । वहाँ
साम्बने 'शृंगगङ्गा'के दक्षिण तटपर मण्डाने सूर्यकी
प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की । जो मनुज प्रातः, मध्याह्न एवं
वसंत होते समय इन सूर्यदेवका यहाँ दर्शन करता है,
यह परम पवित्र होकर ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है ।

इसके अतिरिक्त सूर्यकी एक दूसरी वचन प्रातः
कार्तिक विषुवत प्रतिमा भगवान् 'कार्तिक' नामसे प्रतिष्ठा
हुई । तदनन्तर पश्चिम भागमें 'मूलस्थान'में अस्मन्
के पास 'मूलस्थान'नामक प्रतिमाकी प्रतिष्ठा हुई । इस
प्रकार साम्बने सूर्यकी तीन प्रतिमाएँ स्थापित कर उत्तरी
प्रातः, मध्याह्न एवं संध्या—तीनों कालोंमें उदराली
भी व्यवस्था की । देवि ! साम्बने 'मन्त्रिपुराण'में विहित
विधिसे अनुसार भी अपने नामसे प्रसिद्ध एक स्तुति की
स्थापना करायी । मधुराका यह क्षेत्र स्थान 'मण्डाने'

• 'पराशुराम'का घर लम्बोदरगन्धर्व या मूल्यवतनाम्नाका बड़े महानगर है । इसमें सूर्यदेवका देव-अपत्य विश्व
स्तोत्र भाग्यवशात् विद्वत्पुत्री तथा कोमल, उच्चमिनी एवं मुष्मन्तके प्राचीन समय सूर्य-मन्त्रिपुराण की रचना है-
विद्वत्पुत्री प्रतिनिधिमूल अर्थात् मधुरामें प्रतिष्ठा थी । इन विषयोंमें अम्बेड्जीके "Indices" p. 293 का—'Mandana was
originally called Kalyanapur, then Namapur, then Nagpur, then Shalapur and then Mandana'
का कथन बड़े महत्वका है । किन्तु मुष्मन्त नामके सूर्यनाम 'कार्तिकपुर' या सूर्यपुर, फिर लम्बोदर तथा महानगर की
निर्दिष्ट है । इसीके साथ १ दृष्ट ११९-३ पर अम्बेड्जीने इनके मन्दिर तथा प्रतिमापर्वणकी कथा—'Jaimini then founded
the worship, broke the idol into pieces and killed his priests.' आदि शब्दोंमें विस्तृत वर्णन किया है ।

पुराके नामसे प्रसिद्ध है। सूर्यकी आज्ञाके अनुसार वहाँ रथ-यात्रा प्रबन्ध हुआ। गांध मासकी सप्तमी तिथिके दिन जो सम्पूर्ण राग-द्वेषादि इन्द्रोसे मुक्त मानव उस दिव्य स्थानमें रथ-यात्राकी व्यवस्था करते हैं,

वे सूर्यमण्डलका भेदन कर परमेश्वर प्राप्त करते हैं। देवि! साम्बके शापका यह प्रसङ्ग मैंने इन्द्रे बतलाया। इसके श्रवणसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
(अध्याय १७७)

शत्रुघ्नका चरित्र, सेवापराध एवं मथुरामाहात्म्य

भगवान् बराह कहते हैं—देवि। प्राचीन सम्प्रदायी कहते हैं—मथुरामें लज्जा नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणोंकी छात्रके लिये महात्मा शत्रुघ्नने उसका वध किया था। उस स्थानकी वही भूमि है। मार्गशीर्षकी द्वादशी तिथिके अक्षर-पर वहाँ सम्पूर्णक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्नके चरित्रका वर्णन करना चाहिये। लज्जासुरके वध करनेसे शत्रुघ्नको अपने शरीरमें पापकी आशङ्का हो गयी थी। उसे दूर करनेके लिये उन्होंने सुत्वाद् अन्नोसे ब्राह्मणोंको दान किया था। इस समाचारसे महात्मा श्रीरामको अत्यन्त आनन्द प्रिया था। अतः अपनी सेनाके साथ अयोध्यासे यहाँ आकर उन्होंने इसके उपत्यकामें महान् उत्सव किया। अगहन मसके सुक्ल पक्षकी दशमी तिथिके दिन महात्मा राम मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकदशी तिथिके पुष्य-अक्षरपर उपवास करके 'विद्यान्ति-तीर्थ'में स्नान कर म्हात्मा उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणोंको दान करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो वहाँ उत्सव मनाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पितरोंके साथ दीर्घकालक अर्घ्य प्रत्यर्घ्यन्त स्वर्गलोकमें गिरास करता है।

भगवान् बराह कहते हैं—बसुंधरे! मन, बाणी अथवा कर्म किसी प्रकारसे भी पाप-कर्ममें रुचि रखना अपराध है। दन्तधावन न करने, राजस्नान न करने, शतस्पर्श करने, महाकालमें व्यक्तिगत जलमग्न करके एवं उसका स्पर्श तथा मद्य, स्त्रिय आदि क्रियाओंसे भी अपराध बन जाते हैं। अथाप्यवाणी बोधना, अमत्य-मग्न

करना, पिण्याक (हींग)को भोजनमें सम्मिश्रित करना, दूसरेके यस्त्रि वस्त्र, नीले रंगवस्त्र वस्त्र धारण करना, गुरुसे असत्य भाषण, पतित व्यक्तिका अन्न खाना तथा भोजन न देनेका भय उत्पन्न करना ये—सर्व सेवापराध हैं। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, वस्त्र आदिक मांस खाना और देव मन्दिरमें जुआ खेलकर जाना भी अपराध हैं। देवताकी आराधनामें जिस धूलके शास्त्रमें निषिद्ध माना गया है, उसे कर्ममें लेना, निर्मल्य-को विमिश्र (सूँ) परसे ढट्टायेबिना ही अन्न-व्यस्त होकर अँधेरेमें भगवान्की पूजा करना भी अपराध है। मंदिर पीना, अन्धकारमें हृदयदेवताको अगाना, भगवान्की पूजा एवं प्रणामन करके सांसारिक काममें प्रवृत्त हो जाना—ये सभी अपराध हैं। बसुंधरे! इस प्रकारके तैत्तिरीय अष्टाध्यायीके निम्न स्वरूप हैं। इन अष्टाध्यायीसे मुक्त पुरुष परम प्रसु ब्रह्मसिद्धि दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है।

क्रमशः इनकी शुद्धिकार प्रकर यह हैं—मैले कपड़े दूधनि व्यक्ति एक रात, दो रात अथवा तीन रातोंतक बस पहने ही स्नान करे और पञ्चगव्य शिथे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहननेके पासे बधनेके लिये मानव गोमयद्वारा अपने शरीरको ढकीमैति मडे और 'प्राजापय' ब्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरुके प्रति बने हुए पापसे मुक्तिके लिये दो 'प्राजापय' भजन करनेका

निवान है। लोग पतितकृष्ण अन्न खा सनेपर 'चान्द्रायण' * और 'पराक' श्राद्ध करनेसे शुद्ध होते हैं। अज्ञा पहनकर मन्दिरमें जानेवाला मानव 'कृष्णपाद' श्राद्ध और दो दिन उपवास करे। कृष्ण तथा नैवेद्यके अमावस्ये भी पञ्चा-मृतसे भगवान्का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करनेकी विधि है। मन्दिर-ग्रन्थके पापसे शुद्ध होनेके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको चादियेकि चार 'चान्द्रायण' श्राद्ध तथा बारह वर्षोत्तक तीन 'प्राजापत्य' श्राद्ध करे।

अपवा 'सौक्तर' क्षेत्रमें जाकर उपवास एवं गङ्गामें स्नान करे। उसके प्रभावसे प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरामें भी स्नान-उपवास करनेसे शुद्धि सम्भव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थोंका उक्त प्रयत्नसे एक बार भी स्वेन करता है, वह अनेक जन्मोंके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। इन तीर्थोंमें स्नान, जलध्यान तथा भगवान्के ध्यान-धारणा, कीर्तन, मनन-श्रवण एवं दर्शन करनेसे भी पातक फलप्राप्त कर जाते हैं।

पृथ्वीने पूज्य—सुरेश्वर ! मथुरा और सूकर—ये दोनों ही तीर्थ आपकी अधिक प्रिय हैं। पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे कतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् बराह कहते हैं—बसुन्हे ! छोटी-छोटी नदियोंसे लेकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं,

उन सबमें 'कुम्भाक्षक' तीर्थ श्रेष्ठ मान्य जगत् है। श्रद्धासे सम्पन्न सत्पुरुष सदा उसकी प्रशंसा करते हैं। कुम्भाक्षकसे भी कोटिगुना अधिक परम गुण 'सौकर' तीर्थ है। एक समयकी बात है—महाशिवजी का पक्षी द्वादशी तिथिके में 'सितवैष्णव' तीर्थमें पड़ा। वहाँ पुराणोंमें श्रेष्ठ एक 'गङ्गासागरिक' तन्मय गुण देखा है। इसमें मेरे मथुरामण्डलके तीर्थोंकी बराबरी महिमा वर्णित है। 'सिततीर्थ'से 'परशुराम' वहाँ सुलभ होता है—इसमें कोई संशय नहीं। 'कुम्भाक्षक' प्रभृति समस्त तीर्थोंमें कम्य करनेवाले में मथुरामें आया और एक स्थानपर बैठ कर उस स्थानका नाम 'विश्वान्तितीर्थ' पड़ा। वहाँ गौपीयोंमें भी परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करनेवाले उद्यम फल मिळता है। गतिका कर्मफल करनेवाले व्यक्तियोंके लिये मथुरा परम श्रेष्ठ है। मथुरामें किये गये 'कुम्भाक्षक' और 'सौकर' क्षेत्रकी प्रशंसा है। जन्म और कर्मयोगके अनुष्ठानके बिना भी इन तीर्थोंमें मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे सम्पन्न विद्वान् ब्राह्मणोंके लिये जो गति मिले, वही गति मथुरामें प्राण-त्याग करनेसे प्राप्त हो जाती है। सुखी ! कष्टदा: मथुरा ही न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान् केने है। (अन्ता नी)

थादसे अगस्तिका उद्धार, भाद्र-विधितथा 'ध्रुवतीर्थ'की महिमा

भगवान् बराह कहते हैं—बसुन्हे ! अब भित्तोंसे सम्बद्ध एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, उसे सुनो। मथुरापुरीमें पहले एक धार्मिक एवं शूर-वीर राजा थे, जिनका नाम कन्दरेण था। उनकी दो सौ रानियाँ

थीं, जिनमें 'चन्द्रप्रभा' सबसे गुणवती थी। सौ दासियाँ थीं, जिनमें एकका नाम 'प्रभा' थी। उस दासीके परिवारके पुरुष सदाचार निरत थे।

* चान्द्रायण-श्राद्धके अनेक भेद हैं, जैसे 'पिपीलिका', 'धनमन्था', 'विद्युत्पात्राश्रय' आदि।

अमावास्याको सर्वथा उपवास रहना 'धनमन्था' सर्वोत्तम चान्द्रायण है।

† १२ दिनोंका सर्वथा उपवास 'पराक' श्राद्ध है। यथात्मनोऽग्रमश्नुष्य ब्राह्मणमगोचरम् । परमो न भवेत् सर्वपापानोदनः ॥ (मनु० ११।२१५)

मकर दोषके कारण मरकत्यस्तनामें पड़ गये; क्योंकि उनके पुत्रमें एक वर्षासंकर उत्पन्न हो गया था।

देवि ! एक समय वे फिर 'धुक्तीर्य'में आये, तब एक त्रिकम्बुकी श्रुतिकी दृष्टि पड़ गयी। इनमें कुछ दिग्भ्रमवाले पितर आकाशगमनकी शक्तियोंके आशीर्वाद देकर चले गये। कुछ दूसरे दिग्भ्रम जो 'पुत्रतीर्य'में आये, उनके धाद न होनेसे पेटमें हुरियों पड़ गयी थी। अतः वे पुत्रोंको शाप देकर चले गये। त्रिकम्बु मुनि यह सब द्रष्टु देख रहे थे। जब त्रिगुण चले गये और वे मुनि अकेले आश्रममें रह गये तो एक सूक्ष्मशरीरधारी पितरने उनसे कहा— 'मुने ! वर्षासंकरसम्बन्धी दोषके कारण मुझे नरकमें स्थान मिल है। मैं सौ वर्षोंसे आश्वकी रस्सियोंसे बंधा प्रतीक्षा करता रहा; पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों तापोंसे कल्पित ध्वराकर और किन्ता होकर मैं आश्वी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रोंने गिण्डदान एवं तर्पण किया है, वे फिर इस-पुष्ट होकर आकाशगमनकी शक्तियोंके सर्गमें चले गये हैं। किंतु मैं बन्धहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। जिनकी संतान अपने बाल-बच्चोंके साथ सदा सम्पन्न है, वे उनके द्वारा लभाले सुपुत्रित होकर परम गतिके अधिकारी होते हैं। त्रिगुण्ड मुनिच ! आश्वके दिव्यदृष्टि सुलभ है। उसके प्रभावसे अपने जिन शत्रुओंको सर्गमें आते हुए देखा है, वे सभी आज राजा अश्वसेनके द्वारा संवृत हुए हैं।'।

दक्षिण म दी गयी तो वह प्रत्यक्षमकर कारण हो जाता है। जो धाद ब्रह्मके साथ सम्पन्न नहीं हुआ, जिसपर कुछ प्राणीकी दृष्टि पड़ गयी, जिसमें तिल और कुशाकर जमाव रहा एवं मंत्र भी नहीं पढ़े गये, उस धादको असुर प्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समयसे ही भगवान् कामनने ऐसे धादका अधिकारी बलिको बना रखा है। ऐसे ही दशरथ-मन्दन भगवान् उनके द्वारा अपने गणोंके साथ क्रूर राक्षण जब टिकित हो गया तो उन त्रिमुक्ता-भर्ता श्रीरामने कुछ ऐसे धादोंका पल त्रिजटाको भी दे दिया था। भगवान् राम जब भगवती सीताके साथ बैठे थे, सीताने उनसे कहा—'त्रिजटा आपमें भक्ति रखती थी।' सीताजीकी बात सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो गये। अतः उन परम प्रभुने उस राक्षसीको यद कर दिया—'त्रिजटे ! जिस धाद करनेवाले व्यक्तिके घर आश्वकी उत्तम इच्छा पदार्थ आदि सामग्रियों न हों, विधि और पात्र उचित रहनेपर भी यदि धाद करते समय क्रोध आ गया हो तथा पश्चिक एवं मासिक धाद उचित सम्पन्न सम्पन्न न हों एवं दक्षिण भी न दी जाय तो उसका पल मैं तुम्हें देता हूँ।'।

इसी प्रकार एक बार भगवान् शंकरने नागप्रज वासुकिजी भक्तियों प्रसन्न होकर उसे कर देते हुए कहा था—'नागप्रज ! जिस मनुष्यने वार्षिक धाद करनेके पूर्व भगवान् श्रीदरिसे आज्ञा प्राप्त नहीं की और धाद-क्रिया सम्पन्न कर ली, उसके असुरप्रज उचित दक्षिण न दी, देव्य एवं आश्वके सामने देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया, धादमें बिनामंत्र पढ़े ही क्रियाएँ कर दीं—ऐसे बहो एवं धादोंका सम्पूर्ण फल मैं तुम्हें जर्जित करता हूँ।'। मुने ! वे सभी बातें पुराणों एवं इतिहासोंमें वर्णित हैं।

मुने ! जिनमें दक्षिण दशामें देव्य था, उनके धाद, अनेक गरामें ही अनुष्ठित हुए हैं। अतः उसका

पितरने कहा—'जो शत्रुओंके विषये धाद करता है, उसका उत्तम फल निश्चित है। किंतु न करनेसे निरीत फल सामने जाता है और फिर मरकके भागी हो जाते हैं; इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपसे बताता हूँ। सुनें। धादसम्बन्धी जो दम्भ उचित देश, पल और पत्रको नहीं दिया गया, निषिद्धी रहा न हुई, साधने

उत्तम पत्र इन फिटोंसे प्राप्त नहीं हो सका है । यही कारण है कि ये नंग-धड़ंग वस्त्रधोए कर रहे हैं । इनके पुत्रोंने जो आद-क्रिया की थी, उसमें श्रुति रह गयी थी । इसीद्विधे किशोरा गाया करते हैं कि 'ज्या ह्यारे कुलमें ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा, जो प्रभूत जन्मवादी नदियोंमें 'सुव्यवर्धं', उदीरसां', आयन्तु' इत्यादि मन्त्रोंसे हमारा तर्पण एवं उनके तटपर आद करेगा ।' महाप्राज्ञ । आने मुझसे जो पूछ था, संशेपमें उसका यही उत्तर है ।"

बसुंधरे । यह सब सुनकर वे श्रुति राजा चन्द्रसेन-के पास पहुँचे । उन श्रुतिके देखकर राजाने सिंहासनसे उठकर पृथ्वीपर खड़े होकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर कहा—'मुनिवर । आप मेरे धरम प्यारे, इससे मैं धन्य एवं हृतार्थ हो गया । आपके यहाँ आ जानेसे मेरा जन्म सफल हो गया । मुने । पाब, अर्घ्य, मधुपर्क और नै—ये सभी वस्तुएँ आपकी सेवामें समर्पित हैं । इन्हें आप स्वीकार करें, जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाय ।"

देवि । उस समय राजा चन्द्रसेनके द्विजे हुए वर्ण आदिको स्वीकार करके त्रिकालक मुनिने तुरंत उन नरेशसे कहा—'राजन् ! मेरे जानेका एक निशेप कारण भी है, आप उसे सुनें ।' इसपर राजर्षि चन्द्रसेनने उन तपोवन श्रुतियोंसे पूछ—'तपोवन । वह कौन-सा कार्य है ? आप कानेकी कृपा कीजिये । मैं वह समुचित कार्य करनेके लिये उत्पन्न हूँ, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके ।"

मुनिने कहा—'राजन् । आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासीको निराले भोग प्रमादकी कहते हैं, यहाँ युवायें ।' इसपर राजाने अपनी रानी तथा दासीको वहाँ बुलाया । रानी परम साध्वी थी । वे आकर जमीनपर बैठ गयीं । पर उस समय उनका शरीर भय एवं आशङ्काओंसे कँप

रहा था । उन्होंने जाने ही विनामूर्ख श्रुतिके प्रणम किया

उमके बैठ जानेपर मुनिने कहा—'मैं 'सुकरीर्य'में जो आधार्थकी एक बात देखी है, उसे का सभीके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ । वह यह है कि आज प्राणिमंडलके किशोरा 'वृक्ष' में उपस्थित हुए थे । आद करनेमें कुशल पुत्रों त्रिभुज विभिन्न आद किया है, वे तो तुम होकर समझे गये; किंतु यहाँ मुझे एक अत्यन्त दुःखी श्रुति मिले । उनका शरीर मूष-प्राससे सूख गया है । उनका पुत्र पुष्क और औंखें बड़ी छोटी हैं । सर्गमें जानेकी क्षमता तो दूर, वे पुनः अश्रुित नरकों ही जानेके लिये तैयार हैं । उन्हें देखकर मेरे हृदयमें बड़ी दफ आयी, जहाँ मैं उनसे पूछ—'माई ! तुम कौन हो और क्या चाहते हो ? मुझे बतानेकी कृपा करो ।' तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बतायी । उस समय उनकी बहन सुनते ही कदापासे मैं विवश हो गया हूँ । महाप्राज्ञ की बात ऐसी है—आपकी जो यह दासी है, इसकी एक पुत्री है, जो 'विराजन्ति' नामसे प्रसिद्ध है । जहाँ उसे भी इस समय यहाँ बुझनेकी कृपा करें ।"

बसुंधरे । इस प्रकार मुनिवर त्रिकालक की बात सुनकर महाप्राज्ञ चन्द्रसेनकी रानीने उसी क्षण उस दासी-पुत्रीको बुलानेकी आज्ञा दी । उस समय वह लपलप कर उन्मत्त हो रही थी । किसी प्रकार राजसेवकोंसे उसे सैन्याकर हाथसे पकड़े हुए वहाँ लम्बर उन मुनिके पास उपस्थित किया । मुनि धर्मके पूर्ण हस्ता थे । नरके प्रयागसे विभिन्न विचाराली उस दासीको देखकर तपोंमें उससे पूछ—'अरे ! तुमने तिरोंके लिये किशोरा तब जलसे 'स्नान' पत्रकर 'तर्पण' किया है क्या नहीं ? ऐसा जान पड़ता है कि तुमने तिरोंको मुक्त करने-वाली किशोरा तर्पणकी विविध संपन्न नहीं की है ।' बसुंधरे । इसपर उस दासीने उन मुनिसे कहा—'मैं ऐसी कोई भी विधि सम्पन्न नहीं करी है । मैं तो

यह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पतिर हैं और उनके लिये कौन-सी क्रिया करनी चाहिये ।'

पृथिवी ! फिर तो ऐसी बात कहनेवाली उस दासीसे उन त्रिकलश्र मुनिने कहा—'आज इस नगरके महाराज, महारानी और यहाँके निवासी—सभी सज्जन पुरुष भुक्तीर्थमें पधारें । वहाँ पतिरोंके लिये पुत्रोद्धार लिये गये भाद्रकृषि महिमाका फल आपलोगोंके सामने झलक हो जायगा । यह सुनकर सभी नगरनिवासी तथा त्रिकलश्र भ्राद्र घरनेमें कृतमुक्तता भी प्रवृत्ति न थी, वे सभी अधिकारी द्राक्षण भी भुक्तीर्थमें गये । वहाँ जानेपर सबकी दृष्टि उस संतानद्वारा अस्तित्व एवं वन्दन्यता प्राणीपर पड़ी । विचारेको क्षुद्र मण्डप—जैसे जीव वारों ओरसे घेरे हुए थे । साथ ही वह सूखसे भी अत्यन्त व्यथित था । उस समय त्रिकलश्रने कहा—'देखो, ये जिनकी तुम्हारी संतानोंसे उत्पन्न हैं । तुम परिपुष्ट हो जाओ, पदार्थ राजाकी कृपासे इनका पक्षी आगमन हुआ है ।'

तब यह पितर बोलने—'यह दासी इस भुक्तीर्थमें पहले स्नान करे, फिर केरमें निर्दिष्ट क्रमसे तीर्ण करे । वदन्तर प्राचीन ऋषियोंने जो विधि बताया है, उसके अनुसार इसे विष्णुदानादि भ्राद्र कर्म करना चाहिये । सभी कर्मपत्र बौद्धिक हों । साथमें वस्त्र और चन्दन रहना आवश्यक है । फिर भक्तिपूर्वक विष्णुदर्शन करके पतिरोंकी पूजा करे । जब सभी सज्जन यहाँ रहें और इसका परिणाम तत्काल देख लें—धी प्रेम सुखसे सम्पन्न हो जाऊँगा । इस विधानसे इस संतानके द्वारा मेरा भ्राद्र कराना आप सभीकी कृपापर निर्भर है ।'

कसुंभे ! रानी चन्द्रप्रभा भगस्तिवरी बारा सुनकर दासीके द्वारा उस प्राणीवर भ्राद्र करानेमें तत्पर हो गयी । उस भ्राद्रमें बहुत-सी वणिज्य दी गयी । रोसनी कप, धूप, कसूर, अणु, चन्दन, तिल और अन्न आदि विविध वस्तुएँ विष्णुदान-

के अवसरपर वरामें लायी गयीं । पत्न्यस्वरूप भ्राद्र एवं विष्णुदानका क्रम समाप्त होने ही यह विरुत दशावस्थ अवस्थि ऐसा बन गया, मानो कोई देवता हो । उसका शरीर परम तेजोमय हो गया । पदर्वयर्ता जो मृदाक थे, उनकी आकृतिमें भी वैसा ही परिवर्तन हो गया । अब उनसे त्रिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा, मानो पहले दीप्तिर कोई पुरुष अन्तमें अवस्थित स्नानसे सम्पन्न हुआ हो । उस समय स्वर्गसे इतने दिव्य विमान आये कि आकाश ढक गया ।

अब भगस्ति आदि सभी मोक्ष—'मदानुभावे ! इस लोग भक्तीभक्ति वृत्त हो गये हैं । वनः अब परमधाममें जाते हैं । भुक्तीर्थकी यह महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी । महामुने ! मेरे कहनेकी बात ही क्या है । आप सबने स्वयं भी इसकी महिमा देन ली । हमारा उद्धार होना नितान्त असम्भय था; किंतु आपकी कृपासे हमने इस दुस्तर पापपुद्गलसे पर कर लिया ।'

पृथिवी ! अब यह अगस्ति सम्पन्न प्राणी, मुनिवर त्रिकलश्र, राजा चन्द्रसेन, रानी चन्द्रप्रभा, उन्मिश्र जनना, दासी प्रभाकरी तथा उसकी पुत्रीसे इस प्रकटकी बातें सुनाकर तथा 'आप सभी लोगोपर प्रत्याग हो—' इस प्रचार कहता हुआ अपने सहन्तरोंके साथ उत्तम विमानपर चढ़कर स्वर्गके लिये प्रस्थान कर गया ।

भगवान् बराह कहते हैं—भद्र ! इतने पश्चात् महाराज चन्द्रसेन उस तीर्थकी महिमा देखकर महर्षि त्रिकलश्रकी प्रणामपद अर्पण परिजन, पुरजन-सहित नगरको लौट गये ।

पृथिवी ! मयुरा-मण्डपके अन्तर्गत तीर्थोपर माहात्म्य किने तुम्हें सुनाया । यह तीर्थ ऐसा शक्तिसम्पन्न है कि जिसका स्मरण करनेसे भी मनुष्यके पूर्व-जन्मके पाप नाश हो जाते हैं । जो पुद्गल माद्योंकी संनिधिमें

कैयक इत प्रसङ्गको पढ़ता है, उसने मानो गयासिरपर (गयाश्वेतमें) जाकर अपने पिताको तृप्त कर दिया। महामानो ! जिसकी ज्ञानमें आस्था न हो, इस प्रसङ्गको सुननेमें उदासीन हो तथा भगवान् श्रीहरिकी अचसि विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिये। यह प्रसङ्ग तीर्थोंमें परम तीर्थ, धर्मोंमें श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानोंमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान एवं व्यक्तियोंमें उत्तम लाभ है। महामानो ! जिनसे भगवान् श्रीहरिमें सदा भ्रष्टा रहती

है तथा जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, उनके सामने ही इस प्रवचन करना उचित है।

सूतजी कहते हैं—श्रियो ! भगवान् ब्रह्मदेव यह वाणी सुनकर वैसी धरणीका मन अत्यन्त बलसे भर गया। अब उन देवीने प्रसन्नतापूर्वक प्रतिमाके स्थापनाके विषयमें प्रभुसे पुनः प्रश्न करना आरम्भ किया। (अध्याय १८)

काष्ठ-पाषाण-प्रतिमाके निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजाकी विधि

सूतजी कहते हैं—श्रियो ! भगवती वसुंधराने जब तीर्थोंका मन्त्र सुना तो वे आश्चर्य एवं प्रसन्नतासे भर गयीं और भगवान् ब्रह्मदेवसे पुनः बोलीं।

धरणीने पूछा—भगवन् ! आपने मधुरा-क्षेत्रकी म्हाकाश जो वर्णन किया, उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु मेरे हृदयमें एक जिज्ञासा है। मिश्रो ! उसे सविस्तार बतानेकी कृपा कीजिये। मैं यह जानना चाहती हूँ कि काष्ठ, पाषाण एवं मृत्तिकाके विप्रश्नमें आप किस प्रकार विराजते हैं ? अथवा लौहा, कौसा, चोदी और सुवर्ण आदिकी प्रतिमामें आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिये, जिससे वे अर्वाएँ आपका स्वरूप बन सकें। माधव ! भोग अपने दक्षिण-भागमें दीक्षालपर जयता मूर्तिपर भी आपके श्रीनिष्ठकी रचना करते हैं, मैं उसकी विधि भी जानना चाहती हूँ।

भगवान् ब्रह्मदेव बोले—वसुंधरीजिस वस्तु या प्रभ्यादिसे प्रतिमा बनानी हो, पहले उसका हो-वन करके उसे ऋद्धिपूर्वक अनुसार चिह्नित करना चाहिये। फिर उसकी शुद्धि कर सविधि प्रतिष्ठा करानी चाहिये। वेदि ! इसके पश्चात् जन्म-मरणरूपी भयसे मुक्त होनेके लिये उसकी पूजा करनी चाहिये। वसुंधरे ! यदि काष्ठमयी प्रतिमा बनानी हो तो मनुष्यकी अत्यन्त सर्वोत्तम है।

प्रतिमा बन जानेपर उसकी सविधि प्रतिष्ठा-पूजा करे। प्रतिष्ठाके समय अर्चनाकी जिन वस्तुओंका मैं वर्णन किया है, उन गन्ध-आदि पदार्थोंको निम्नपर अर्पित करना चाहिये। कसूर, कुङ्कुम, दालचीनी, अलु, रस, हळ, कदल, सिम्बक तथा उशीर आदि सामानोंसे विकेंद्रकीन पुष्प उस प्रतिम्बक अनुलेपन एवं पूजन करे। लक्षिक, इक्षिक सूचक है। अतः प्रतिमापर उसका, श्रीकृष्ण तथा कैलाश मणिकर चिह्न रहना आवश्यक है। फिर विविध प्रकारका पूजन कर अर्वाको दूधसे सिद्ध हुए लीरका भोग लगाना चाहिये। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। तिलके तेल या वीका दीपक पूजाके लिये उत्तम है—इसमें कोई संदेह नहीं।

प्राणायाम करके इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये—मन्त्राभावात् इत प्रकार है—‘भगवन् ! यह सम्पूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आपको हाथ प्रतीति नहीं होती। प्रभो ! अब आप सुंदरतम रूपसे मूर्तस्वरूप पञ्चारकत इस काष्ठमयी प्रतिमामें प्रतिष्ठित होइये। करुणकी बनी हुई प्रतिमाओंमें भगवान् की स्थापनाकी यह विधि है। स्थापनाके बाद भगवत्प्रेमी पुरुषोंके साथ प्रदक्षिण करनी चाहिये। पूजाके बाद भी दीपक प्रमदित रखना चाहिये। मन-ही-मन ‘ॐ नमो नारायणाय’ (१)

मन्त्र उच्चारण करे। प्रतिष्ठित मूर्तिकी पूजा नित्य होनी चाहिये। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करे—
‘ममन् ! आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। वासुदेव ! मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थानका कभी परित्याग न करें।’

सुन्दर ! फिर उस समय कहाँ अन्य जितने भी भक्त्यन्तरी लोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधिसे ब्रह्मादिदेवकी पूजा करें। फिर सबको चन्दन, पुष्प, अनुलेपन एवं नैवेद्यद्वारा सविधि पूजन करना चाहिये। सुन्दर ! मनुष्यकी लकड़ीसे प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करनेका यही विधान है। जो मानव कण्टककी प्रतिमा स्थापित कर इस विधिके साथ पूजा करता है, वह संसारमें न आकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

भगवान् घटाह कहते हैं—सुन्दर ! अब मैं जिस प्रकार पाषाणकी बनी हुई प्रतिमाओंमें निवास करता हूँ, वह बतलाता हूँ। पाषाणकी अच्छी प्रतिमा बनानेके लिये देखनेमें सुन्दर, शम्भुपुत्रित एवं मनीषीति सुदृढ़ किसी पत्थरको देखकर उसमें दश कल्पकालको नियुक्त करें। सर्वप्रथम उस पत्थर पर एक उजली बालीसे प्रतिमा चिह्नित करके उसकी अक्षत आदिसे पूजा कर, दीपक दिखाये और दही एवं चावलसे बलि देकर प्रदक्षिण करे। इसके पश्चात्—‘ॐ नमो माधवाय’ यह मन्त्र पढ़कर कहे—‘ममन् ! आप सम्पूर्ण प्राणिमोंमें श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं; सूर्य-चन्द्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विश्व चराचर विश्वमें अन्य कोई ही नहीं। भगवान् वासुदेव ! इस मन्त्रके प्रभावसे प्रभावित होकर आप इस प्रतिमामें शरीर-शरीरः प्रतिष्ठित होकर मेरी कर्मिणी बनावें तथा सर्व भी हृदयिके प्राप्त हों। अथवा

सुन्दर ! इस प्रकार पाषाणकी प्रतिमामें मेरी प्राण-प्रतिष्ठाकर पूर्वमाहपद नक्षत्रमें अक्षादिमें अधिवासन करना चाहिये। मेरी उपासनामें उषत रहनेवाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमाकी स्थापना करता है, वह मुझ भगवान् श्रीहरिके लोकमें जाता है—यह निश्चित है। स्थानाके दिनोंमें साधक यह अपना दूधमे बने आठारस दिन रात मसीत करे। इष्टदेवकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जानेपर सायंकालकी संध्याके समय चार दीपक प्रज्वलित करे। भगवान् के आसनके नीचे पद्मगण्य, चन्दन और जम्बे परिपूर्ण चार फट्टा स्थापित करना चाहिये। इस समय सामवेदके गान करनेवाले ब्राह्मण वेदपन्थि करें। देवि !

* यहाँ प्रतिमानिर्माणकी विधि अल्पकालस्थित है। इसे विचारने जाननेके लिये ‘श्रीविष्णुचरितसमग्रपुराण’ भाग १, अध्याय ५५ से १२० ‘आचार्यशिवम्’ द्वि ५५ से ८० तक तथा ‘Elements of Hindu Iconography’—(T. N. Capalank Rao) आदि पुस्तकें देखनी चाहिये।

जो प्राकण्य वेदके हचारों मन्त्रोंको पढ़ते हैं, उनके मुखसे निकलते हुए इस शुभप्रद सामके स्वरको सुनकर मैं यहाँ आ जाता हूँ। क्योंकि वेद-मन्त्रका पाठ मुझे परम प्रिय है। किंतु यहाँ अन्तर्गत प्रणय नहीं होना चाहिये।

पुण्यव्रती व्यक्ति पूजाके समय इस अर्थवाले मन्त्रको पढ़कर आवाहन करे—‘भगवन् ! छः प्रकटरके कर्मोंमें आपकी प्रधानता है। आप पैंचों इन्द्रियोंसे सम्पर्क होकर यहाँ आरानेकी कृपा कीजिये। जगत्प्रभो! आपमें सभी वेदमन्त्र स्थान पाये हुए हैं। समस्त प्राणियोंकी स्थिति भी आपहीमें है। यह अर्चा आपके रहनेका सुरक्षित स्थान है।’ इसी अर्थके मन्त्रका उच्चारण करते हुए तिल, वृत्, समिधा और मधुसे एक सौ आठ आहुतियों भी देनी चाहिये। देवि ! मैं इस विश्विके द्वारा प्रतिमामें प्रतिष्ठित हो जाता हूँ*। फिर प्रातःकाल खण्ड जलमें स्नान करे और मन्त्र पढ़कर पञ्चगव्यका पाद करे। अनेक प्रकटरके गन्ध, पुष्प और लज्जा आदिको प्रयोग कर फिर माङ्गल्यिक गीत-वाचके साथ प्रतिमामें मध्यभागमें एक ऊँचे स्थानपर स्थापित करे। सब प्रकटरके सुगन्धोंकी लयकर फिर प्रार्थना करे—‘भगवन् ! जिन्हें लक्ष्मणोंसे लक्षित, देवी लक्ष्मीसे सुशोभित तथा सनातन श्रीहरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभो ! हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकटशसे सुशोभित होकर आप यहाँ निराजिये। आपके मेरा बारम्बार नमस्कार है।’

इस प्रकार भगवान्की वंशचर्चाकी स्थापना कर उसका अनुलेपन (उष्णम) करना चाहिये। चन्दन-कुङ्कुमादिके मिला हुआ ‘फक्षफर्दम’का उद्घर्तन (उवटन) * भेद्य है। इस प्रकार उद्घर्तन अर्पण करके इस अर्थ-

● यह प्रतिमा-प्रतिष्ठाकी आवश्यक शक्ति मिले है। विशेष जानकारीके लिये—‘पारदारित्यक’, ‘प्रतिष्ठाग्रहण’ (भगवत्प्रसादकर), ‘प्रतिष्ठा-महोदधि’, ‘व्याख्या’ अभिपुराणाद्, अध्याय १९ से २० तक देखना चाहिये। प्रतिष्ठा-निर्वाहके रूप कर्मकुटी, ब्रह्माभिवादन, प्रामादिवर्द्धिना, हवन-प्रतिष्ठा, स्वादादि कर्म भी आवश्यक होते हैं।

का मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘प्रभो ! आप समस्त संसारमें प्रधान हैं तथा जमा और बृहद्विने आपकी भयीभीति पूजा की है। आप अस्त्रि मेरे कारण एवं मन्त्रयुक्त हैं। भगवन् ! मैं आपको मन्त्रके द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ निराजनेकी इच्छा कीजिये।’ इस विश्विके मन्त्रीभीति स्थापना करके एवं छल्लोंसे पूजा करनी चाहिये। मेरे निम्नस्थ रहने के लक्ष्य चाहिये। सब अर्पण करते समय इस अर्थ का मन्त्र पढ़े—‘देवेश ! अधिकपूर्वक रूप आपकी निम्न अस्ति करता हूँ। विश्वसूतों ! इन सर्वोंका आप स्वयं करके सुखपर प्रसन्न होइये। आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है।’

तत्पश्चात् कुङ्कुम और अगुरुसे निम्न हुआ रूप देव चाहिये। घृण देते समय इस अर्थका मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘देवेश ! जो आदिप्रतिष्ठित, पुण्यपुरुष एवं सम्पूर्ण संसारमें सर्वोपरि श्रेष्ठा पाते हैं, वे आपका कारण हैं। आप चन्दन, मालाएँ, घृण और दीप दीकर करनेकी कृपा कीजिये। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है।’

इस प्रकार पूजा करनेके पश्चात् भगवत्प्रतिष्ठा सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। प्रातःअर्पण करनेका मन्त्र पूर्वमें बतला दिया गया है, उसीका उच्चारण करके ‘विष्णु’ पुरुष उसे अर्पित करे। शरीरकी शुद्धिके लिये नैवेद्यके बाद आकम्पन देना आवश्यक है। शान्ति-पाठ करे। क्योंकि शान्तिके फल करनेसे सम्पूर्ण कर्मोंमें सिद्धि सुख हो जाती है। मन्त्रका भाव यह है—‘जगत्प्रभो ! ओंकार वाक्का स्वरूप है। आप ऐसी कृपा करें कि राजा, पण्डित, ब्राह्मण, वाक्पण्डित, बृहद्विने, यद्वारे तथा प्रतिष्ठागर्तने

मर्मिर्हं शान्ति रहे । रोग मष्ट हो जायँ, विस्तारोंके
को सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो । दुर्मिष्ट न रहे ।
समयपर अच्छी वृष्टि हो और वित्तमें शान्ति बनी रहे । *

बसुंधरे ! कृती पुरुष इस प्रकारकी विधिकर पालन
करते हुए शास्त्रमें निर्दिष्ट विधिके द्वारा देवैश्वर भगवान्की
मयी प्रकारसे आराधना करे । इसके पश्चात् प्राज्ञगोष्ठे
निर्दिष्ट-आयसे भोजन कराये । यदि अपनेमें शक्ति

हो तो गरीबों एवं अनाथोंको भी तृप्त करनेकर प्रयत्न करे ।
इस विधिसे मेरी अर्धांगी स्थापना करनी चाहिये । इसके
परिणामस्वरूप पुरुष मेरे लोकमें प्रसिद्ध पाता है । फिर तो
मेरे अङ्गोंपर जलकी जितनी बूँदें गिरती हैं, उतने हजार
कर्मोंतक वह विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी होता है ।
मूमे ! अङ्कारसे रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता
है, वह मानो अपने उनवास पीढ़ीके पुरुषोंका
उच्चार कर देता है । (अथवा १८१-८२)

मृन्मयी एवं ताम्रप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठाविधि

भगवान् बराह कहते हैं—बसुंधरे ! अब वृत्तिकरसे
कनी कनी प्रतिमाकर स्थापन-विधान कहता हूँ, सुनो ।
मृन्मयी हस्ति सुन्दर, स्पष्ट और अक्षुण्णित होनी चाहिये ।
यदि बराह न मिल सके तो मिट्टीका अपना पायापत्थक
निर्ग्रह बनानेकर विधान है । कर्मपाण्यत्री कामनावाले
विद्वान् पुरुष लौका, कौंसा, चौंदी, सोना अथवा शीशा—
इन वस्तुओंमें से मेरी सुन्दर प्रतिमाकर निर्माण कराते
हैं । यदि कर्मकाण्डक संकोचकी दृष्टा हो तो बेदीपर
ही मेरी पूजा की जा सकती है । कुछ लोग अजस्रमें यश
कैनेकी कामनासे भी मेरी प्रतिमाओंकी स्थापना करते हैं ।
इस लोग ऐसे भी हैं, जो अपना अभीष्ट पूरा होनेके
लिये प्रतिमाई स्थापित करते हैं, कुछ लोग उत्तम तीर्थको
देखकर वहाँ मेरा पूजन कर लेते हैं, अपना मेरे तेजसे
प्रसन्न हुए सूर्यकाण्डमें ही मेरी आराधना करते हैं ।

देवि ! तुम्हें ऐसा समझना चाहिये कि मैं
निमित्त व्यक्तियोंकी भावनाके अनुसार वही उपस्थित
हो जाता हूँ, और पूजा प्राप्त कर मैं उपासकको सम्पूर्ण
सन्तुष्टिसे पूर्ण कर देता हूँ, इसमें कोई संशय
नहीं । मनुष्य जिस-जिस फलकर उरोक्ष रखकर
मन्त्रोंपर उच्चारण अथवा विधिपूर्वक कर्मोंके सम्पादन-

द्वारा मेरी आराधनामें लग्न रहता है, उसे
वह अभिवृत्ति फल प्राप्त हो जाते हैं । पक्षी नहीं,
मेरी कृपासे उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त हो जाती
है । मेरा मन्त्र प्रतिदिनके नियमित करणमें सदा
व्यस्त रहते हुए मनसे भी मेरी आराधना कर सकता है ।
मेरे लिये यदि किसीने ध्वजार्चक एक अञ्जलि जल भी अर्पण
कर दिया तो मैं उसकी उस भक्तिसे संतुष्ट हो जाता हूँ ।
उसके लिये बहुतसे इन्द्र्य, जयों एवं निष्कर्मिया
आवश्यकता है, जो अपने अन्तःपरायणों सेच्छ
रखकर नियम मेरा चिन्तन करता है । मैं उसकी भी सम्पूर्ण
कामनाएँ पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम
भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं ।

बसुंधरे ! ये सभी धार्मिक अत्यन्त गेहेनीय हैं, मेरे
कर्मोंमें धृष्टा रचनेवाला व्यक्ति मृन्मयी प्रतिमाकर निर्माण
कर अथवा मन्त्रोंमें उसके स्थापन एवं प्रतिग्रहों तैयारी करे ।
इसमें भी पूर्णक मन्त्रोंपर उच्चारणपर उसी विधिसे स्थापना
करनी चाहिये । अतः साग पत्रगण्य और पद्मनगरे
मित्राकर उससे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये । उस
समय वन्दे—अम्बुन । जो निराशी रचना करते
हैं तथा जिनकी कृपासे जगत्पुत्री सग्य सुरगिण है,

जो ब्रह्मण केरके हजारों मन्त्रोंकी पढ़ते हैं, उनके मुक्ते निपटने हुए इस शुभ्राद सामके स्वरको सुनकर मे वहाँ आ जाता है। क्योंकि वेद-मन्त्रका पाठ मुझे परम प्रिय है। किंतु वहाँ अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिये।

पुण्यप्रीति व्यक्ति पूजाके समय इस अर्चनाके मन्त्रको फहरा आवाहन करे—'भगवन् ! छः प्रकारके कर्मोंमें आपकी प्रधानता है। आप पाँचों इन्द्रियोंसे सम्पन्न होकर वहाँ पधारनेकी इजा कीजिये। जगत्प्रभो ! आपमें सभी वेदमन्त्र स्थान पाये हुए हैं। समस्त प्राणियोंकी स्थिति भी आपहीमें है। यह अर्चा आपके रहनेका सुरक्षित स्थान है।' इसी अर्थके मन्त्रका उच्चारण करते हुए ताम्र, घृत, समिधा और मधुसे एक सौ आठ आहुतियों भी देनी चाहिये। देवि ! मैं इस विधिके द्वारा प्रतिमामें प्रतिष्ठित हो जाता हूँ*। फिर प्रातःकाल स्रष्टृ जलमें स्नान करे और मन्त्र पढ़कर पञ्चगव्यका पान करे। अनेक प्रकारके गन्ध, पुष्प और लाजा आदिका प्रयोग कर फिर मातृशक्ति गीत-वाचके साथ प्रतिमाको मध्यभागमें एक ऊँचे स्थानपर स्थापित करे। सब प्रकारके सुगन्धोंको लेकर फिर प्रार्थना करे—'भगवन् ! विम्बे लक्षणोंसे रुक्षित, देवी लक्ष्मीसे सुशोभित तथा सनातन धीहरि पड़ते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभो ! हमारी प्रार्थना है कि परम प्रभुवरसे सुशोभित होकर आप वहाँ विराजिये। आपके मेरा बारम्बार नमस्कार है।'।

इस प्रकार भगवान्की शोभार्चकी स्थापना पर उसका अनुलेपन (उषटन) करना चाहिये। चन्दन-कुङ्कुमादिके मिश्र-दुआ 'पञ्चफर्दम'का उद्धर्तन (उषटन) श्रेष्ठ है। इस प्रकार उद्धर्तन अर्पण करके इस अर्थ-

का मन्त्र पढ़ना चाहिये—'प्रभो ! आप सभी संसारमें प्रधान हैं तथा ब्रह्मा और बृहत्समे आपकी भव्यमौलि पूजा की है। आप अश्लिष्ट होकर कारण एवं मन्त्रयुक्त हैं। भगवन् ! मैं आपका ही मन्त्रके द्वारा सांगत करता हूँ। आप वहाँ विराजने की कीजिये।' इस विधिसे भव्यमौलि स्थापना करके पक्ष एवं कुक्षोंसे पूजा करनी चाहिये। मेरे किम्हार करने से बस चढ़ाना चाहिये। वक्ष अर्पण करते समय इस ब्रह्म का मन्त्र पढ़े—'देवेश ! भक्तिपूर्वक मन्त्र आपके ही अर्पित करता हूँ। विष्णुर्देव ! इन मन्त्रोंको आप स्वीकार करके मुझपर प्रसन्न होइये। आपको मेरा ब्रह्मण नमस्कार है।'।

सम्पत्तात् कुङ्कुम और अगुस्से मिला हुआ घृष्ट पद पढ़ाविये। घृष्ट देते समय इस अर्थका मन्त्र पान चाहिये—'देवेश ! जो आदिर्भूत, पुरुषपुरुष तथा सम्पूर्ण संसारमें सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे माधव नारायण ! आप चन्दन, मालर्य, घृष्ट और दीप स्वीकार करनेकी इजा कीजिये। आपको मेरा निस्तक नमस्कार है।'।

इस प्रकार पूजा करनेके पश्चात् भक्तप्रतिमाके सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। प्राप्त-अर्पण करनेका मन्त्र पहले बतला दिया गया है, उसीका उच्चारण करके विद्वत् पुरुष उसे अर्पित करे। शरीरकी शुद्धिके लिये नैवेद्यके बाद आनमन देन आवश्यक है। शान्ति-पाठ करे। क्योंकि शान्तिनाम पढ़ करनेसे सम्पूर्ण कर्मोंमें सिद्धि सुलभ हो जाती है। मन्त्रका मोक्ष यह है—'जगत्प्रभो ! ओंकार आपका स्वरूप है। आप ऐसी इजा करें कि राम, हनुमान्, ब्रह्मण, वायव्य, बृहत्, गरुड, वन्याएँ तथा प्रतिमाके

* यह प्रतिमा-प्रतिमाश्री आकृति संक्षिप्त चित्र है। विशेष जानघरीके लिये—'पारदाशिल्पक, प्रतिमाशिल्पक (भावास्तभाकृति), 'प्रतिमा-महोदधि', 'कल्पलता-अभिपुराणा', अण्वाङ् १२ से १०३ तक देखना चाहिये। प्रतिमा निर्माणके कर्मकुटी, ब्रह्माभिवात्म, प्रामादिकवृत्ति, हवन-प्रतिमा, म्यातादि कर्म भी आवश्यक होते हैं।

मनीषति शान्ति रहे । रोग मष्ट हो जायें, किसानोंके खाँ सरा बण्डी फसल उषम हो । दुर्मिष्ट न रहे । उषमर बण्डी बूटि हो और कियेमें शान्ति बनी रहे । *

बसुंधरे ! श्री पुरुष इस प्रकारकी विधियक पालन करते हुए शाकमें निर्दिष्ट विधिके द्वारा देवदेवर भगवान्की मनी प्रकरसे आराधना करे । इसके पश्चात् माहात्म्यको निरङ्कश-भावसे भोजन करण्ये । यदि अन्तेमें हाकि

हो तो गरीबों एवं अनाथोंको भी तृप्त करनेका प्रयाण करे । इस विधिसे मेरी अर्वाची स्वाप्ना परनी चाहिये । इसके परिणामस्वरूप पुरुष मेरे भोक्तमें प्रसिद्ध पाता है । फिर तो मेरे अङ्गोर जलकी मितनी बूँदें मितनी हैं, उतने हजार वर्षोंतक वह विष्णुभोक्तमें रहनेका अधिकारी होता है । मुझे ! अङ्कितसे रहित जो व्यक्ति मेरी स्वाप्ना करता है, वह मानो अपने उनकास पीढ़ीके पुरुषोंका उद्धार कर देता है । (अध्याय १८१-८२)

भूमिपयी एवं ताम्रप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठाविधि

भगवान् बराह कहते हैं—बसुंधरे ! अब वृत्तियसे कभी अपनी प्रतिमाका स्वाप्न-विधान कहता हूँ, सुनो । भूमिपयी प्रतिमा सुन्दर, स्पष्ट और अलङ्कित होनी चाहिये । यदि बराह न मिल सके तो मिट्टीका अपना पाण्डव निम्न बनानेका विधान है । ब्रह्माण्डकी कर्मनामासे विद्वान् पुरुष ताँबा, कँसा, चाँदी, सोना अपना शोशा— इन कृतमोंसे भी मेरी सुन्दर प्रतिमाका निर्माण कराते हैं । यदि कर्मकाण्डके संकोचकी इच्छा हो तो वेदीप्र ही मेरी पूजा की जा सकती है । कुछ लोग जगत्में यश होनेको कामनासे भी मेरी प्रतिमाओंकी स्थापना करते हैं । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपना अमीय पूरा होनेके लिये प्रतिमाएँ स्थापित करते हैं, कुछ लोग उषम तीर्थको देखकर वहाँ मेरा पूजन कर लेते हैं, अपना मेरे सेजसे प्रसन्न हुए सूर्यमण्डलमें ही मेरी आराधना करते हैं ।

देवि ! तुम्हें ऐसा समझना चाहिये कि मैं विभिन्न व्यक्तियोंकी भावनाके अनुसार वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ, और पूजा प्राप्त कर मैं उपासकको सम्पूर्ण सन्तुष्टिसे पूर्ण कर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं । मनुष्य जिस-जिस प्रकार उदेष रखकर फलोंका उच्चारण अपना विधिपूर्वक कर्मोंके सङ्गठन-

द्वारा मेरी आराधनामें लग्न रहता है, उसे वह अभिप्रिय फल प्राप्त हो जाते हैं । यही नहीं, मेरी कृपासे उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त हो जाती है । मेरा भक्त प्रतिदिनके नियमित कर्माणि सदा व्यवस्थित रहते हुए मनुसे भी मेरी आराधना कर सकता है । मेरे लिये यदि किसीने प्रह्लादपूर्वक एक अन्ननि चक्र भी अर्पण कर दिया तो मैं उसकी उस गतिसे संतुष्ट हो जाता हूँ । उसके लिये बहुतसे छत्रों, जपों एवं नियमों का आवश्यकता है, जो अपने अन्तःकरणको सच्छ रखकर नित्य मेरा चिन्तन करता है । मैं उसकी भी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं ।

बसुंधरे ! ये सभी बातें अत्यन्त गौणीय हैं, मेरे कर्मोंमें प्रसाद रखनेवाला व्यक्ति भूमिपयी प्रतिमाका निर्माण कर अश्वत्थप्रभेमें उसके स्वाप्न एवं प्रतिश्चयी तीपारी परे । इसमें भी पूर्णतः मन्त्रोच्चारणपर उसी विधिसे स्वाप्ना करनी चाहिये । उसके साथ पद्मपत्र और चन्दनको मिलाकर उससे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये । उस समय ब्रह्मे—अबुत ! जो सिरपरी रखता करते हैं तथा जिनकी कृपासे जगत्की सदा सुगति है,

* भूमिपयी पद्धति—आ ब्रह्मन् माद्यो ब्रह्मचर्यो जायामागते शत्रुना एव इत्येव—योगेश्वरो नः कल्याण ।

(भु० बज्र० २२ । २२)

वे आप ही हैं। भगन् ! सुखपर कृपा करके आप इस घृण्यी प्रतिमामें प्रतिष्ठित होइये। प्रभो ! आप करणके भी कारण, प्रचण्ड तेजस्वी, परम प्रकाशमान तथा महापुरुष हैं। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है। ऐसा कहकर उस प्रतिमाकी मन्दिरमें स्थापना करे। यहाँ भी पक्ष्मिणी ही तरह चार कलशोंका स्थापन करमा चाहिये। उन चारों कलशोंको लेकर इस भावका मन्त्र पढ़ना चाहिये—‘भगन् ! आप ओंकारस्वरूप हैं। समुद्र आपका ही रूप है, जो करणकी कृपा प्राप्त करके सम्पत् प्रकरणसे पूजा पाता है तथा उसके हृदयमें जलराशि एवं प्रसक्ता बरी रहती है। इस विचारको सामने करके मैं आपको उच्चम अभिषेक अर्पित करता हूँ। जिसकी विशाल मुजार्णें हैं; अग्नि, पृथ्वी एवं रस—ये सभी जिनसे सत्त्वान् बने हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ।’

अर्चामिम्हका इस प्रकार स्नान करणकर पूर्वकथित नियमोंके अनुसार चन्दन, पुष्प, मध्म, अमृ, घृष, कस्तूर एवं कुङ्कुमयुक्त घूपसे—‘ॐ नमो नारायणाय’—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए पूजनकर न्यायके अनुसार किर्त-तर्पण करे। फिर वस्त्र-अर्पण करते समय भी ‘ॐ नमो नारायणाय’ कहकर मन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् नैवेद्य अर्पित करे और पूर्वोक्त मन्त्रसे पुनः आचमन देकर शान्तिपाठ करे। मन्त्रका भाव यह है—‘देवताओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंको शान्ति सुख हो। बुद्ध और बालवृन्द उच्चम शान्ति प्राप्त करें। भगवान् परमेश्वर जल्दी बुद्धि करें और पृथ्वी धान्योंसे परिपूर्ण हो जाय।’ इस अर्पणाले मन्त्रसे विधिपूर्वक शान्तिपाठ करना चाहिये। तत्पश्चात् श्रीहरिमें अक्षा रखनेवाले ब्राह्मणोंका पूजन कर उनकी कन्दमा करे और पूजाकी श्रुतियोंके विषये धम्म-प्रार्थना कर विसर्जन करे। विसर्जनके बाद वहाँ कितने लोग हों, उनका उचित सम्कार करना चाहिये। यदि किसीको मेरा साधुम्य प्राप्त

करनेकी इच्छा हो तो वह गुरुकी भी विनिरुक्त पूजा करे। जो व्यक्ति शास्त्र-विहित कर्मको सत्त्व क मयिके साथ गुरुकी पूजा करता है, वह मन्त्रे मिल मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किञ्चित् प्रसन्न होता है तो वही कष्टितासे उसे वहाँ एक ती दे पाता है, किन्तु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न हो गये तो उनकी कृपासे ब्रह्मा-हृदयन्त पृथ्वी सुख हो जाती है। छुमे ! मैंने जो बात कही है, वह सभी शास्त्रोंका निमग्नोत है। ब्रह्माणि ! सम्पूर्ण क्षत्रिय गुरुदेवके पूजनकी समुचित व्यवस्था दी गयी है। जो मनुष्य इस विधिसे मेरी प्रतिष्ठा करता है उसके इस प्रयाससे दोनों पुण्योंकी इकट्टी-कैदिवं तर जाती हैं। पूजा करते समय मेरे निम्नपर जिनो जलकिङ्कुरों मिरती हैं, उतने हजार बयोंकर वह व्यक्ति मेरे लोकमें आनन्द भोगता है। मुझे व शुक्ले वृत्तिकरसे कभी हुई मूर्तिकी प्रतिष्ठाका कर्म कर चुका। अब जो सम्पूर्ण भगन्-पुरुषोंके निम प्रिय है, वह दूसरा प्रसन्न मुझे सुनार्जित।

भगवान् वराह कहते हैं—‘सुन्दर ! मेरी तबसे सुन्दर एवं चमकीली अर्चाका निर्माण करणकर समुक्ति उपचारपूर्वक मन्दिरमें ले जाये और उच्छस्मिन् रखे। फिर चित्रा मन्त्रमें उसका अक्षानिस्तनकर अनेक प्रकारके गन्धों एवं पद्मगन्धसे प्रिमि जलसे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये। स्नान करनेके मन्त्रका भाव यह है—‘भगन् ! जो वादके पत्रमान तथा तथा उसके आश्रय है, वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ पधारिषे और पौष मूर्तोंके साथ इस तामे (ताम्र) की प्रतिम्ह प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिये।’ यदास्थिनि। इस प्रकार प्रार्थनार्पूर्वक प्रतिम्ह स्थापित कर पूर्व विधिके क्रमसे अक्षिासनसमायक पूजा सम्पन्न करे। दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर वेदकी प्रचासे बुद्धि बने

मूर्तिको स्नान कराये। उपस्थित ब्राह्मणमण्डली
देखने करे और माङ्गलिक कस्तुरी मण्डपमें रखी जायें।
पूजा करनेवाला व्यक्ति मुगन्धित द्रव्यसे युक्त जल लेकर
इस धातुके मन्त्रको पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमाको स्नान
कराये। मात्र यह है—**ॐकारस्वरूप प्रभो।** जो
सर्वेश्वर विराजमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर
मम्य बलवती हुई है तथा जो योगिक शक्तिके विशेषगणि
हैं, वे पुरुष आप ही तो हैं। प्रभो। मेरे कल्याणके
लिये पपहारी यहाँ पधारिये और इस तात्पर्यवासी प्रतिमामें
निजनेकी कृपा कीजिये। **ॐकारस्वरूप मगधन्।** आप
परम पुरुष हैं। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, इन्द्र एवं
प्रबल—ये सब स्वयं आप ही तो हैं। इसी प्रकार गन्ध,
पुष्प एवं दीपकसे अर्चना करनी चाहिये। स्थापनाके
मन्त्रका मन्त्र यह है—**तीनों लोकोंके प्रतिपालक पुरुषोत्तम।**
‘मम प्रकाशके मी प्रकाशक, विज्ञानमय, आनन्दमय
एवं संसारके प्रकाशक हैं। भगवन्। यहाँ आइये और
इस प्रतिमामें सदाके लिये निराजिये और कृपाकर मेरी रक्षा
कीजिये।’ वैष्णव-शास्त्रोंमें जो नियम बतलाये गये हैं,
उसके अनुसार इस मन्त्रको पढ़कर स्थापना करनी
चाहिये। फिर हाथमें निमोड श्वेत कल लेकर कहे—
सम्पूर्ण विश्वर धामन धरनेवाले प्रभो। आप **ॐकार-**
स्वरूप, परम पुरुष परमात्मा, जगत्में एकमात्र तत्त्व एवं
छन्दसकर्म हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तमको मेरा नमस्कार

है। मैं आपको ये सुन्दर वस्त्र अर्पित करता हूँ, आप
इन्हें स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये।

पृथ्वि। मेरे कर्ममें परापूर्णा रहनेवाला धनत्र प्रतिमा-
को कबसे आशुप्रदितकर फिर विधिपूर्वक मेरी अर्घ्य
करे। गन्ध एवं पुष्प आदिसे पूजा करनेके उपरान्त
नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात् शान्ति-पाठ कराया जाय।
शान्ति-मन्त्रका मन्त्र है—**देवताओं और ब्राह्मणोंके**
लिये उत्तम शान्ति सुखम हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य,
ब्राह्मण, धान्य, व्यापार एवं गमिणी स्त्रियों—सबमें सदा
शान्ति बनी रहे। देवेन्द्र। आपकी कृपासे मैं कभी
अशान्त न होऊँ।’

शान्ति-पाठके पश्चात् ब्राह्मणोंकी पूजाकर मोक्षण,
कल एवं अलङ्कारोंके द्वारा गुल्फी पूजा करनी चाहिये।
जिसने गुल्फी पूजा की, उसने मेरी ही पूजा की।
जिसके व्यवहारसे गुरु संतुष्ट न हुए, उससे
मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधानसे
मेरी स्थापना करता है, उसके इस कर्पसे छत्तीस पीढ़ी
तर आती है। भद्रे। तान्त्रिकी प्रतिमामें मेरे स्थापककी
यह विधि है, जिसे तुम्हें बतल्य दिया। इसी मूर्ति
सभी प्रतिमाओंकी पूजाका प्रकार मैं तुम्हें बता दूँगा।
पृथ्वि। मुझे स्नान कराते समय जलकी जितनी हुई
मूर्तिके ऊपर गिरती है, प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति
उतने कर्पोंतक मेरे लोकमें निवास पाता है।

(अध्याय १८१-८४)

कांस्य-प्रतिमा-स्थापनकी विधि

भगवान् पराह कहते हैं—**सुन्दर।** कांस्य-धातुसे
किस सुन्दर सभी अङ्ग-सम्पन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठा
मन्त्रमें मूर्तिके धारक वाकर माङ्गलिक ध्वनिके साथ उसकी
मी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। मेरी प्रतिमाके प्रवेशकालमें
मित्रिके अनुकूल अर्घ्य लेकर मन्त्र पढ़ना चाहिये। उसका
मन्त्र यह है—**‘जगत्प्रभो।** जो सम्पूर्ण यक्षोंमें पूजा प्राप्त
करते हैं, योगिजन निमग्न ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी

रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छापर विश्वकी सृष्टि, ध्वन्य आदि
निर्भर है तथा जो महान् आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे
आप ही हैं। भगवन्। आप भरी प्रभारसे मेरी यह पूजा स्वीकार
कर प्रसन्नतापूर्वक इस विषयमें निराजिये। फिर अर्घ्य देकर
दायीय विधिके ध्यान करते हुए मूर्तिके गुणगो सतारकी
ओर फलके रखे। प्रतिष्ठाके समय पशुगन्ध, सभी प्रकारके
चन्दन, लाला एवं बहुसे सम्पन्न चार कस्तूरोंकी स्थापित

करनेकी विधि है। प्रविशमा पुरुषको चाहिये कि सूर्यास्त हो जानेपर मेरी यह प्रतिमा पूजा करनेके विचारसे नहीं रख दे। साथ ही मन्त्रमिश्रित उन शुद्ध कल्पोंको उद्यकर विग्रहके पास—“ॐ नमो मारायण्याय” कहकर रखना चाहिये। तत्पश्चात् आगेका मन्त्र पढ़ना चाहिये। मन्त्रका भाव यह है—“ममकम् । श्रद्धाया एव युक्त्य आदि और अन्त आपके ही रूप हैं। आपके अतिरिक्त विषयमें कहाँ कुछ भी नहीं है। कोकन्याय । अब आप यहाँ आ गये हैं, अन्तः सदाके लिये विराजिये। प्रभो। आप संसाररूपसे विकार, परमात्मरूपसे निराकार, निर्गुण होनेसे आकाशरूप तथा सूर्यमान् होनेसे साकार भी हैं। आपको मेरा प्रणम है।”

पूषि । दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होनेपर अग्निमी, एक जपवा तीनों उद्यार मन्त्रसे युक्त मुकुटमें पूर्वोक्त विधानके अनुसार मुझे मन्दिरके द्वारदेशपर स्थापित करें। सब प्रकारसे शान्ति करनेके लिये जल, गन्ध और फलके साथ—“ॐ नमो मारायण्याय” इसका उच्चारण कर प्रतीमाको भीतर ले जाय। कलशमें चन्दनयुक्त जल भरकर उसे अभिमन्त्रित करें। फिर उसी जलसे स्नान कराये। सम्पूर्ण जलको शुद्ध करनेके लिये मन्त्र-पूर्वक जलका आवाहन करें। मन्त्रका भाव यह है—“पुरुषोत्तम । आपको नमस्कार है। ममकम् । ऐसी कृपा करें कि समस्त सागर, सरिताएँ, सरोवर तथा पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी यहाँ आयें, जिनसे मेरे जल शुद्ध हो जायें।”

तत्पश्चात् उपासक भक्तिपूर्वक प्रतिमाको स्नान कराकर सविधि अर्चन कर, गन्ध-धूप-दीप आदिसे पूजा कर बच अर्पित करें। साथ ही यह मन्त्र पढ़े—“ॐ नमो-

सरूप देवेश । ये सूर्य, सुन्दर एवं सुन्दरी का आपकी सेवामें उपस्थित हैं। आप हमें कीमत करें। आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद, ब्रह्म, पञ्चवेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये सभी भक्तके रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं।” पूषि । मन्त्रके विशेषज्ञ व्यक्ति विधिके साथ पूजा करने से अङ्गुष्ठ करनेके बाद मैत्रेय अर्पित कर आसन कराएँ। फिर शान्तिपाठ करें। शान्तिपाठके मन्त्रका भाव यह है—“निषा, वेद, ब्राह्मण, सम्पूर्ण ब्रह्म, मरियों, समुद्र, एत, अग्नि, वरुण, वायु, लोकेश आदि देवता—ये सभी विषयों शान्ति प्रदान करें। मन्त्रोंकी कल्पना एवं करनेवाले भक्तन् । आप सर्वत्र व्याप्त, मोहरा और यम अर्थात् अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचर्यरूप हैं। ऐसे उपासक आप परम पुरुषके लिये मेरा नमस्कार है।” फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिनन्दन करें। इसके पश्चात् भक्तान् श्रीहरिमें प्रदा. रखनेके ब्राह्मणोंकी पूजापर उन्हें भी स्तुत करें। कर्मजने । विप्रर्णा शान्ति-यत्नयत्न अब तेज़ प्रतिपत्ति सिद्ध करें। साधकको ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं पुरुषोंकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। प्रतिपत्ति के समय से जलपूर जलकी जितनी बूँदें मिलती हैं, उतने इतर बर्षोंतक वह व्यक्ति किण्वोक्तमें रहनेका अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधिसे मेरी स्तुति करने, उसने मानो अपने मरुपञ्च एवं मित्र—दोनों कुम्भे भित्तोंपर उद्धार कर दिया। मदे । वास्तव्यसे निम्न मेरी प्रतिमाकी जैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिये, वह बात मैं तुम्हें बता चुका। अब ऐसे ही चौदीसे बनी हस्तै भी स्थापना होती है, वह आगे बताऊँगा।

(अन्त्य १८५)

रक्षत-स्वर्णप्रतिमाके स्थापन तथा बालग्राम और शिवलिंगकी पूजाका विधान

भगवान् पराहने कहा—वसुधारे। इसी प्रकार मेरी चौदी तथा कर्णसे भी प्रतिष्ठा भगवान् एवं उसकी

प्रतिष्ठा करनेका विधान है। सूर्य-निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिये, वैसी ताम्र या कर्णै

विधि है। वसुंधरे ! इसमें भी पूजा-अर्चा, फलदा-स्थापन एवं शान्तिपत्रका भी पूर्णतः विधान ही अनुष्ठित होना चाहिये।

पृथ्वी घोड़ी—माधव ! आपने सुर्ण आदिसे बनी हुई विन प्रसिद्धाओंकी बात बतायी है, प्रायः उन सभीमें आपका निवास है। पर शालग्रामलिङ्गमें आप समावृत्तया सदा निवास करते हैं। प्रभो ! मैं यह जानना चाहती हूँ कि गृह आदिमें साधारण रूपसे किसी पूजा करनी चाहिये अथवा विशेषरूपसे कौन देवता पूज्य है ? आप मुझे इसका रहस्य बतानेकी कृपा करें। साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट करा दीजिये कि शिवपरिवारके पूजनमें कितनी संख्याएँ होनी आवश्यक हैं ?

भगवान् वचन कहते हैं—वसुंधरे ! गृहस्वके घरमें दो त्रिविङ्ग, तीन शालग्रामकी मूर्तियाँ, दो गणेश-चक्र, दो सूर्यकी प्रतिमाएँ, तीन गणेश तथा तीन दुर्गकी प्रतिमाओंका पूजन करना निश्चित है। विम संख्यापुत्र शालग्रामकी पूजा नहीं करनी चाहिये। मुझमें भी दोकी संख्या नहीं होनी चाहिये। त्रिमस्तंभक शालग्रामकी पूजा निश्चित है, पर त्रिममें भी एक शालग्रामका पूजन विहित है। इसमें त्रिमत्तापर दोष नहीं है*। अग्निसे जली हुई तथा टूटी-फूटी प्रतिमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि घरमें ऐसी मूर्तियोंकी पूजा करनेसे गृह-स्वामीके मनमें उद्वेग या अनिष्ट होता है। शालग्रामकी मूर्ति यदि बकके विहसे

धुक्त हो तो खण्डित होनेपर भी उसकी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि वह टूटा-फूटा दीमनेपर भी ब्रह्मद माना जाता है। देवि ! जिसने शालग्रामकी बारह मूर्तिका विधिवत् पूजन कर दिया, जब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ। यदि बारह वरोंश दिवसके लिङ्गोंका सोनेके कमलपुष्प चढ़ाकर बारह कलशोंका पूजन किया जाय, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य केवल एक दिन बारह शालग्रामकी पूजासे होता है। धन्यके साथ ही शालग्रामका अर्चन करनेवाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे स्त्रिये सौ वर्षोंमें भी सम्भव नहीं है। अन्य देवताओंकी तथा मणि आदिसे बने हुए शिवलिङ्गोंकी पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालग्रामकी पूजा की एवं हीन अपवित्र व्यक्तियोंको नहीं करनी चाहिये। शालग्रामके चरणपूत सेनेसे सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शिवजीपर चढ़े हुए फल, फूल, वैशेष, पत्र एवं अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालग्रामकी सिखासे उसका स्पर्श हो जाय तो वह सदा पवित्र माना जा सकता है। देवि ! जो व्यक्ति स्वर्णके साथ किसी भगवत्पुत्रपुत्रको शालग्रामकी मूर्तिका दान करता है, उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। वसुंधरे ! उसे वन एवं पर्वतसहित समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी सप्तात्राद्वाण्यको देनेका पुण्य प्राप्त होता है। यदि शालग्रामकी मूर्तिके स्पर्शका निषेध करके कभी कोई उसे बेफला और स्वीकृता है तो वे दोनों निधन ही भयमें जाते हैं। वस्तुतः शालग्रामके पूजनसे फलका वर्णन तो कोई सौ वर्षमें भी नहीं कर सकता। (अध्याय १८९)

* एते सिद्धयर्थं नार्थे शालग्रामत्रयं तथा । ते चक्रे द्वारकायास्तु नार्थे वसुंधरं तथा ॥

त्रयेऽश्रितत्वं नार्थं शक्तिप्रतिपत्तेः च । शालग्रामतृयः पूज्याः क्षयेऽपि दिव्यं नरि ।

विष्णो नैव पूज्याः स्मृतिर्नैव त्वेक एव हि ।

(भागपुराण १८९।४०—४२)

सृष्टि और भाद्वकी उत्पत्ति-कथा एवं पितृगणका वर्णन

पृथ्वी बोली—भगवान् ! मैं आपके बराह तथा मथुरा-क्षेत्रकी महिला सुन चुकी । प्रभो ! मैं अब पितृगणके सम्बन्धमें जानना चाहती हूँ कि यह क्या है और इसे किस प्रकार आरम्भ करना चाहिये ? सर्वप्रथम किसे इस यज्ञका शुभारम्भ किया तथा इसका प्रयोजन एवं स्वरूप क्या है ?

भगवान् बराह कहते हैं—देवि । सर्वप्रथम मैंने स्वर्गलोककी रचना की, जो देवताओंका पहले आवास बना । जागत् प्रकाशभूषण या और सर्वत्र अन्वकार व्याप्त था । उस समय मेरे मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि वह और अथर प्राणियोंसे सम्पन्न तीनों लोकोंका सृजन करूँ । उस समय मैं संसारकी सृष्टिसे विमुख होनागयी शय्यापर शयन कर रहा था । ऐसा मेरा अनन्त शयन हुआ करता है । मायास्वरूपिणी निद्रा मेरी सहचरी है । इसका सृजन मेरी इच्छापर निर्भर है । इसीसे मैं सोता और जागता हूँ । सृष्टिके प्रारम्भमें सर्वत्र अन्ध-ही-अन्ध था । वहाँ कुछ भी फटा नहीं चढ़ता था । उस अन्धमें एक बट-बटके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था । वह बट भी बीजजनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णुद्वारा ही उत्पन्न था* । मायाका आश्रय लेकर एक बादलके रूपमें मैं उसपर निवास करता था । मेरी आवाज पाकर मायाने चर और अचरसे परिपूर्ण तीनों लोकोंको सजाया है । ये सभी मेरी आँखोंके सामने हैं । तुम ? मैं ही इस विविध वैविध्योपेत चराचर विश्वका आधार हूँ । समयानुसार मैं ही बडबडमुख नामक अग्नि बन जाता हूँ । माया मेरा ही आश्रय पाकर काम करती है, जिससे सभी अन्ध बडबडानसे निकलकर मुखमें लीन हो जाते हैं । प्रत्यक्षकी अन्विष्टि पूरी हो जानेपर लोकपितामह मर्याने

मुझसे पूछा कि मैं क्या करूँ ? तब मैंने कहा—यह बचन कहा—‘ब्रह्मन् । तुम यन्त्रशील सृजन् । मानवोंकी सृष्टि करो ।’

देवि । इस प्रकार मेरे कहनेपर मर्याने हाथों धमका उठला और उसके अन्धसे आचमन कर देहमें सृष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया । जिससे बराह आदित्य, आठ वसु, स्याह इन्द्र, दो बर्हिनीकुल, उनचास मरुद्गण एवं सबका उद्धार करनेके निवेदन तथा सुरसमुदायकी सृष्टि की । उनकी मुद्राओं क्षत्रियोंकी, ऊर्ध्वसे वैश्योंकी तथा कर्णसे दानवोंकी उत्पत्ति हुई । देवि । उन्होंने देवता और ब्रह्मा सब सब बराहामुपर विराजने लगे । देवता और दानवों तथा बळ्यकी अधिकता हुई । बर्हिनी देवीसे बर्हिनी वसुगण, रुद्रगण, मरुद्गण, बर्हिनीकुमार आदि ली कतेइ देवता उत्पन्न हुए । दिति देवीसे दैत्यों की चिरोपी दानवोंकी उत्पत्ति हुई । उसी समय प्रजापति तपोधन ऋषियोंको उत्पन्न किया । वे सभी तीव्र तेजों कारण सूर्यके सनाम प्रपन्न हो रहे थे । सभी शाश्वत पूर्ण ज्ञान था । अब उनके पुत्रों का पौत्रोंकी संख्या सीमित न रही । उन्होंने एक ही हुए । उन निमिकों में एक पुत्र हुआ, जो दानव नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह जन्मसे ही सुन्दर, संतर्क एवं उदार स्वभावका था । वह मनको एकाग्र कर कौशल नामसे सावधान होकर तपस्या करता । कर्णसे पञ्चमिनी तापना, वायु पीकर रहना, मुखा ऊपर कर एक पैरसे खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं अन्न खनक पीतकालमें गच्छायन करना, फलके वादरत तथा चान्द्रायणप्रणय का पालन करना—ये उसकी दत्त

* प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि बीज पहले या बट पहले । यह उसीका उत्तर है, जिसमें विष्णुकी ही एक तथा विश्ववृद्ध बीज बटभया गया है ।

† ये ‘निमि’ मिथिला-जन्म—मनहुँ कुचुचि निमि वं विगंजबा। (रामचरित- १। १२९। १) जन्म को ‘रक्षा’

बहु थे। इन सभी नियमोंका पालन करते हुए वह रस हजार वर्षोंतक सप्तम्यामें छीन रहा। इतनेमें कल्पका सस्रका देहान्त हो गया। ऐसे सुषोम्न पुत्रकी मृत्युसे निमिषका इदय शोकपूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्रशोकके कारण ये निमि दिन-रात चिन्तित रहने लगे।

एकदिन उस समय निमिने तीन राततक शोक मनाया। उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी। अतः इस शोकसे मुक्त होनेका विचार किया कि माधवसकी दशशक्ति दिन उपयुक्त है। और फिर उस दिन पुत्रके द्विये आत्मकी व्यक्त्या की। उस बालक (आश्रय) को खाने एवं पीनेके द्विये जितने भोजनके पदार्थ ब्रह्म, सत्य, मूल तथा रस थे, उन्हें एकत्र कर फिर स्वयं पवित्र होकर सावधानीके साथ आश्रयको आमन्त्रित किया और अस्सन्ध-विधानसे सभी आत्म-कार्य सम्पन्न किये। सुन्दरि! इसके बाद सात दिनोंका कृष्ण एक साथ सम्पन्न किया। शक, फल और मूल—इन कस्तुरीसे पिण्डदान किया। सात आश्रयोंकी विधिवत् पूजा की। पुत्रोंको दक्षिणकी ओर अपमग्न करके रखकर नाम और गोत्रका उच्चारण करते सुनिश्च निमिने धार्मिक भावनासे अपने पुत्रके नाम पिण्ड अर्पण किया। भद्रे! इस प्रकार विज्ञान पूरा करते रहे, दिन समाप्त हो गया और मगधान् सूर्य जलालके बने गये। यह परम दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्ठतमसे सम्पन्न हुआ। उन्होंने मन और इन्द्रियोंको धामने करके आश्रयें त्याग दीं और अकेले ही इस धूमिमें पहले हुआ, तब धृगधर्म और इसके बाद कथ विद्यकर बैठ गये। उनका वह आत्म न बहुत ऊँचा था न बल मीठा। चित और इन्द्रियोंकी क्रियाओं-के बन्धने करके एकत्र हो अपने अन्तःकरणको छत्र करनेके द्विये उन्होंने योगसम मनाया और अपने शरीर तथा सिरको समान रखकर लज्ज

कर लिया। उनकी दृष्टि नास्तिकके अप्रमाणपर जमी थी। चितमें किसी प्रकारका धोम भी न था। फिर निर्भीक एवं आत्मरूपसे यहकर ब्रह्मके साथ एकनिष्ठ होकर उन्होंने मुझमें अपने नितकसे लक्षण। इस प्रकार सायंकालकी संध्या समाप्त हुई। पर रात्रिमें पुनः चिन्ता और शोकके कारण उनका मन सहसा सुष्व हो उठा और इस प्रकार पिण्डदानकी क्रिया करनेसे उनके मनमें महान् पश्चात्ताप हुआ। वे सोचने लगे—‘अहो, मैंने जो आत्म-तर्पणकी क्रियाएँ की हैं, इन्हें आजतक किन्हीं मुनियोंने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्वकर्मके फलसे सम्बद्ध हैं। पुत्रकी मृत्युके बाद मैंने जो तर्पण किया, यह अपमित्र कर्ष है। अहो! स्नेह एवं मोहके कारण मेरी बुद्धि नाष्ट हो गयी थी। इसीसे मैंने यह कर्म किया। पितृ-पदपर स्थित जो देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे।’

कंधारे! इस प्रकार निमि सारी रात चिन्तामें व्यग्न रहे। फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए। फिर निमिने प्रातःसंध्या कर, बंसे-तैसे अधिशोच किया। पर वे चिन्ता-दुःखसे पुनः संतप्त हो उठे और अकेले बैठकर प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा—‘अहो! मेरे कर्म, बन्ध एवं बीजनों काटार है। पुत्रसे सभी सुख सुलभ होते हैं। पर आज मैं उस सुपुत्रसे देखनेमें असमर्थ हूँ। किन्तु पुरुषोंका कथन है कि ‘भूतिका’ नामका मरकट और कल्पेन्द्रायक है, पर पुत्र इतने रक्षा करता है। जनः सभी अनुस्य इस लोका तथा परलोकके द्विये ही पुत्रकी इच्छा करते हैं। बनेक देवताओंकी पूजा, विविध प्रसन्नके दान तथा पिशाच अधिशोच करनेके परमार्थमय मनुष्य सबने जनेरा अधिपति होता है, पर वही स्वर्ग निवास पुत्रराश सदन ही सुदृढ हो जाता है। यही मही, जेवरसे निम्न तथा

प्रपौत्रसे प्रतितामह भी आनन्द पाते हैं । अतः अब अपने पुत्रके बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ ।

देवि ! इस प्रकार वे विन्तासे अत्यन्त दुःखी हो रहे थे कि देवर्षि मारद सहसा उन निमित्तके आश्रममें पहुँच गये । उस अलौकिक आश्रममें सभी ऋषिगण अनुकूल थीं । अनेक प्रकारके फल-फूल एवं जल उपलब्ध थे । सर्वप्रकारसे प्रकृशमान मारदजी निमित्तके आश्रमके भीतर गये । धर्मज्ञ निमित्त उन्हें आया देखकर उनका स्वागत और पूजन किया । देवि ! उस समय निमित्तके द्वारा आसुन, पाच एवं अर्घ्य आदि दिये गये । मारदजीने उन्हें भक्षण कर फिर उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

मारद बोले—निमि । तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुषोंको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये । जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये तथा जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते । यदि कोई मर जाय, नष्ट हो जाय अथवा कहीं चला जाय, इनके लिये जो व्यक्ति शोक करता है, उसके शत्रु हर्षित होते हैं । जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः ज्योत आये, यह सम्भव नहीं है । घर और अवर प्राणिमोक्ष सम्पन्न इन तीनों लोकोंमें मैं किसीको अमर नहीं देखता । देवता, दानव, गन्धर्व-मनुष्य, वृक्ष—ये सभी काळके ही अधीन हैं । तुम्हारा पुत्र 'श्रीमान्' निश्चय ही एक महान् आत्मा था । उसने पूरे दस हजार वर्षोंतक अत्यन्त कष्टसे तपस्या कर परम दिव्य गति प्राप्त की है । इन सब बातोंको जानकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिये ।

मारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमित्तने उनके चरणोंमें स्त्रिस्तुक्प्रकार प्रणाम किया । किंतु फिर भी उनका मन पूरा शान्त न हुआ । वे बारंबार दीर्घ सँस ले रहे थे और मनका हृदय करुणासे व्याप्त था । वे कठिना होकर मुक्त करते हुए—से गद्गदवाणीमें बोले—मुनिवर ! आप अवश्य ही महान्

धर्मज्ञानी पुरुष हैं । आपने अपनी मृत्यु शरीरों में हृदयको शान्त कर दिया । फिर भी प्रणय, स्नेह, अपवा स्नेहके कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो उसे सुननेकी श्रुति कीजिये । मेरा चित्त एवं हृदय इस पुत्र-शोकसे व्याकुल है । अतएव मैं उसके लिये संशय करके अस्वस्थ होकर आद्य, तर्पण आदि कियार्थ कर चुका हूँ । साथ ही सात ब्राह्मणोंको अन्न एवं फल आदिसे तृप्त किया है तथा जमीनपर सुश्रा निजकर शिव अर्पण किये हैं । दिनकर ! पर अमर्य पुरुष ही ऐसा कर्म करता है । इससे स्वर्ग अपना कर्त्ति उपलब्ध नहीं हो सकती । मेरी बुद्धि मारी गयी थी । मैं कैसा हूँ—यह मुझे स्मरण न था । ज्ञानसे मोहित होनेके कारण यह काम मैं कर बैठ । पहलेके किसी भी देवता-व्यक्तियोंने ऐसा कर्म नहीं किया है । प्रभो ! मैं उच्छापोक्षेमें पड़ा हूँ कि कहीं मुझे कर्त्तव्य प्राप्त न हो सके ।

मारदजी बोले—दिग्ब्रह्म ! तुम्हें मय नहीं करना चाहिये । मेरे देखनेमें यह अमर्य नहीं, किंतु परम धर्म है । इसमें कोई संशय नहीं बरकरा चाहिये । अब तुम अपने दिताकी शरणमें जाओ ।

मारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमित्तने अपने शिवात्मन, कर्त्तव्य और कर्मसे ध्यानपूर्वक शरण भक्षण किया और उनके शिवा भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हो गये । उन्होंने निमित्तके पुत्र-शोकसे संतप्त देववर उन्हें कभी धर्म्य न होनेवाले अतीत बचनद्वारा आश्वासन देना आरम्भ किया—निमि । तुम्हारे द्वारा जो संस्मृत कार्य हुआ है, तपोधन ! यह 'श्रुत्युक्त' है । स्वर्ग ब्रह्मने इसका नाम 'श्रुत्युक्त' रखा है । तभीसे यह कर्म 'श्रुत' एवं 'श्रुत' नामसे अभिहित होता आया है । श्रुत पहले सर्वम् ब्रह्मने भी इसका आचरण किया था । उस समय विधिके उद्यम जानकर ब्रह्मने जो यह किंचिद

उसमें आदिकर्मी विधि और प्रेत-कर्मका विभाग है। उसे उन्होंने नारदको भी सुनाया था।

भगवान् घटाह कहते हैं—सुन्दर। अब मैं ब्रह्माक्षर उपदिष्ट उस आदिविरिक महीर्मांति प्रसिपादन करता हूँ, सुनो। इससे ज्ञात हो जायगा कि पुत्र दितके लिये किस प्रकार प्राप्त करता है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबकी समानुसार श्रुति हो जाती है। चाँटी आदिसे लेकर जितने भी जन्तु हैं, उनमें किसीको मैं जन्म नहीं देता; क्योंकि जिसका जन्म होता है, उसकी श्रुति और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म अपना प्रायश्चित्तका सहयोग प्राप्त होनेसे मोक्ष होना भी निश्चित है।* सत्य, राज और तम—ये तीनों शरीरके गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनोंके पश्चात् युगके अन्तमें मनुष्य अमृत्यु हो जायेंगे। तमोगुणकी प्रधानतावाले मानव कर्म-दोषके प्रभावसे सात्विक नियमों का पालन नहीं देते, अतः उस कर्मके प्रभावसे उन्हें नरकमें जाना पड़ता है। फिर अपने जन्ममें उन्हें पशु, पक्षी अथवा राक्षसकी योग्य मिलती है। वेदको जाननेवाले सात्विक ज्ञानी भोग धर्म, ज्ञान और वैराग्यके सहारे मुक्ति-मार्गकी ओर अग्रसर होते हैं। क्रूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज्ज, लज्जानी, अज्ञानी मनुष्यको और पिशाचके समान व्यवहार करनेवालेको तमोगुणी मानना चाहिये। उसे कोई अच्छी बात बतायी जाय तो वह समझना नहीं है। इसी प्रकार पराक्रमी, अपने वचनके पावन करनेवाले, स्थिर-बुद्धि, सदा संयमशील, शूरीर तथा प्रसिद्ध व्यक्तिको

राजस पुरुष मानना चाहिये। जो क्षमाशील, इन्द्रिय-विनयी, परमयत्न, उत्तम ज्ञानवान्, प्रज्ञालु तथा तप एवं साध्यायमें सदा संयम रहते हैं, वे सात्विक पुरुष हैं।

ब्रह्माजीने निमित्तसे कहा था—पुत्र। इस प्रकार सोच-विचारकर तुम्हें शोक करना अनुचित है; क्योंकि शोक सबका संहारक है। वह लोगोंके शरीरको अच्छा देता है, उसके प्रभावसे मनुष्यकी बुद्धि मष्ट हो जाती है। क्रमा, धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति तथा सम्पूर्ण शोकबुद्ध मनुष्यका परित्याग कर देते हैं।† अतएव पुत्र। तुम शोकका त्याग करके परम सुखी बननेका प्रयत्न करो। सर्व मनुष्य मोहबशा हिंसा तथा मिथ्या-भाषण करनेमें लक्ष्म हो जाता है। ऐसे मनुष्यको अपने दोगोंके कारण बोर नरकमें निवास करना पड़ता है, अतः अब मैं धार्मिक जगत्का कल्याण होनेके लिये सच्ची बात बताता हूँ—तुम उसे सुनो—सम्पूर्ण संसारसे आसक्ति हटकर धर्ममें बुद्धिके व्यापन चाहिये—यह सार वस्तु है। आपम्पुत्र मनुने जो कहा है तथा तुमने जो आद किया है, इसपर विचार करके मैं चारों कोंके लिये विधान बताता हूँ, उसे सुनो।

जिस समय प्राण कष्टस्वान्तर पहुँच जाता है, उस समय मनुष्य मय और भ्रान्तिबश अल्पत घबरा जाता है और वह सभी दिशाओंमें खिंचे जा देनेमें असमर्थ हो जाता है। किसी क्षणमें स्थिति भी आ जाती है। अथवा। जीवकी जबरन बाँध नहीं सुटती, तबतक मृमिके देवता ब्रह्मण्य स्नेहपूर्वक सामने सत्-वाक्य पढ़ें और यथायोग्य दान आदि धर्म करना समुचित है। दूसरे लोकमें उस प्राणीका कल्याण हो—इसलिये गेदान करना

* अतएव हिंसा न करो मनुष्यं वृक्षं पशुं च । मोक्षा कर्मविशेषेण प्रायश्चित्तेन निमित्तम् ॥

(बृहदारण्यक १८०।८०)

† धोरो वरति गात्राणि बुद्धिः धीरेन नश्यति । क्रमा दृष्टिरथ धर्मरथ श्रीः धीर्निरय रम्योर्गताः ।

एषन्ति सर्वधर्मस्य शोकेनोद्धतं मयम् ॥ (बृहदारण्यक १८०।१०८, ह्यनीयवाग्मी० राज०

१।११।१५—१४ आदि)

चाहिये। इसकी विशेष महिमा है, वरातलपर विचरना और अनृत-गुप्त दुग्ध प्रदान करना गौका सामायिक गुण है। इसके दानसे मनुष्य यथाशीघ्र तापसे छूट जाता है। इसके बाद मरणासन्न प्राणीके वचनमें श्रुति-कथित दिव्यमन्त्र सुनाना चाहिये। जब प्राणी अत्यन्त निराशा हो आय तो मनुष्य उसे देखकर मन्त्र पढ़कर मरणसामोचित कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न करे। इस मन्त्रमें सम्पूर्ण संसारसे प्राणीको मुक्त करनेकी शक्ति है। फिर तत्काल मधुपर्क हाथमें लेकर कहे—‘ओंकार-स्वरूप भक्तन् । आप मेरा अर्पण किया हुआ मधुपर्क स्वीकार करनेकी कृपा करें। यह परम सख्य संसारमें आने-जानेकर नाराज, अवृतके समान मगधजेमी व्यक्तियों-के लिये नारायणरचित, दाह मित्रानेवाच्य तथा देवलोकेमें परम पूजनीय है। यह कहकर उसे मरणासन्न प्राणीके मुखमें डाल दे। इसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोकमें पुनः जाता है। इस प्रकारकी विधि सम्पन्न होनेपर यदि प्राण निकलते हैं तो वह प्राणी फिर संसारमें जन्म नहीं पाता। मृत प्राणीकी सप्रतिके उद्देश्यसे उसे वृक्षके नीचे ले जाकर अनेक प्रकारके गन्धों तथा घृत, तैलके द्वारा उस प्राणीके शरीरका शोधन करे। साथ ही तैल एवं अग्निवाशी सभी कर्प्य उसके लिये करना उचित है। जबके संनियत दक्षिणकी ओर पैर करके लेटा देना चाहिये। तीर्थ आदिवा आगहन करके उसे

स्नान करानेका विधान है। गया आदि गिरे तीर्थ, ऊँचे, विशाल एवं पुष्पमय पर्वत, गुरुकुल, गङ्गा, यमुना, कैशिकी, पयोष्णी, गण्डकी, मदा, सरयू, बलदा, अनेक वन, वराहतीर्थ, त्रिशूलेश्वर, पृथ्वीके सम्पूर्ण तीर्थ तथा चारों समुद्र—इन सभीमें ध्यान करके मृत प्राणीको उस जगहसे स्नान कराना चाहिये। फिर विधिके अनुसार उसे क्वापर रक्षणा चाहिये। उसके पैर दक्षिणकी दिशामें हों। प्रधान दिव्य अग्निपोक ध्यान करके हाथमें अग्नि उठा ले। उसे प्रज्ज्वल करके विषय यह मन्त्र पढ़ना चाहिये। मन्त्रका भाव है—‘अग्निदेव । यह मानव जाने क्या-कनमाने जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, फिर वह मृत्युवस्तुके अधीन होकर यह इस लोकसे चला गया। धर्म, अधर्म, श्रेय और मोहसे यह सदा सम्पन्न रहा है। फिर भी आप इसके गात्रोंको भस्म कर दें और यह सर्वाधिकमें चला जाए।’ इस प्रकार कहकर प्रदक्षिण कर जलती हुई अग्नि उसके सिरके स्थानमें प्रज्ज्वलित कर दे। फिर तर्पणकर घृत व्यक्तिका नाम लेकर पृथ्वीपर उसके लिये पिण्ड दे। पुत्र। चारों कर्मेमें इसी प्रकारका संस्कार होता है। फिर शरीर और वस्त्रोंको बोकन बहसि छोटना चाहिये। उसी समयसे दस दिनसम्म सभी सगोत्रके लोग अन्नपौके भोग बन जाते हैं और उन्हें देवयज्ञमें अभिषेक नहीं रह जाता है।

(अध्याय १८)

अशौच, पिण्डकल्प और आहुती उत्पत्तिका प्रकरण

अशौच कहना—मात्र। प्रभो । अब मैं आपसे ‘अशौच’-सम्बन्धी कर्मोंके विषय सुनना चाहती हूँ, आप उसे बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं—कल्पयामि । जिस प्रकार अशौचसे मनुष्योंकी शुद्धि होती है, वह सुनो।

आधाहके तीसरे दिन आहुतिकर्ष नदीके जलसे स्नान कर पूर्णसे निर्मित तीन पिण्ड एवं तीन अक्षयि अन्न दे। चौथे, पाँचवें और छठे दिन, सातवें दिन भी ऐसे ही एक-एक पिण्ड तथा अन्न देनेका विधान है। पिण्डकी जगह घृण्ण-घृण्ण हो। दस दिनसम्म

कृपा: इस प्रकारकी विधिवर पालन करना आवश्यक है। दसवें दिन और-कर्म कराकर दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिये। गोत्रके सभी खनन लिख, औषध्य और ठेक लगानेकर स्नान करें। दसवें दिन बाब बनवाकर विधिपूर्वक स्नान करनेके पश्चात् मार्ग-बन्धुओंके साथ अपने घर जाना चाहिये। ग्यारहवें दिन समुचित विधिसे एकोदश ब्राह्मण करनेका नियम है। स्नान करके छुद होनेके बाद अपने उस प्रेतके अन्य मित्रोंमें सम्मिलित करनेके लिये पिण्ड दे। माधवि ! बारों वर्षोंके मनुष्योंके लिये एकोदशका विधान एकसमान है। तेरहवें दिन ब्राह्मणोंको ब्रह्मापूर्वक पकाव भोजन कराना चाहिये। इसमें जिस दिग्बल व्यक्तिके लिये ब्राह्म किया जाता हो, उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिये पहले ब्राह्मणके घरपर जाकर उस विचित्र मन्त्रापूर्वक निमन्त्रण देना चाहिये। देवि ! इस समय मन-ही-मन यह मन्त्र पढ़ना चाहिये, जिसका मन्त्र है—'प्रियवर ! तू इस समय यमराजके आदेशानुसार दिव्य स्वेकमें पहुँच गये हो, अब तबका हम वारण करके मानसिक प्रयत्नद्वारा इस ब्राह्मणके शरीरमें स्थित होनेकी कृपा करो।' फिर उस ब्रह्म ब्राह्मणको नमस्कार करके पाश्चात्तं करना चाहिये।

सुन्दरि ! उस समय ब्राह्मणके शरीरमें प्रेतके निष्कृष्ट कर्मणा कर उसका हित करनेके विचारसे पद-संग्राहण (पैर दबाना) आदि कर्म फल उपयोगी है। मूमे ! मनुष्यका कर्तव्य है कि जहाँकवे दिनोंमें घरे गायका राश्री न करे। रात बीत जानेपर प्रातः-काल सुषोदके पश्चात् ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक वस्त्र वनगाकर तैल आदि लगानेकर स्नान करना चाहिये। फिर पूषीको सज्ज करके वहाँ वेदी बनाये। इसका उपरुक्त देश नदीतट अथवा ग्राह्यकर्मके लिये निश्चित

भूमि है। ऐसे स्थानपर पिण्डदान करना उत्तम है। चौसठ पिण्ड देनेसे यथार्थ सुखत सुख्य होता है। सुन्दरि ! दक्षिण और पूर्वकी ओर मुख करके ये सभी पितृभाग सम्पन्न होते हैं। नदीके तटपर कृशके नीचे अथवा कुन्जर (पीण्ड) वृक्षकी छायामें भी इस कर्मको करनेका विधान है। उस स्थानपर दीन प्राणिमोंकी दृष्टि न पड़े। जिस स्थानमें प्रेत-सम्बन्धी कर्म किये जायें, वहाँ मृग, कुत्ता, मूक प्रभृति पशु-पक्षियोंका प्रवेश या नेत्र-दृष्टि निम्न है। उनके शब्द भी वहाँ नहीं होने चाहिये। बसुपरे ! मृगोंकी पौख-सम्बन्धी बाधसे तथा कण्डालकी दृष्टिसे युक्त स्थानमें ब्राह्म करनेसे मित्रोंको बन्धन प्राप्त होता है।

सुन्दरि ! इसलिये विवेकी मनुष्यका फल कर्तव्य है कि वे प्रेतकार्यमें इनका उपयोग न करें। देवता, दानव, गन्धर्व, उरग, नाग, यक्ष-राक्षस, पिशाच, तथा सागर और नल्लम आदि जितने प्राणी हैं, वे सभी तुम्हारे वृद्ध-मातृ प्रसिद्धि हो स्नान आदि क्रियाएँ यथावसर करते रहते हैं। यह सारा जगत् भगवान् विष्णुकी मायाका क्षेत्र है। कण्डालसे लेकर ब्राह्मणार्पण सभी कर्मके मनुष्य सुभ अथवा अनुभ कर्म करनेके लिये स्वतन्त्र हैं। मूमे ! इसलिये आश्चर्ययुक्त यह है कि प्रेत-पार्थ परनेके समय पदले स्नानपूर्वक स्नानकी दृष्टि करे। स्मिगरे बिना पवित्र किये ब्राह्म करना अनुसूक्त होता है। भूमे ! जगत् तुमपर आधारित है और तू स्वयंभूतः शुद्ध हो। पर अतिव्र कर्मोंके द्वारा तुम्हें दूषित बना दिया जाता है। इसलिये कभी बिना पवित्र किये स्नानपर ब्राह्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसे देवता और मित्र स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि उस उच्छिष्ट स्थानके प्रभावसे उन्हें घोर नरकमें गिरना पड़ता है। अतएव स्नानकी दृष्टि करके ही प्रेत-को पिण्ड देना चाहिये। माधवि ! नाम और गोत्रके

• संस्कृत के शेषमें 'कुन्जर' शब्दके अनेक अर्थ हैं, जिनमें नदी पौध इत्यादि भी एक है। किन्तु इस अर्थमें इसका प्रयोग प्रातः नहीं किया, जो यहाँ उक्त होता है।

साय संकल्प करके पिण्ड अर्पण करनेकी विधि है। यह सभी कार्य पूरा हो आनेपर अपने गोत्र एवं कुल-सम्बन्धी सभी सज्जन एवं स्थानगर बैठकर भोजन करें। चारों बणोंके ठिये प्रेत-निमित्त करणमें यही नियम है।

देवि ! इस प्रकार पिण्डदान करनेसे प्रेतलोकमें गये हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। जो अष्टपिण्ड मनुष्य पिण्ड दान नहीं करता, किन्तु अशौचप्रसूत व्यक्तियोंके भोजनमें सम्मिश्रित रहता है, उसकी भी बुद्धि आवश्यक है। यह मिट्टी नदीपर जाकर यज्ञसहित उसमें स्नान करे। यदि यह बड़ो जानिये अरुणार्थ हो तो मानसिक तीर्थयात्रा करके मन्त्रमार्मन्-पूर्वक जलके छीटे दे। माधवि ! उस समय पूर्ण स्वस्व पुरुषको चाहिये कि ब्राह्मणके ठिये अर्घ्य एवं पाय अर्पण करे। सर्वप्रथम मन्त्र पढ़कर विधिपूर्वक आसन देनेका नियम है। आसनके मन्त्रका भाव यह है—
'द्विजवर ! आपकी सेवामें यह आसन प्रस्तुत है। आप इसपर निधाम करें। निग्रय ! साय ही परम प्रसन्न होकर मुझे कृपा करना आपकी कृपापर ही निर्भर है।' जब ब्राह्मण आसनपर बैठ जायें, तब संयत्नपूर्वक छातेका दान करना चाहिये। आपकाशमें बहुतसे देवता; गन्धर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धोंका समुदाय तथा स्तिरों-का समाज उपस्थित रहता है, जो अत्यन्त तेजसी होते हैं। अतः उनसे तथा आतपवर्मादिसे बचनेके लिये छत्र धारण करना आवश्यक है। वसुंधरे ! प्रेतका हित हो, इस विषयसे भी छत्र-दान अनिवार्य है। पहले प्रसन्नतापूर्वक प्रेमभाष देना चाहिये। प्रेत मिट्टी आवरणके नीचे रहे, इसलिये भी उसको, निमित्त ब्राह्मणको छत्र-दान करना परम उपयोगी है। देवता-दान, सिद्ध-गन्धर्व तथा मांस-भक्षी राक्षस आकाशगो रक्षक नीचे देखते रहते हैं। उन सबकी इष्टि पढ़नेपर प्रेत विशेष बख्ताकर अनुमत्त करता है। जब प्रेत सन्निहित हो जाता है तो

उसे देनकर अशुर एवं राक्षस उसका उपहास करते हैं। इसलिये बहुत पहलेसे ही भगवान् आदिस्थने लक्षे निवारणके निमित्त छत्रकी व्यवस्था कर ली है।

देवि ! पूर्वकालकी बात है एकवार उनके देशांश आग्नि प्रेतलोकमें पहुँचे, पर वहाँ उनमें अग्नि, पक्ष, बटने हुए जल तथा मरगली दिन-रात बर्षा होने लगी। उसी उपद्रवको शान्त करनेके लिये भगवान् आदिस्थने छत्रकी व्यवस्था करनी पड़ी थी, अतः प्रेत-वर्गमें ब्राह्मणको छत्र-दान अवश्य करना चाहिये।

शुभे ! इसके पश्चात् उपानह (मृता) दान करनेका भी विधान है। इसे धारण करनेसे पीरोंको आराम पहुँचता है। इसके दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह भी बताकर हूँ। यमराजकी पुरीमें जाते समय उपानह-दान करनेसे प्रेतके पैर नहीं तपते। यममार्ग अत्यन्त अन्धकारसे व्याप्त, महान् कष्टिन एवं देखनेमें मयावह है। वही मार्गसे यमके भोक्तेमें प्राणी अकेले ही जाता है। वहाँ यमराजके दूत पीछे-पीछे दण्ड लेकर शासन करनेमें सदा तत्पर रहते हैं। माधवि ! दिन-रात दूतकी घेरा प्रेतको यमपुरीमें ले जानेके लिये बनी रहती है। अतः पैर सुखपूर्वक व्रज करते रहें—इस निमित्त ब्राह्मणको उपानहका दान करना अत्यन्त आवश्यक है। यमपुरीके मार्गकी भूमि पर तफ्ती हुई बाढ़वर्ण मिट्टी रहती है। कष्टक भी घिरे रहते हैं। ऐसी स्थितिमें यह उस दिने गये उपानहकी सहायतासे कष्टिन मार्गको पार कर पाता है।

शुभे ! इसके पश्चात् मन्त्र पढ़कर भूय और दीप्त देनेका विधान है। प्रेतके साथ शृङ्ग-शृङ्ग इतनी योजना उपयुक्त है। माय और गेयको उपकरणसे प्रेत उन्हें प्राप्त करता है। इसके बाद भूमि पर कुछ बिजानकर प्रेतका आवाहन करना चाहिये। आवाहनके मन्त्रका भाव यह है—भूय ! तूम इस दोहो

कीया कर परमात्मिकी प्राप्त कर चुके हो। मेने मक्ति-पूर्वक तुम्हारे लिये यह गन्ध उपस्थित किया है, तुम प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करो।' साथ ही विप्रके प्रति करे—'विप्रक ! मेरे प्रयाससे ये सब प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप एवं दीप प्रेतकी सेवार्थ समर्पित हैं। आप इन्हें स्वीकार करके प्रेतका उद्धार करनेकी कृपा करें।'।

बसुंधरे ! इसी प्रकार प्रेतके निमित्त सिद्ध अन्न, कण एवं आभूषण भी ब्राह्मणको दान करना चाहिये। माधवि ! प्रेतके उपभोगके योग्य अनेक द्रव्य-दान करनेके पश्चात् तीन बार अपने पैरकी छुमि भी समुक्ति है। चारों वर्णोंको ऐसी ही विधिवश पालन करना चाहिये। प्रहृता ब्राह्मण भी मन्त्रका उच्चारण करके ही दातव्य वस्तु प्रहण करे। प्रेताश्रममें भोजन करनेवाले ब्राह्मणको ज्ञानी एवं शुभ-सकृप होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रेतके लिये अन्न देना चाहिये। उस समय एक दूसरेका तर्का होना निषिद्ध है। वन सभी व्यक्तियोंकी कृपणा प्रेतके निमित्त ही हो—ऐसा नियम है। सुक्ते। प्रेतके लिये पिण्डदान करते समय देवता और ब्राह्मण भी भाग पानेके अधिकारी हैं। बुद्धिमान् पुरुषको इस बातपर सदा ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे व्यक्तियोंपर मानवोचित व्यवहार भी बना रहे। विधिके साथ मन्त्र पढ़कर विस्तीर्णसे* पिण्ड अर्पण करना चाहिये। इस प्रकारके कर्म प्रेतों और ब्राह्मणोंके लिये सत्काम्यारके समपसे होना उचित है। प्रेतकर्मसे निष्ठ होकर हाथ-पैर धोना तथा विभिन्न आघमन करना चाहिये। फिर मन्त्रपूर्वक गन्ध पुष्प दान करनेके योग्य सिद्ध अन्न हाथमें ठठाले। जो ब्राह्मण प्रेतकर्ममें धृष्टसे भोजन करता हो, अपनी जाति, बन्धु एवं गोत्रों-में जो भोजनपर अधिकारी हो तथा जिसके लिये जैसा उचित हो, उसको समुक्ति रखसे बैसा ही भाग देना चाहिये। ब्राह्मणको जब कुछ दिया जा रहा हो, उस समय किसीको मना नहीं करना चाहिये। यदि कोई

दूसरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोफता है तो गुरुकी हत्या-जैसे बुरे फलका भागी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्तिके दिये हुए पदार्थको देवता, अग्नि और स्त्रि भी ग्रहण नहीं करते और प्रेतको भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। अतएव अनुप्यको ऐसा कर्म करना चाहिये कि जिससे दान-धर्मका लोप न हो सके। आतिथ्यादे तथा सम्बन्धियोंके बीच प्रसन्नमनसे जो ब्राह्मणको विशेषरूपसे प्रेतभाग भोजनके लिये प्रदान करता है, उसकी अच्छा प्रसिद्धा होती है, वेत्तल देखनेमात्रसे कोई तृप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रेतकी भावना करके भोजन आदि पदार्थ अर्पण करनेके प्रभाव-से प्राणी यथाशीघ्र पापसे मुक्त हो जाता है।

शान्तिके लिये अन्तसे विधिवत् स्नानकर सिर धुकरकर प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् स्त्रिोंके लिये दान देनेके स्नानर आ जाय। देखि। तुम्हारी भक्तिमें निष्ठा रखते हुए मानकों इन मन्त्रोंको पढ़कर स्तुति करनेकी विधि है। मन्त्रका भाव यह है—'जसुधे ! आप जगद्वती माता हैं तथा मेदिनी, उर्वी, महारौखिस्त्रिधा—आदि नामोंसे विभूति हैं। आप जगद्वती जननी तथा उसे आश्रयदान करनेवाली हैं। जगत् आरम्भ आपावित है। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है।' सुन्दरि ! इस विधिसे जब भक्त पिण्डदान करता है तो उसे महान् पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेतके नाम और गोत्रका उच्चारण करके त्रिदोष देना चाहिये। साथ ही दोनों धृतियोंकी जमीन-पर टेककर भेष्ट ब्राह्मणोंको समस्तार करे। मन्त्रपूर्वक अपने हाथसे ब्राह्मणका हाथ एकद्वार उठाये और उन्हें शय्यापर बैठाकर अन्न आदि वस्तुओंको अर्पित करे। कुछ धनगतक यहाँ विग्राम करके निराप (भार)-स्नानर आ जाय और गौकी पूँछ पकड़कर ब्राह्मणके हाथमें उसका दान करना चाहिये। गुरुकी धनद्वीसे बने हुए पात्रमें पात्रा निज हीर जल लेकर

* भेड़ते तथा उर्वनी अंगुलीके बीचका स्थान विस्तीर्ण करता है—'आपमङ्गुलिदेवसे देवविभूति तनोरः'।

२।५९ तथा ब्रह्म्य मन्त्रिपुत्रा १. १३. ११-१५। शीषापत्रकर्मसूत्र ५। १४-१८। याज्ञवल्क्यसू. २। १५।
व्याख्याएँ।

गण 'सौख्येय्यः सूर्यदिनाः'—इन मन्त्रोंका उच्चारण करते। मन्त्रसे जब जलकी बुद्धि हो जाती है तो उससे उद्भोगमे सम्पूर्ण गण नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेतका विसर्जन करके ब्राह्मणको दान देना उचित है। अन्तमें आमुज्य गणसे करकबलि देनी चाहिये। इसके बाद प्रेतके लिये जैन हुए पदार्थसे चाँदी आदि प्राणिपोंके लिये भी सम्पूर्ण प्रकरसे बलि देकर तर्पण करनेकी विधि है। मार्कण्डेय ! सब लोग भोजन कर लें, एक बाद अनाथों और गरीबोंको भी संतुष्ट करना चाहिये। इससे वे यमपुरीमें जाकर मृत प्राणीकी सहायता करते हैं। सुन्दरि ! अनाथोंको दिया हुआ सम्पूर्ण अन्न अक्षुण्ण हो जाता है। अतः प्रेतका संस्कार अवश्य करना चाहिये।

इस प्रकार चारों वर्गोंके लिये निम्न प्रवृत्ति आदर्श श्रद्धियों तथा स्वायम्भुव आदि मनुजोंमें सब प्रकारसे शुद्ध होनेके नियम प्रदर्शित किये हैं। अतः इससे पुराण शुद्ध होता है, इसमें कोई संदिग्ध नहीं। प्रेतसम्बन्धी कर्ममें धर्मपूर्वक संकल्प करनेकी विशेष आवश्यकता है। आश्वमेध भी कहा था—'पुत्र ! तुमने जो प्रेतकर्म किया है और इसके किमर्थमें भयकर अनुभव करने हो, यह कर्म अनुचित है। यह प्रसङ्ग मैं नारदके सामने निम्नारसे व्यक्त कर चुका हूँ। पुत्र ! तुम्हारे लिये मैं एक यज्ञकी प्रतिष्ठा कर देता हूँ। आजसे स्पष्ट यह पक्ष अग्निक जगत्में भिन्नपक्षके नामसे प्रसिद्ध होगा। वसु ! अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिये असोभनीय है। मरण, पिण्ड और शिवके लोकमें रहनेका तुम्हें सुखमय मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं।'।

इस प्रकार त्रिसम्बन्धी कर्मका वर्णन करने आश्वमेध मुनिने निमिषो अरुणसप्तन दिया। अगस्त्य तीसरे, सप्तमे, नवमे, म्पारहवें मासमें सांख्यिक क्रियाकर नियम बतलवा। इन मासोंमें शिवद्वारकी विधि बन गयी है। देवका यह कर्म पूरे एक वर्षमें पूर्ण होगा है।

वितने प्राणी इस लोकसे जाते हैं और जाकर बहुतोंसे अन्य लोकमें भी पहुँचना पड़ता है। निम्नारिण्ड, पुत्रवधू, स्त्री, जामिणसे, सम्बन्धीजन और अन्य एवं बान्धव—इन बहुसंख्याक प्राणिपोंसे सम्बन्ध रखनेका यह संसार स्वर्गके समान मिथ्या और सारहीन है। किसीकी मृत्यु हो गयी तो उसका स्वजन कुछ मरना रोता है और फिर मुँह पीछे करके लौट जाता है। स्नेहस्वी बन्धनमें प्राणी बध्ना हुआ है। फिर अपने क्षणमें यह स्नेह-बन्धन बट भी जाता है। किसीकी कौन माता, किसीका कौन पिता, किसीकी कौन स्त्री और किसीकी कौन पुत्र हैं। प्रत्येक युगमें इसके सम्बन्ध होते-हूँते रहते हैं। अतः इनपर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिये। संसार मोहकी रस्तीमें बँधा है। मृतक व्यक्तिके लिये संस्कारकी विधि थहा एवं स्नेहपूर्वक की जाती है, इसीलिये उसे 'धादा' कहते हैं।

माता, पिता, पुत्र और स्त्री प्रवृत्ति संसारमें आते हैं तथा फल भी जाते हैं। अतः वे जिसके हैं और हमारा जिससे सम्बन्ध है। मृत प्राणीके प्रेत-संस्कार एतन्म हो जानेपर वह निरर्तकी अंगीमें सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मासकी अमावास्या तिथिके दिन उसके लिये तर्पण करना चाहिये। मासमार्गे शुभमें रहन करनेमें अर्पण ब्राह्मणको भोजन करनेमें निम्न एवं प्रणिनामक सदाके लिये तृप्त हो जाते हैं। शिवपक्षके प्रतिनिधि आश्वमेधमुनिने इस प्रकारकी निष्पामक बात बताकर कुछ समयकर भक्तान् भीडरिक्त ध्यान किया और यही अन्तर्धान हो गये।

नारदजी कहते हैं—मुने ! हमने आश्वमेध लिये जो संस्कार-सम्बन्धी बात बतायी है और तुमने उसका प्रत्यक्ष भी किया है, यह प्रायः चारों वर्गोंमें सम्बन्ध रहता है, अतः उसे विधिवत् करना चाहिये। तभीतो तबके प्रेम धनी श्रद्धियोंके द्वारा प्रायः मासकी अमावास्याके दिन न्यायके अनुसार यह निष्पन्न होना आ गया है। निम्नारा निर्दिष्ट यह वह निष्पत्ति-

को मन्त्रसहित और शुद्धवर्णको धिमा मन्त्र पढ़े करना चाहिए—यह विधि है। तपसे इसका नाम 'निमिश्राद्ध' पड़ गया और द्विजातिवर्णके प्राणी सदा इसे करते आ रहे हैं। पश्यामाग। तुम मुनिगणोंमें परम प्रतिष्ठित हो।

(अध्याय १८८)

आत्मके दोष और उसकी रक्षाकी विधि

धर्मार्थमें कहा—भगवन् ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, शान्तिपाठ एवं मङ्गलार्थ करना चाहिये। फिर कस्य और शुद्ध—इन चारों वर्णोंको जिस विधिसे धाढ़ करना चाहिये, इन्हें जैरो अक्षौच छगता है और जैसे शुद्ध होते हैं तथा जिस विधिसे प्रेतकी सद्गतिके लिये भोजन आदि करानेका विधान है—यह प्रसङ्ग मैं सुन चुकी। प्रभो ! ऐसा कर्ण मिलता है कि चारों वर्णोंके सभी ध्यक्तियोंका वर्तन्य है कि उत्तम ब्राह्मणको ही दान दें। मेरे हृदयमें यह शङ्का है कि दान जिससे देना सकित है ? प्रेतव्याधका दान प्रहण करना निन्दित एवं गहित कर्त्य है, अतः पुरुषोत्तम—। आपसे मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि विप्रसमानमें जिस ब्राह्मणने श्रेष्ठतम स्त्रीकर कर लिया, वह क्या कर्म करे, जिससे उसके पाप दूर हो जायें और दाताका भी भेय हो।

सुखी कहते हैं—ऋषियो ! जब पृथ्वीदेवीने इस प्रकार परम प्रयुसे प्रदत्त किया तो शङ्क एवं दुन्दुभियोंकी चम्पि दोनों लगी। उस समय बराहस्वधारी भगवान् नारायणने भगवती वसुंधरासे कहा।

भगवान् बराह योस्ते—वेदि ! ब्राह्मण जिस प्रकार दमाका उदार कर सकते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मण अज्ञानमें प्रेतके निमित्त दिया हुआ अन्न प्रहण कर लेता है, उसे शरीरकी शुद्धिके लिये एक दिन और एक निराहार रहकर प्रायश्चित्त करना चाहिये। ऐसा करनेसे यह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। उसे पूर्ववर्ष और बरनेवासी कर्तमें विधिके अनुसार श्राम कर प्रातः-संध्य करनेके बाद तर्पण, अग्निमें निष्कृष्ट हवन,

शान्तिपाठ एवं मङ्गलार्थ करना चाहिये। फिर पञ्चगव्य-पान और मधुपर्ककर सेवन परम शुद्धिक साधन हैं। तदनन्तर गूलरकी लकड़ीसे बने हुए पात्रमें शान्तिकर जल लेकर वह ब्राह्मण अपने घरका मार्जन करे। पार्श्वोंको भस्म करनेके लिये देवताओंका मुक्त अम्निक कर्म करता है, अतः समस्त देवताओंका प्रमशः तर्पण, भूतोके लिये बलि तथा इसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। उसके दान करनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः गौदान भी करे। ऐसी विधिक प्राप्य करनेसे परमपति होती है। जिसके घेटने प्रेतनिमित्तक अन्न हो और कान्धर्मके अनुसार उसके प्राण प्रयाण कर जायें तो यह ब्राह्मण मन्त्र-पर्यन्त भयंकर मरकमें निवास करता है और उसे कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं। बादमें उसे राक्षसकी योगि मित्रता है। इसलिये दाता और भोक्ता—दोनोंको स्वकल्याणार्थ प्रायश्चित्त करना नितान्त आवश्यक है। माधवि ! गौ, हाथी, घोडा तथा समुद्रतर्पने सङ्पूर्ण सूर्यतर्पण दानमें स्नानेवाला ब्राह्मण भी यदि मन्त्रपूर्वक प्रायश्चित्त कर्य सम्पन्न कर ले तो निश्चय ही उससे दाताके उदार करनेकी शक्ति आ जाती है।

जो ज्ञानसे सम्पन्न तथा वेदरा अग्न्यास करनेमें सदा संलग्न रहता है, वह ब्राह्मण स्वयं करनेको एवं दाताको तारनेमें पूर्ण समर्थ है—उसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे ! तीनों वर्णोंका परम वर्तन्य है कि वे कर्मा भी ब्राह्मणका जनादर न करें। देवतर्पणके अन्तरा,

अममद्यत्रके दिन, आदिकी तिथिमें, विस्ती पूर्वकलपर अथवा प्रेत-सम्बन्धी कार्यमें प्रवीण ब्राह्मणको सम्मिलित करे। जो वैदिक विद्या जागता हो, जिसकी ब्रतमें निष्ठा हो, जो सदा धर्मका पालन करता हो, शीलवान्, परम संतोषी, धर्मज्ञानी, सत्यवादी, क्षमासे सम्पन्न, शाकका पारगामी तथा अहिंसकाली हो, ऐसे ब्राह्मणको पाकर उसे तुरंत दान देना चाहिये। वही ब्राह्मण दाताका उत्सार करनेमें समर्थ है। 'कुण्ड' अथवा 'गोष्ठक' ब्राह्मणको दिया हुआ दान निष्कल हो जाता है। * वह दाताको नरकमें पहुँचा देता है। त्रिलसम्बन्धी या देवकार्यमें कदाचित् एक भी कुण्ड या गोष्ठक ब्राह्मण उपस्थित हो जाय तो उसे देखकर फिर मिरास होकर छोट नाते हैं।

यशस्विनि ! व्यात्रको भी कभी दान न दे। इस सम्बन्धमें एक प्राचीन प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। अयन्तीपुरीमें पहले एक मनुके वंशमें उत्पन्न परम धार्मिक राजा रहते थे, जिनका नाम मेवास्तियि था। उनके अविगेष्टपुत्रमेघव पुरोहितका नाम चन्द्रधर्मा था, जो सदा कैद-घाटमें संलग्न रहते थे। राजा मेवास्तियि अत्यन्त दानी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको गौर् दान दिया करते थे। त्रिविक्र साय सौ गौर् रोज दान करनेके पश्चात् ही उनका अन्नग्रहण करनेका नियम था। वैशाख मासमें उन महाराजने अपने भित्तोंके आदि-दिशसभ्र अनेक ब्राह्मणोंको आमन्त्रित किया। फिर सन ब्राह्मणों एवं गुरु (रामपुरोहित) के आनेपर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और विधिके साथ आदिकार्य प्रारम्भ हुआ। विण्ड-प्रदानके बाद अन्नदानका संकल्प करके उसे ब्राह्मणोंमें नितरित किया गया, पर उसी त्रिप्रसमाजमें एक गोष्ठक ब्राह्मण भी था। राजाने आदिमें संकल्पित अन्न

उस ब्राह्मणको भी दिया जिससे आदिमें एक पदान दो उत्पन्न हो गया। इसी कारणसे राजा मेवास्तियिके भित्तोंसे नीचे उतर आये और उन्हें बोटोंसे भरे हुए जंगलमें रहना पड़ा और रात-दिन मूख-प्यासकी पीड़ा उन्हें सताने लगी। एक समयकी बात है—सर्ग एका मेवास्तियि संयोगवश दो-तीन परिवर्तनोंके साथ पुराणके लिये उसी जंगलमें पहुँच गये। राजाने वहाँ उन त्रिोंको देखकर पूछा—'महानुभाव ! आश्रये कौन है ! और आप लोगोंकी ऐसी दशा कैसे हुई ! आप सभी किस कर्मके कारण यह दास्य दुःख भोग रहे हैं !—' मुझ ब्रतानेकी कृपा करें।'

पितरोंने कहा—हमारे वंशकी निरन्तर बुद्धि वाले बाला एक शक्तिसम्पन्न पुरुष हैं। भोग उसे मेवास्तियि कहते हैं। हम सभी उसीके भित्त हैं; किन्तु (संस्कार) नरकमें पड़े हैं। रेवि ! उस समय त्रिोंको वह वन सुनकर राजा मेवास्तियिके हृदयमें अवनवीन दुःख हुआ। उन्होंने त्रिोंको सान्त्वना दी। साथ ही कहा—'विदग्धा ! मेवास्तियि तो मैं ही हूँ। आश्रये मेरी भित्त हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस कर्मके दोषों आपको नरकमें जाना पड़ा है।'

पितर बोले—पुत्र ! तुमने जो हमलोगोंके लिये ब्रत में अन्न संकल्प लिये, दैववशात् वह अन्न एक गोष्ठक ब्राह्मण के पास पहुँच गया। अतः आदि-कर्म दूषित हो गये, उसीके फलस्वरूप हमें नरकमें जाना पड़ा और वहाँ समयसे हम दुःख भोग रहे हैं। हमारे मर्ममें एका कि हमको किसी प्रकार पुनः सर्ग सुख हो। पुत्र ! तुम तो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें सदा संलग्न रहते हो। दान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम्हारे द्वारा अनगिनत गौर् दानमें दी जा चुकी है। दक्षिण में

● पितरोंके रहते हुए जब पुरुषसे भित्तों उत्पत्ति होती है, वह वाक्क 'कुण्ड' कहलाता है और त्रिोंके रहते हुए भी अन्य पुरुषसे अन्य होती है, उसे 'गोष्ठक' संज्ञा कहते हैं।

हुने पर्याप्त दी हैं । उसी पुण्यके प्रभावसे हम स्वर्ग पाना करते हैं । पर तुम्हें पुनः एक बार आद्य करना चाहिये, जिससे हम सभी पितरोंका उद्धार हो सके ।

बसुंधरे ! पितरोंकी बात सुनकर राजा मेधातिथि पर बाध मये और उन्होंने अपने पुरोहित चन्द्रशर्माको बुझा और उनसे उपर्युक्त वृत्तान्त कहा तथा पुनः आद्य करनेकी इच्छा व्यक्त की और निवेदन किया कि इस अर्द्धमें पुण्ड्र-प्रेक्षक ब्राह्मण सर्वथा न बुझाये जायें ।

देवि ! राजा मेधातिथिके आदेशसे पुरोहित चन्द्रशर्माने ब्राह्मणोंको पुनः बुझाकर पिण्डदान एवं आद्य सम्पन्न कराया और ब्राह्मणोंको मोहन कराया फिर दक्षिणार्ध देकर उनकी पूजा की । इसके बाद सबको विदा करके उसने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया । तत्पश्चात् राजा पुनः वनमें गये और वहाँ उन्होंने अपने उन पितरोंको इष्ट-पुष्ट तथा परम पराक्रमी-कर्म देखा । जब उन मरेवाके द्वर्षकी सीमा न रही । उस अवसरपर पितरोंमें धन्वा रखनेवाले राजा मेधातिथिके देववर पितरोंके मुखमण्डलपर भी प्रसन्नता छा गयी और उन्होंने कहा—‘तुम्हारा वस्त्रायण हो । तुम्हने हमारा

हित कर महान् कार्य सम्पन्न किया है । अब हम स्वर्गको आते हैं ।’

देवि ! आद्यमें संकल्पित अन्नयाग ब्राह्मणके अन्तर्गते गौको दे, अपना गौके अन्तर्गते भी यत्नपूर्वक उधे मरीमें छोड़ दे, पर किसी प्रकार भी अपना, नास्तिक, गुच्छोदी, गोखक अपना कुम्हको बह अन्न न दे ।

मामिनि ! इस प्रकार अपना स्रवर प्रकट करके सभी पितर स्वर्ग चले गये और राजा मेधातिथि ब्राह्मणोंके साथ अपनी पुरीको लौटे । उन्होंने पितरोंकी आज्ञाका यथाविधि पाळन किया । देवि ! यह इसीलिये मैंने तुम्हें बताया है कि एक भी सधम ब्राह्मण मिला जाय तो बड़ी पर्याप्त है । उसीकी कृपासे पञ्चकर्ता कठिनाइयोंसे तर सकता है—इसमें कोई संशय नहीं । यह एक ही विषय दत्ताको इस प्रकार पार करनेमें समर्थ है, जैसे जगाव जलको पार करनेके लिये एक नाव । बसुंधरे ! अतएव सुधान ब्राह्मणको ही दान देना चाहिये । देवता, दानव, मानव, राक्षस, गन्धर्व और उरग—इन सभीके लिये यह निधान है । (अध्याय १८९)

आद्य और पितृयज्ञकी विधि तथा दानका प्रकरण

पृथ्वी बोली—भगन् ! देवता, मनुष्य, पशु, एवं पक्षी-पशुसि सभी प्राणी ब्रह्मणः प्रेत होते हैं, वे सभी मर्कमें आते हैं और पुनः संसारमें भी आते हैं । अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि पितर कौन-से हैं, जिन्हें निर्वर्ण अर्पण करनेसे धर्म-सम्बन्धी पदार्थ भोजनके लिये उत्पन्न होता है ? प्रत्येक भासमें संवत्सर्षक दिव्य गन्ध पिण्ड किन्तु प्रकर पितरोंके पास पहुँचता है । निमित्तसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणों कौन पितर भोजन करनेके अधिकारी हैं ? इस विषयमें मुझे महान् रोष हो रहा है, इसलिये निर्णयपूर्वक बतवायें ।

भगवान् बरपाद बोले—देवि ! तुम मुझसे जो पृथ्वी हो, उसे मैं बताता हूँ । माधवि ! त्रिसम्बन्धी यज्ञमें भाग पानेके जो अधिकारी हैं, उन्हें सुनो—पिता, पितामह तथा प्रपितामह—इन पितरोंके लिये पिण्डका संवत्स करना चाहिये । त्रिसम्बन्ध आनेपर मधुप और त्रिपित्री जानवरों प्राप्त पत्रके तिरके लिये उन्हें पुण्यपर्व मान ले । उन्हीं अस्सोत्तर पिण्डदान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है । शुभगेधने जिन जानवर पुरुषोंको जिस प्रकार धत्तापूर्वक पाद करनेपर विधाय है, वह सभी में तुम्हें बनाया है,

तुम सात्वतान् होकर सुनो । मत्पथ, देवपथ, मुन्यपथ और मनुष्यपथ—ये अनेक प्रकरके यह हैं । कुछ द्विजानि वक्षस्पथ, कुछ गृहस्थाश्रममें रहकर सूतपथ तथा मनुष्यपथ करके श्रद्धेयकी उपासना करते हैं । अब मैं विद्यारूपाय कर्णन करता हूँ, उसे सुनो । बरारोहे ! जो लोग सौ यह करते हैं, उन सभीके द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है । तुम्हें मैं यह सिन्धुन सत्य बात बताता हूँ । माधवि ! हव्य एवं वत्य ऋण करनेके लिये देवताओंका मुक्त आनि है । यज्ञोंमें भावस्थ (उत्तराग्नि), दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि प्रयुक्त होती हैं । इन सभी अग्निधर्मों में ही व्याप्त हैं एवं समस्त कर्मों तथा देवताओंमें भी पावनरूपसे मैं ही व्यवस्थित हूँ । देवताओंमें मिथुन, वानप्रस्थी और संन्यासी—इनका संस्कार करना उचित है ; किंतु आश्रममें इन्हें भोजन नहीं करना चाहिये ; क्योंकि, देवताओंके निमित्त ही इनकी पूजा करनेका विधान है । अब जो व्रती ब्राह्मण आश्रममें निमज्जित करनेके लिये योग्य हैं, उनका निर्देश करता हूँ । जो अपने घरपर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इन्द्रिय-विजयी, उदासीन, सत्यवादी, भोजिय एवं धर्मका प्रचारक है—ऐसे ब्राह्मणोंको आश्रमके लिये प्राज्ञ मानना चाहिये । माधवि ! जो वेद-विद्याके पारंगमी तथा स्रष्टा एवं मनुष्य अनेके समावृत्ति हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको त्रिपथसम्पन्नी आश्रममें भोजन करना हितकर है । सुन्दरि ! आश्रममें सर्वप्रथम देवताओंमें अग्रगण्य करनेकी आवश्यकता है । पहले अग्निमें हवन कर आश्रममें विधियुक्त पाठन करते हुए तिरोंके निमित्त ब्राह्मणोंके मुखमें हवन करना उचित है ।

देवि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—ये चारों वर्ण आश्रम करनेके अधिकारी हैं । आश्रमके पदार्थको वृत्ते, मुर्गे, सूअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सकें । जो अपनी श्रेणीसे प्युत हो गये हैं, जिसका संस्कार नहीं हुआ

है, जो सब प्रकारके अशुभ कर्म करते करते हैं तथा जो सर्वभक्षी हैं, ऐसे ब्राह्मणको त्रिपथमें सम्मिलन करने नहीं देवना चाहिये । यदि कदाचित् ऐसे ब्राह्मणोंकी दृष्टि आश्रम पर पड़ी गयी तो उसे 'आसुरी भाद्र' बताने है । बहुत पहले जब मैंने इन्द्रका कर्म सिद्ध करनेके लिये बालमका अन्तार ऋण किया था तो ऐसे आश्रमों में बलि देने चुन्य हूँ । इसलिये निम्न पुरुषको चाहिये कि त्रिपथमें ऐसे ब्राह्मणोंको सम्मिलित न करे, जहाँ सर्व-साधारणकी दृष्टि न पड़े, ऐसे स्थानमें पवित्र होकर सर्वपूज्य ब्राह्मणको आश्रममें भोजन कराये । मुने ! मन्त्र पढ़कर तिरोंका आवाहनकर तीन त्रिण्ड देने चाहिये । इन त्रिण्डोंके अधिकारी पिता, पितामह तथा प्रपितामह हैं । प्रपितामहमें अस्तव्य होकर इनके लिये तिथिदक तथा त्रिण्डदान करना चाहिये । फिर वैजयी, वस्तराई और अजया—इन नामोंका उच्चारण कर सिर मुक्तकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिये ।

देवि ! इस प्रकार त्रिण्डदान करनेसे त्रिण्ड प्रदान हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं है । सुष्टिके प्रारम्भमें तीन पुरुष त्रिण्डोंके रूपमें प्रकट हुए थे । त्रिण्ड ही उनका आधार है । देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गर्भ एवं पन्नग—ये सबके-सब वायुका रूप धारण करके त्रिपथ करनेवाले पुरुषोंके आश्रमोंके द्वार पर दृष्टि लगाये रहते हैं—यह निश्चित है । जो किसी व्यक्ति त्रिपथ करते हैं, उन्हें त्रिण्डोंकी कृपासे वायु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पत्नी, स्त्री तथा अरोग्य सदाके लिये सुख हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं । यही नहीं—अपने इस उत्तम कर्मके प्रत्यक्ष में मनुष्य परम पवित्र लोकोंके अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु-पक्षी-पौष्टिमें नहीं पड़ते हैं । ऐसा पुरुष मरनेसे गये हुए अपने त्रिण्डोंका उद्धार करनेमें पूर्ण समर्थ बन जाता है । देवताओं तथा

पितरोंकी उपासना करनेवाला मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी पूरी विधिके साथ विजाति कर्णके पितरोंको दत्त कर सफलता है । आश्रममें तृप्त हुए पितर उस प्रभु वस्तुको अविनाशी मानते हैं । जिनकी पितरोंके प्रति श्रद्धा है, उनकी भी परमगति होती है । इस प्रकारके श्रान्तीजन मृत्युके पश्चात् सत्त्वगुणसे सम्पन्न शुक्लमण्डले प्रेषण करते हैं ।

देवि ! जिनके मनस् अज्ञानका आवरण है, जो कृतन एवं प्रचण्ड मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों स्त्रियोंसे कैवल्य भयंकर नरकमें गिरते हैं । पर जो मानव कर्मपर्यन्तके लिये नरकमें पड़े हैं, उनके भी पुत्र कृपा पौर यदि वही धातु-विद्या कर दें तो उसके प्रभावसे उन प्राणियोंकी सुदृढि हो जाती है । कमवास्याको जो जन्माश्रममें जाकर पितरोंके निमित्त किन्तुमात्र भी जल देते हैं, उससे उनके नरकस्थित पितरोंकी भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है । जो विजातिर्णोंके पुराण पितरोंके लिये भक्तिपूर्वक तर्पण, सिन्धुस्नान एवं पिण्डदानप्रवृत्ति आदि कर्ण करते हैं, उनके पितरोंकी नरकसे मुक्ति सिद्ध जाती है और वे सदाके लिये दत्त हो जाते हैं । आश्रममें गृहस्थकी लक्ष्मीके प्राप्तसे शिव और शम्भुद्वारा तर्पणकी बड़ी महिमा है । पितरोंका उदार करनेके लिये ब्राह्मणोंके वचनपर श्रद्धा रखना और करने वैभवके अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम वाक्यक है । नीले र्त्तब छेदनेसे जो पुण्य सम्पन्नकर होता है, उसके प्रभावसे पुरुषके पितर छल्लठ हजार वर्षोंतक चन्द्रमाके लोकेमें आनन्दपूर्वक निवास करते हैं । उन्हें सुख-प्यास नहीं लगती ।

आश्रम-तर्पण गृहस्थोंके लिये श्रान्-धर्म है । पीटी आदि ब्रह्म प्राणी एवं आकाशमें विचरनेवाले जीव गृहस्थोंके व्यग्रपर ही जीवन धारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं । गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मोंका मूल है । सारे कर्ण एवं आश्रम रक्षित वापत हैं । इस आश्रमसे रहकर जो व्यक्ति प्रति मास

पर तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथिपर आदि करते हैं, उनके द्वारा पितरोंका निश्चय ही उदार हो जाता है । गृहस्थके घरमें धर्मपूर्वक आदि करनेसे वैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दान, अथ्यपन, उपास, तीर्थस्नान, अग्निहोत्र तथा विभिर्पूर्वक अनेक प्रकारके दानोंसे भी प्राप्य नहीं है । श्रद्धा, विष्णु एवं रुद्रके शरीरमें प्रविष्ट पितृगण शिवा, शिवाम्भ एवं प्रतिशाम्भके रूपसे प्रकट होकर विराजते हैं । कल्पण उनके जनक हैं । पहले कभी अग्निमें इकन न करके ब्राह्मणके मुखमें इकन किया गया अर्थात् ब्राह्मणको भोजन कराया गया । भूमिपर कुछ विद्यपकर पिण्ड संकल्प करके उनपर रख दिये गये । उस पिण्डसे पितृदेवोंको अजीर्ण हो गया और उन्हें मृदन् पीडा होने लगी । उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुःखसे अत्यन्त संतप्त होकर वे सोमदेवके पास गये । सुश्रोणि ! अजीर्णसे दुःखी उन पितरोंपर चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्योंसे उनका स्वागत किया ।

सोमने पूछ—‘पितर ! तुम्हारे इस दुःखका क्या कारण है ?’ इसपर पितरोंने कहा—‘सोमदेव ! आप हमारी बातें सुननेकी कृपा करें । ब्रह्मा, विष्णु और शंकरके शरीरसे उत्पन्न हुए हम तीनों पितृदेवता हैं । हमनेगोंकी निपुक्ति धातुमें हुई थी । पुत्र आदि द्वारा दिये गये पिण्डोंसे हम अत्यन्त तृप्त हो गये । यहाँतक कि हमें अजीर्ण हो गया । इसीसे हम दुःख पा रहे हैं ।’

सोमने कहा—‘पितृगण ! मैं तुमनेगोंका मित्र बन जाता हूँ । अब तुम तीन ही नहीं रहे । एक चौथा पितर मैं भी बन गया । अब हम सभी ऐसी जगत् चर्चें, जहाँ हमारे कम्पाण होनेकी सम्भावना हो ।’ वस्तुतः । सोमके इस प्रपन्न करनेपर वे पितर उनके साथ सुमेरुपरतके शिरपर गये, जहाँ शिवाम्भ ब्रह्माजी महर्षिरोशरा रोजित—सन्तोषित हो रहे थे । सभीने उन्हें प्रणाम

किया । फिर सोमने उनसे कहा—‘भगवन् ! ये फिर अजीर्णसे पीड़ित होकर आपकी शरण आये हैं, आप इनके क्लेश-नाशक उपाय करें ।’

इसपर श्रीब्रह्माजी एक मुहूर्त्तक परम योगीश्वर भगवान् श्रीहरिके ध्यानमें लीन रहे । फिर भगवान् श्रीहरिने प्रयाः होकर उनसे कहा—‘भगवन् ! यह मेरी वैष्णवी मायापर ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे, वे अब तिरोंके रूपमें प्रकट हैं । मेरे अङ्गसे निकले हुए त्रिा ब्रह्माके रूप, त्रितामह त्रिप्युके रूप तथा प्रतिसमह रूपके रूप माने जाते हैं । मर्यादावर्मे ब्रह्मके अक्षरपर इन्हें त्रि-देवताके रूपमें नियोजित किया गया है । ब्रह्मणोंके हितार्थ त्रिगुणमायाकी आभासे प्रजा इन्हें त्रिपुत्रोंसे तृप्त करती है । अब मैं इनके अजीर्ण दूर होनेका उपाय ब्रह्म रहा हूँ । ध्रुवकेतु और विमलसु-मामके शाश्वत मुनिके दो तेजस्वी पुत्र हैं । मानवमात्रके लिये यह कर्तव्य है कि वे ब्रह्म करते समय पहले अग्निके माग देकर दोष विन्द उन तेजस्वी विमलसुके साथ ही त्रिरोके अर्पित करें ।’

परम प्रभुके इस कथनपर ब्रह्माजीने मन-ही-मन हन्यवाहन अग्निकर आवाहन किया । उनके स्मरण करते ही सर्वभूमी अग्निदेव उनके पास आये । अग्निकर वरीर प्रकण्ड तेजसे उदीप्त हो रहा था । मेरी प्रेरणासे ब्रह्माजीने उन्हें पाँच प्रकारके यज्ञोंमें भाग पानेका अधिकारी बनाया और अग्निसे कहा—‘तृताशन ! तুম ब्रह्मस्वरूप हो । तिरोंके निमित्त ब्रह्ममें दिये गये विण्डके भागमें—‘ॐ अग्नये कथयथाहवाय स्वाहा’—इस मन्त्रद्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पानेका अधिकार दिया जाता है । तुम्हारे बाद मरुग्रणसहित देवता भाग प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे । तूम सभीके

ग्रहण कर लेनेपर सायक अथ तिरोंके लिये पयस्करा हो जायगा और सोमसहित फिर उसके अधिकारी होंगे ।

क्षुधरे ! ब्रह्माकी इस व्यवस्थासे अग्नि, देवता एवं फिर ब्रह्मके भागी बने । तबसे अग्नि एवं सोमने साय पितृयज्ञमें समीक्य त्रिरोके साय भोजन करनेका सदाके लिये नियम बन गया । नग्नोरे प्रथम देनेवाली पृथ्वी देवि ! इस नियमका अनुसरण कर तिरोंके निमित्त ब्रह्म करते समय सर्वप्रथम त्रिप्य अग्निके देयर पश्चात् त्रिरोके तृप्त करना चाहिये । क्षुधरे ! इस प्रकार जो मनुष्य मर्यादा उल्लंघन कर विधिके साथ त्रिरोके लिये ब्रह्म करते हैं, वे तृप्त हुए त्रिरोकी कृपासे निरन्तर सुख-समृद्धिके भागी होते हैं ।

देवि ! अब ब्रह्मकी श्रेणीमें जो निम्न हैं, उन ब्रह्मणोंका विवेचन करता हूँ । नपुंसक, चित्रका, पद्माल, कुमारी, काले दंतवात्म, कम (एकनेत्रसे रहित), कम्बोदर, नाच करनेवाला, गायक, कगड़ा रँगकर जीविकर चलनेवाला, वेदविक्रयी, सभी कणोंसे यह करनेवाला, राजाका सेतक, व्यापारके निमित्त खरीदने एवं बेचनेवाले, श्रमयोगिमें उत्पन्न, निन्दक, पतित, संस्काररहित, गणन गौवमें घूमकर याचना करनेवाला, दीप्ति, कण्ठगृष्ट, (शस्त्र-लेकर घूमनेवाला), सुदखोर, रसविक्रय, वैष्णवी वृत्तिसे जीविकर चलनेवाला, घोर, लेखकर, वाक्य, शौण्डिक, (शराव बनानेवाला), गैरिक (ग्रेष्ठा कराया करनेवाला) दम्भी, सभी कर्णसे सम्बन्धित कर्णमें लत तथा सब कुछ बेचनेमें तत्पर—ये सभी ब्रह्मण ब्रह्म-कर्मके लिये निम्न माने जाते हैं । इन्हें त्रिरोके निमित्त ब्रह्ममें भोजन नहीं कराना चाहिये । पण्डितसमाजका कथन है कि जो जीविकरके निमित्त पूर करते जाते हैं, रस बेचते हैं तथा भूत एवं त्रिकविक्रयी हैं, ऐसे ब्रह्मणोंके ब्रह्ममें सम्मिलित हो जानेसे वह ब्रह्म राजस हो जाता है । देवि ! इनके अतिरिक्त मैं त्रि निन्दित

श्राद्धार्थी की कृपाया है, वे सभी ब्राह्मण राजस
हो । याचक । श्राद्धसम्बन्धी कर्मोंमें पितरोंके लिये
सिन्धुदान करते समय ऐसे पक्कितुष्टित ब्राह्मणोंका
दर्शनका नहीं करना चाहिये । यदि ऐसे ब्राह्मण
श्राद्धमें भोजन करते हों और उनपर श्राद्धकर्ता-
की छवि पड़ गयी तो उसके पितर छः महीनोंतक
होम दुःख उठते हैं । कसुवे । यदि कहीं ऐसी
छवि हो जाय तो श्राद्धकर्ता और भोजक दोनोंके लिये
अपराध है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित्त करें । प्रायश्चित्त-
का स्वरूप है कि प्रणम्य अग्निमें धृतका हवन,
सूर्यका हवन, सिरका मुष्कन, शिला-शिलाह्न आदिके लिये
पुनः पुनः पुनः पुनः आदिसे पूजन, कर्प तथा सिन्धुदेक-
का दान एवं मित्रिके साथ पवित्र होकर वह श्राद्धण-
भोजन आदि कराये ।

सुन्दर । अब पुनः एक अन्य बात बताता हूँ, उसे
सुने । ब्रह्मद्वारा जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया है,
वह ब्राह्मण विधिके अनुसार मन्त्रबुद्धि करे । याचक ।
यों कभी भी धृतक सम्बन्धित अन्नका ग्रहण नहीं
करते हैं, ऐसे श्राद्धणको वैश्वदेवनिमित्तक भोग देना
चाहिये, उन्हें श्राद्धमें भोजन कराना अनुचित है । जो
ग्रहण करनेमें प्रैतान्न खाते हैं, अब उनके दोष बताता
हूँ । प्रैतान्न खानेके प्रत्यक्षसे ऐसे दम्भी मनुष्यको बरकमें
जमा पकता है । अब उसकी बुद्धिका उपाय बताकरता
हूँ । ऐसे विद्वान्मनुष्यका कर्तव्य है कि माघमासके
श्राद्धी तिथिको पुष्कराश्रममें मधु और फलसे पितरोंको रुत
करके धूपपुष्प औरक प्राशन करे । धुसे पवित्रता प्राप्त
हो जाय—इस संकल्पसे वह कर्मका गौक दान करे
तब अपने कल्याणकी अस्मिन्पासे पितृ-श्राद्ध सम्पन्न
करे । तब श्राद्धणको भोजन । करकर विसर्जन करमा
चाहिये ।

विशालाक्षि ! अमावास्या तिथिको दस्तबाधन
करना प्रायः सभीके लिये निमित्त है । जो बुद्धिहीन
व्यक्ति अमावास्याको दातुन करता है, उसके इस कर्मसे
चन्द्रमा, देवता तथा पितर कष्ट पते हैं । रुत बीत
जानेपर जब प्रातःकाल हो जाय और सूर्यकी चिरमें
प्रकाशित होने लगे तो दिनका कर्म आरम्भ करे । वह
काम श्राद्धणको सन्धि सम्पन्न करमा चाहिये । पितरोंके
प्रति अन्ना रत्नबाल्य मागव बाळ बनवाने, मासून
कटवाने और लेक लगाकर स्नान करनेके पश्चात् पवित्र
पक्वान्न तैयार करे । एक बल जानेपर दिनके
मध्यकालमें श्राद्ध करनेकी विधि है । फिर तीर्थके
छत्र जलके द्वारा श्राद्धणको पाद देकर सम्पन्नके
मीन प्रवेश करकर विधिके साथ कर्पपूर्वक
कन्दन, लाल, दूध-दीप, वस्त्र और सिक्क एवं जलसे
उसकी पूजा करनी चाहिये । फिर भोजनके लिये सामने
पात्र रखे और भस्मसे मण्डलकी रचना करे । धूपक-
पुष्पक मण्डल होनेसे पक्षिका दोन नहीं लगता । फिर
अग्निस्मन्धी कर्प सम्पन्न करके अन्नपरिवेक्षण करे ।
स्वातन्त्र्य-श्राद्धमें पितरोंको क्षय करके संपन्न नहीं करना
पकता । इसमें केवल श्राद्धणसे प्रार्थना करे—द्विजदेव !
अब आपको सुख पूर्वक भोजन करना चाहिये ।
विद्वान् पुण्य भोजन करते समय श्रोत्रोन्मन्त्रकर भी
पाठ करे । श्राद्धणके दान हों जानेपर अन्न-विकरण
करनेका विधान है । इसके पश्चात् दूसरा भागम देकर
पिण्ड देना चाहिये । मूनित्र पुत्रा विद्वान्तर दक्षिणरी
ओर मुख करके शिला, शिलाह्न और प्रतिशिलाह्न—इन
पितरोंके लिये पिण्ड-अर्पण करे । फिर अपनी संतानमें
बुद्धि होनेके उद्देश्यसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करे ।
पूजाके अन्तमें श्राद्धणके हाथमें अक्षयदेक देना चाहिये ।
अब श्राद्धण संतुष्ट हो जायें तो सन्धि-अन्नपूर्वक

विसर्जन करे। मनुष्ये। जबतक तीनों त्रिगुण पृथ्वीपर रहते हैं, तबतक पितरोंको सुख मित्रता रहता है।

निर धादकर्ता आचमन करके पवित्र हो शान्ति-निमित्तक जल दे। निर जहाँ पिण्डपात हुआ है, उस मृमिके वैष्णवी, वसुपयी और अक्षया—इन नामोंका उच्चारण कर सिर झुककर प्रणाम करे। पहला पिण्ड स्वयं ग्रहण करे, दूसरा पत्नीको दे और तीसरा पिण्ड पानीमें डाल दे, निर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं-

का विसर्जन करे। इस प्रकार पिण्डदान करनेमें विद्वाने प्रसन्न हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं। उन पितरोंकी कृपासे लम्बी आयु, पुत्र-पौत्र तथा समस्त सुख हो जाती है। धादके अन्तरपर उठ बानी प्राक्षर्णोंको तथा योगियोंको भी धादसम्पत्ती वस्तु समर्पण करे। अन्यथा वह धाद फल-प्रदान करनेमें असमर्थ हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं।

(अन्वय १९०)

‘मधुपर्क’की विधि और शान्तिपाठकी महिमा

पृथ्वी बोली—भगवन्। यथी आसते मैं बहुत कुछ सुन चुकी, किंतु अभी तूसे नहीं हुई। अब मुझपर दयाकर आप यह बतानेकी कृपा कीजिये कि ‘मधुपर्क’में कौन पदार्थ किस मात्रामें हो तथा उसके अर्पणकी क्या-क्या विधि तथा पुण्य है।

भगवान् वराहने कहा—देवि। मैं ‘मधुपर्क’की उत्पत्ति और दानका प्रसङ्ग बताता हूँ। मुने। इससे सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसारकी सृष्टि हुई, तब मेरे दक्षिण अङ्गसे एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़ा पुतिमान् एवं कीर्तिमान् था। उसे देख ब्रह्माजीने पूछा—‘प्रभो। यह कौन है?’ तब मैंने उनसे कहा—‘यह तो मधुपर्क है, जो मेरे ही शरीरसे उत्पन्न है तथा मेरे भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेवाला है। जो व्यक्ति मेरी आराधनाके समय इस मधुपर्कको अर्पण करता है, उसे वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, जहाँ जानेपर प्राणीको शोक नहीं होता।’ अब इसके निर्माण और दानकी विधि भी बताता हूँ, जिसे करनेपर मामत्र मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पानेकी अभिलाषा हो तो मधु, दही और घृतको समान भागमें लेकर मन्त्र पढ़नेके साथ ही निम्नपूर्वक मंत्रमा पाछिये। जो इस विधिक्रम पालन करते हैं, वे मेरे

परम प्रिय हो जाते हैं। निर मधुपर्क आपमें सेक यह कहना चाहिये—(ॐकारस्वरूप भगवन्। मैं मधुपर्क आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार करने का करें। प्रभो। यह आपके ही श्रीनिग्रहसे प्रकट हुआ है। संसारसे मुक्त होनेके लिये यह परम साधन है मन्त्रपूर्वक मैंने इसे सेवाने समर्पण किया है देवेश। आपको मेरा बार-बार नमस्कार है।’

सूतजी कहते हैं—श्रुतियो। मधुपर्ककी उत्पत्ति, उस दानका पुण्य-फल तथा ग्रहणकी आवश्यकता सुनकर उस क्रतुका पालन करनेवाली पृथ्वीदेवीको बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने भगवान् श्रीहरिके चरण स्पर्श कर पूछा—‘भगवन् आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शान्तिपाठसहित आप अशाल मक्त जिस प्रकार अर्पण करें। इत्यादि मन्त्रान् कर्मकी विधि बतायें।’

भगवान् वराह कहते हैं—महाभागो। मैं आप प्रसन्न बताता हूँ। इसके प्रयोगसे मानव दुःख-संसारसे मुक्त हो जाते हैं। मुने पहले जिस मन्त्र चर्चा की है, उसे मेरी शक्तियें करनेवाले व्यक्ति समस्त करके शान्तिपाठ करें।

शान्तिपाठ पाठ करनेके पश्चात् मेरी शक्तियें प्रभु मुझे अद्यावधि प्रदान करके पुनः इस भावका मैं

पै। मन्त्रका मात यह है—'भगवन् । जिनके द्वारा माण्डूकी सृष्टि होती है, देवसम्बन्धी यज्ञोंमें कर्मके जो साक्षी हैं, वे प्रभु स्वयं आप ही हैं। वासुदेव । मुझे धान्ति प्रदान करनेके साथ ही संसारके आवागमन-से मुक्त कर दें ।'

पृथ्वि ! यह सिद्धि, कीर्ति, कर्मोंमें महान् बल, क्षमोंमें परम लाभ और गतिपोंमें परम गति है । ऐसे शान्तिपठकर विचारपूर्वक जो पठन करता है, वह मुझमें जीन हो जाता है । संसारमें पुनः उसे जान्य नहीं पड़ता, इस प्रकार शान्तिपाठ करके मुझे मधुपर्क-निवेदन करना चाहिये । 'ॐ नमो नापयन्नाय' कहकर मन्त्र पढ़नेकी विधि है । मन्त्रका मात यह है—'भगवन् । आप सर्वश्रेष्ठ देवताओंके भी बन्ध हैं । मधुपर्क आपके नामसे सम्बन्ध रहता है । जो सभी जगह सुप्रसिद्ध होते हैं, वे प्रभु आप ही हैं । आप संसार-सागरसे मेरा उद्धार करनेके लिये यहाँ पधारें और इन पात्रोंमें विराजमान हों ।'

सुधोषि ! गुब्बरकी छलनीसे बने हुए पात्रमें घी, दही और मधुको समानरूपसे रखकर मधुपर्क बनाना चाहिये । यदि शब्द न मिल सके तो गुब्ब भी मिलाया जा सकता है । घृतके अभावमें उसकी जगह घनके लोहेसे भी परम चल सकता है । दही न मिले तो दूध ही मिला दे । इस प्रकार दही, शब्द और घृत समान मात्रामें मिलाकर मधुपर्क बना ले* । फिर उसे इस प्रकार अर्पित करें—'धेयेश ! रुद्र भी आपके ही रूप हैं । मैं दधि, दूध, मधुसे बना हुआ यह मधुपर्क आपकी अर्पित करता हूँ ।' यदि सभी वस्तुओंका अभाव हो तो अक्षत मल केवत् जल ही हाथमें लेकर यह मन्त्र पढ़े—'जिन

प्रभुकी मागिसे निकले हुए कम्पकर संसारकी सृष्टि अयलम्बित है तथा यज्ञों, मन्त्रों और रहस्यपुष्प जगोंसे जिनकी अर्चना होती है, वे भगवान् आप ही हैं । भगवन् । यह मधुपर्क आपसे सम्बद्ध है । इस दिव्य पदार्थको आप स्वीकार करनेकी कृपा करें ।'

भगवन् ! इस मधुपर्कको जो मुझे अर्पित करता है, उसे ब्रह्मसम्बन्धित सभी फल प्राप्त हो जाते हैं और वह मेरे लोकमें बसा जाता है ।

पृथ्वि ! अब दूसरी बात सुनो—मेरे कर्ममें ब्रह्मदेवबाले व्यक्तिके प्राण त्यागनेके समय यह प्रयोग करना चाहिये । उसकी प्राण-यात्राके समय विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर इस संसारमें ही मधुपर्क देनेका विधान है । प्राण-प्राणके समयमें ही अनेक कर्मोंका करना आवश्यक है । मेरा मल मरणासन्न (मृत्युको प्राप्त हो रहे) व्यक्तियों सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेवाला मधुपर्क अक्षय्य दे । अब देखे कि यह व्यक्ति अस्तुर हो गया है तो हाथमें ठाम मधुपर्क लेकर इस भावका मन्त्र पढ़े—'देवलोकके लक्ष्मी भगवन् । जो सारे संसारमें प्रधान हैं तथा सबके क्षीरमें जिनकी सत्ता होमा पती है, वह भगवान् नारायण आप ही हैं । प्रभो मेरे । मधुपर्क आपकी सेवामें भक्तिपूर्वक समर्पित किया है । इसे आप स्वीकार करें । मृत्युके समय इसी मन्त्रके साथ मधुपर्क दे । पृथ्वि ! मधुपर्कके इस सामर्थ्यको कोई नहीं जानता है, अतः सिद्धिके अधिगामीको ऐसा मधुपर्क अवश्य देना चाहिये । उस समय सर्वप्रथम संसार-सागरसे मुक्त करमेवाले भगवान् सौदरिफ अर्चन भी आवश्यक है । जो 'मधुपर्क' देना है, उसको परमगति मिलती है । मय प्रसन्न परित्र, सच्य, सम्पूर्ण यजमाना-शो-

* कम्पक दधि, मधु, कर्म, गुब्ब और घी—इन चारके योगसे 'मधुपर्क' निर्माणा विधान है । ब्रह्म—मनु० १।१, १।१-२०, आपलम्बमर्गसूत्र २।८।५-९, 'वायु' १।२०।१-९, गैवम० ५।२७-२०, हरण्डि १।१। १।३ तथा वायव्यस्य० १।१०९ आदिभी व्याख्याएँ ।

को देनेवाला है। जो दीक्षित हों, गुरुमें भक्ति रखनेवाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसन्न सुनाना चाहिये। मनुष्यके यह आत्मान पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपासे परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है।

भदे ! 'मनुष्य' के परिचयका यह प्रसन्न मैंने तुम्हें सुना दिया। राजदरबारमें, सम्राजसमक्ष अथवा भय एवं दुःखकी परिस्थिति सामने आनेपर जो लोग इस

शान्तिदायक प्रसन्नका अभ्यसन करेंगे, उन्हें वरसे शीघ्र सफलता मिलेगी। इसके प्रभापसे पुण्डरीको पुत्र, मार्पाहीनोको भार्या और पतिहीना श्रीको सुन्दर पति मिलता है। मानवके बन्धन कटते हैं। भूमे ! तुम देनेवाला महान् शान्तिदायक यह प्रसन्न तुम्हें सुन चुका। यह विषय जगत्से उदारक परम उदात्त है। जो व्यक्ति विधिसहित इसका प्रयोग करता है, वह संसारकी आसक्तियोंको त्याग कर मेरे क्षेत्रमें प्राप्त होता है।

(अध्याय १११-११२)

नचिकेताद्वारा यमपुरीकी यात्रा

कोमहर्षणजी कहते हैं—एक बार व्यासजीके शिष्य वेद-वेदाङ्गके पारगामी वैशम्पायन राजा जनमेजयके दरबारमें गये। पर उस समय राजाके अक्षमेधयज्ञमें दीक्षित होनेके कारण उन्हें फटकाकर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशम्पायन अपि यहाँ पकड़े हैं और गङ्गाके तटपर उन्होंने अपने रहनेका स्थान बना रखा है। 'अयं मुझसे मिलने आये थे, मेरे न मिल पानेसे एक प्रकटसे यह उनका अस्मान ही हुआ।' इससे जनमेजय चिन्तासे व्याकुल हो गये। उनकी आँखें अकुल उठी। राजा जनमेजयका जन्म बुरुजराक्षी अन्तिम पीढ़ीमें हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशम्पायन श्रुतिके पास गये और उनका स्वागत करनेके बाद कहा— 'भाग्यन् ! मेरा पित्त चिन्तासे व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराजकी पुरी कौसी और चित्तानी बुरमें कितनी है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरीके अप्यक्ष यमराज बड़े धीर हैं और सम्पूर्ण जगत्पर उनका शासन है। प्रभो ! कौंसे धर्म विरोध पापों कि नहीं जाना न पड़े।'

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! इस विषयमें एक पुराना इतिहास सुनता हूँ, सुनो। जिस सुनते ही मनुष्य

सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन समयमें उदात्तक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेय नामका एक सेवकी योगव्यापी, पुत्र था। संयोगसे उसके पिता उदात्तके एक दिन रोजमें आकर अपने इस परम-धार्मिक पुत्रको शाप दे दिया—'दुर्मते ! तुम यमराजकी पुरीमें कसे जाओ।' इसपर नचिकेयने कुछ क्षण विचार कर फिर वही नक्षत्रासे पिता उदात्तसे कहा—'किताबी ! आप धार्मिक पुत्र हैं। आपकी वस्तु बली मिथ्या नहीं हुई है। अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञासे बुद्धिमान् यमराजकी सुरम्य नगरीमें जाता हूँ।'

अब उदात्तक फरघाटाप करते हुए कहने लगे— 'तुम मेरे एक ही पुत्र हो। तुम्हारा इसका कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अर्थ, निन्दा अथवा मिथ्याबादी कहलानेका दोष पड़ेगा। का जाय, परंतु कस ! अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये, जिससे मेरा उदार हो जाय। मैंने तुम-जैसे सदा धर्मका आचरण करनेवाले पुत्रको जो शाप दिया, वह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरीके राजा वैवस्वत देव हैं।

यदि तू स्वच्छसे भी यहाँ चले जाओगे तो वे महान् यशस्वी राजा रोपके कारण कभी भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। पुत्र । तुम्हें देखना चाहिये कि अपने कुलके भविष्यपर संहार करनेवाला मैं प्रायः नष्ट हो रहा हूँ। भगवत् एक नाम (पुत्र) है। उससे प्राण देनेके कारण लक्ष्मणो 'पुत्र' कहते हैं। अतएव योग इस लोक तथा परलोकके लिये पुत्रकी कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति किन्ना हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप की हुई तपस्या तथा पितरोंका तर्पण— प्रायः ये सबके-सब व्यर्थ हो जाते हैं।

पुत्र । मैंने सुना है कि सेवा-प्रापण शूद्र, स्त्रीसे नीचिका चकानेवाला वैश्य, घनकी रक्षा करनेवाला पशुसंरक्ष, उपसना-कर्ममें निरत ब्राह्मण, महान् तप करनेवाला तपस्वी अथवा उत्तम दान करनेवाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्रसे पिताको, पौत्रसे पितामहको और प्रपौत्रसे प्रपितामहको परम आनन्द प्राप्त होता है। अतएव मैं अपने वंशकी वृद्धि करनेवाले तुम-जैसे पुत्रका त्याग नहीं करूँगा। मैं इसके लिये याचना करता हूँ, तुम यमपुरी न जाओ।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन्। मुनिवर उदात्तकवी भक्त पुनवर नविवेचनाने कहा—किताजी। आप बिपाद न करें। मैं पुनः यहाँ लौटकर वापस आऊँगा और का मुझे निमित्तकस्से पुनः देख सकूँगे। सारा संसार मिनको कमत्कर करता है, उन दिव्य पुरुष भर्माजक दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊँगा। उसे मरुसे मित्कुन भय नहीं है। किताजी। सम्पूर्ण की शक्ति है, वह सत्य स्वर्गकी सीढ़ी है। सूर्य भी उसके-कमर ही तपते हैं। अग्निको सत्यसे ही दाहकता-शक्ति प्राप्त हुई है। सत्यपर ही धृष्टी टिकी है। सत्यका रज्य करनेके लिये ही समुद्र अपनी पर्यादाकर विस्फरण नहीं करता है। अतएव हित करनेके लिये

ही सामवेद सत्यमन्त्रोंका गान करता है। सत्यपर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म—ये सभी सत्यके रूप हैं। सत्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी। मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्यसे सब कुछ मिल सकता है और यदि उसका परिष्कार कर दिया गया तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती।

भगवाजीने भी सृष्टिके आरम्भमें पानर्त्यक सत्यकी दीक्षा की थी। सत्यका आश्रय लेकर ही और्यमुनि-अनिके ब्रह्मामुखमें फेंक दिया था। पिताजी। प्राचीन समयमें सर्वशक्तिसम्पन्न संवर्तने देवताओंपर कृप करनेके लिये सम्पूर्ण लोकोंको आश्रय दिया था। पातालमें निवास करनेवाले बलिने भी सत्यके रक्षार्थ ही कन्धन स्वीकार किया था। सैकड़ों किस्मोंसे शोभा पानेवाला महान् विष्णुपर्वत ब्रह्मा वा रहा था। सत्यका पालन करनेके लिये ब्रह्मनेसे एक गया। सम्पूर्ण भर और अक्षरसे सम्पन्न यह ब्रह्म सत्यसे ही शोभा पाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगियोंके जितने उत्तम वस्त्रपान (पास्त्रीय) धर्म हैं तथा हजार अक्षरोंके यज्ञोंका जो धर्म है, उसकी यदि सत्यसे तुलना की जाय तो सत्य ही सबसे बड़का सिद्ध हो सकता है। सत्यसे धर्मकी रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियोंकी रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्यकी रक्षा कीजिये।

सुमन्। इस प्रकार बदरर अग्नि-पुत्र नविवेचना यमराजकी उत्तम पुरीको काय पका। तप एव योगके प्रभावसे क्षीम ही यमपुरी पहुँच गया। पहुँचनेपर यमराजने उसका यथोचित आगमन-सम्कार किया और कुछ ही दिनों बाद उसे यहाँ वापस होनेकी सम्मति दे दी और फिर वह अग्नि-पुत्र पर आ गया। वापस आये हुए पुत्रको देखकर उदात्तमुनिने उसे दोनों ब्रह्मोंके प्रकाश दीक्षा ली। उसका सिर सूँक। उस समय जहाँ इसके कारण पुष्पी और जलजने की इच्छा होने लगी।

किर उदाहर्तने उससे पूछा—ब्रह्म ! यमपुरीमें तुम्हें कोई याचना तो नहीं पहुँचायी गयी ! उस समय यमपुरीसे लौटे नचिवेताको देखनेके लिये वहाँ ऋषि, मुनि और बहुत-से देवता भी पवारे । उन ऋषियोंमें बहुत-से नंगे थे । अनेक ऐसे थे, जिनका पाँपसे कूटकर अन्न खानेका समाव था । बहुत-से ऋषि पथरसे कूटकर अन्न मक्षण करते थे । बहुतोंने मौनका धारण कर रखा था । कुछ ऋषि वायु पीकर रह जाते थे । अनेक ऋषियोंका नियम अमिस्तेयन था, उस क्रमके प्रती ऋषि धुआँ पीकर ही रह जाते थे । समस्त समुदाय उस ऋषिकुमारके चारों ओर खड़े हो उसे देखने लगा । कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे । वे सभी शास्त्र, शिष्य, अनुशासित एवं शास्त्रीन थे । उन सभी ऋषियोंमें वेदान्तका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था । सब प्रथम बार यमलोकमें आये हुए नचिवेतापर उनमें दृष्टि पड़ी, तो उनमेंसे कुछ भयके कारण घबड़ा-से गये । तथा कुछ महान् कौतूहलसे प्रसन्न थे । साथ ही उनके हृदयोंमें इर्ष भी भ्रा था । कुछ ऋषियोंके मनमें बेवैनी उत्पन्न हो गयी तथा कुछ भोग संदिहास्पद बातें करनेमें संलग्न थे । किर उन ऋषियोंमें तपके महान् कनी ऋषिकुमार नचिवेतासे एक साथ ही प्रश्न पूछना आरम्भ कर दिया ।

ऋषियोंमें उसे बार-बार सम्बोधित करके पूछा—
 १. तुम बड़े विद्वान् और गुरुके परम सेवक तथा

अपने धर्मपर अटिग रहनेवाले हो । नचिवेता ! तुम सभी बात बताओ कि यमपुरीकी तुमने क्यों-सी विशेषज्ञ देखी और सुनी हैं ? उपस्थित सभी ऋषियोंके-मनमें इसे सुननेकी इच्छा है । तुम्हारे मित्र तो तब विषयको विशेषरूपसे सुनना चाहते हैं । तब ! हमने पूछनेपर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विरहित मनकर उसे लख कर ही देना चाहिये । क्योंकि उस पुरीसे सभी भयभीत रहते हैं—इस बातको प्रायः सभी जानते हैं । इस मायाराज्यमें स्थित सम्पूर्ण जगत् भोग एवं मोहजनित अन्धकारसे व्याप्त है । चिन्तन तथा अन्वेषणकी क्रियाएँ तो होती रहती हैं; किन्तु जो हितकी बात है, वह चितपर नहीं चढ़ती । यमपुरीमें चित्रगुप्तकी कार्य-शैली कैसी है ? पुनः उनके कथनका क्या रूप है । मुने । धर्मराज और कलकष कैसा लक्ष्य है । वहाँ किस्म रूपसे व्याप्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं ? कर्मविनाशका संकल्प भी हम जानना चाहते हैं । और यह भी जानना चाहते हैं कि किस्म कर्मसे उससे छुटकारा हो सकता है !

विप्रवर ! वहाँका जैसा दृश्य तुम्हें दिखानी पड़ा हो अपना धन्ययोग्यता हुआ हो तथा तुमने जिसे निश्चित रूपसे जाना हो, वह सब-कुछ-सब विस्तरपूर्वक यथावत् वर्णन करनेकी कृपा करो ।

वैद्याभ्यास्यनजी कहते हैं—जनमेजय ! नचिवेता महान् मनकी मुनि थे । महाराज ! जब ऋषियोंमें उनसे इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मुनिपुत्रने जो उत्तर दिया—जब मैं वह बताता हूँ, सुनो । (अन्त्य १११-१४)

यमपुरीका वर्णन

नचिवेताने कहा—सदा तपमें तत्पर रहनेवाले द्विज-को । आत्मयोगीको मैं यमपुरीका प्रसन्न बताता हूँ । जो अमृत्यु बोधते हैं, श्री एवं बालक आदि प्राणियोंका भव करते हैं, जो शास्त्रगर्भी हृदयमें तत्पर रहनेवाले एवं विद्यास-

वासी हैं, जिनमें शय्या, इतानता तथा लेटुका भी है, तथा जो दूसरोंकी ओर अन्वेषण करते और सदा पापमें रत रहते हैं, वे यमपुरीमें जाते हैं । जो नेदोंकी निन्दा करते, वेदिकसामांश आवात पहुँचाते, मंदिर

पीते, ब्राह्मणका वध करते, ब्याज उगाहते, कष्ट करते, मत्ता-भिता और पतिव्रता श्रीका त्याग करते हैं, वे नरकमें जाते हैं । जो गुरुसे द्वेष करते, घुरे आचरणका प्रथन करते, कष्टभरी बातें बोलते, दूतका काम करते, पर-अन्यकी सीमा भंग करते तथा व्यर्थ ही फल-फल तोड़ते करते हैं, जो पतिव्रतापर दया नहीं करते तथा पापी, प्रिक्त, अत-मज्जक, सोमविक्रयी, श्रीके ही अधीन रहते हैं, जिन्हें दूत बोलनेकी आदत है तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर-घर मक्षत्रकी सूचना देते हैं, वे नरकमें जाते हैं और वहाँ अपने घुरे कर्मोंका फल भोगते हैं ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—‘राजन् । जब उन परम पण्डी मुनियोंने नचिवेताके मुखसे इस प्रकारकी बातें सुनीं, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रही । अतः वे वससे पुनः पूछने लगे ।

श्रुतियोंने कहा—‘मुने । तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो । हमने यमपुरीमें जो कुछ देखा है, वह सभी हमें बतानेकी कृपा करो । मित्राणोंका कहना है कि सप्त-धरौ परमपतताके अनेक छेदा भोगने, आगसे जलने तथा अवासे कष्टनेपर भी नष्ट नहीं होता । विप्र । वैजरी नदीका क्या रूप है । तथा उसमें कैसा बह बहता है । रौरव नरपत्नी कैसी स्थिति है । अपना कूटशाल्मकि का क्या रूप है । यमराजके दूत कैसे हैं । उनका क्या कार्य है । और उनमें कैसा प्रभुत्व है । बहोके दूत किस प्रकार कार्यमें उद्यत होते हैं । और उनका कैसा आचार है । उनके अपूर्ण तेजसे आच्छन्न हो जानेके कारण प्राणी प्रायः अचेत-प्र हो जाता है । प्राणीके द्वारा सम्य-सम्यपर दोष रीते करते हैं । वह तब-तमसे मरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता । यह निरुपकी माया है, जिसके प्रभावसे प्राणी परम प्रभुको भूयस्क

संसारके चक्रचौधमें विह्वल रहते हैं । बहुतसे व्यक्ति मूर्खताके कारण पाप करते हैं और उसके फल-स्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं । कस ! हमने यमपुरीमें जाकर सभी बातें स्वयं देखा हैं, अतः इसे बतानेकी कृपा करो ।’

वैशम्पायनजी कहते हैं—‘राजन् । उन सभी श्रुतियोंका अन्तःकरण आयत्त पवित्र था । उनकी बात सुननेके पश्चात् बोलनेमें परम कुशल नचिवेताने सभी बातोंका स्पष्टीकरण करते हुए कहा—‘द्विजवरौ । धर्मराजकी वह पुरी दो परिखाओंसे घिरी और सोनेसे बनी एक हजार योजनामें फैली हुई है तथा अदाल्तिकों और दिव्य मन्त्रोंसे सुशोभित है । उसमें कहीं तो भीष्म युद्ध और कहीं संघर्ष चबूता है और कहीं प्राणी विषा होकर बँचे पड़े हैं । वहाँ पुण्योदका नामकी एक नदी है, जिसके तटपर अनेक प्रकारके वृक्ष हैं । उसकी सीढ़ियों सोनेकी तथा बाहुकारों सुवर्ण-जैसे रंगताली हैं ।

वहाँ वैवस्वती नामकी एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है । यह नदी वहाँकी सभी नदियोंमें पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है । वह परम रमणीय सरिता पुरीके मध्यमें इस प्रकार विचरती है, मानो माता अपने पुत्रकी रक्षामें तत्पर हो । उसका जब सबके लिये सुखदायी तथा मनको मुग्ध करनेवाला है । वह नदी सदा दिव्य जलसे भरी रहती है । कुन्द एवं चन्द्रमाके समान सफेद रंगवाले इस जलमयके उर्धगमें उसके तटोंपर निरन्तर घूमते रहते हैं । निमका आवार तथा रंग बहा आचरक है तथा निमकी कर्मिणियाँ तलावे हुए सुवर्णके समान चमकती हैं, ऐसे रमणीय कमलोंसे युक्त वह नदी बड़ी दी मनोहर दिखायी पड़ती है । सुवर्णनिर्मित सीढ़ियोंके कारण उसकी सुन्दरता और भी बढ़ गयी है । उसके निर्मल जल सादिष्ट, सुगन्धपूर्ण तथा मनुष्यसे सुगन्ध

हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलोंका कमी भी कभी नहीं होता। मनुष्यों के जो मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिये जल दिये जाते हैं, उन्हींसे उस नदीका यह सुन्दर रूप बन गया है। उस नदीके तीरपर अनेक ऊँचे भक्तोंकी पत्थियाँ हैं, जिनकी आभासे उसकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गयी है।

‘यह पुरी अनेक प्रकारके धर्मों, प्रकाशके साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणोंसे भी परिपूर्ण है। देवताओं, श्रमियों और धर्मग्रंथों रखनेवाले मनुष्यों के लिये यहाँ पुण्य-पुण्य निवास बने हैं। यहाँ गेपुर ऐसे प्रयत्नशील हैं, मानो वे शत्रु शत्रु के मेघ ही हों। यहाँ पुण्यतमा मनुष्योंका इन्हीं दरवाजोंसे प्रवेश होता है। जन्म एवं मृत्युके यहाँ सभी दोर शान्त हो जाते हैं, पर इस पुरीके दक्षिणका द्वार अत्यन्त भयंकर एवं क्रूर है, जो अलपादिसे सदा संतप्त रहता है। जो पापमें रत है, दूसरेसे शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित समाजवाले हैं, उन महान् पापियोंके लिये ‘औदुम्भर’, ‘क्रीचिमान्’ तथा ‘उष्णवचन’ नामकी सजायों बनी हैं। धर्मपुरीके पश्चिम फाटकरके पास तो आगकी लपटें निरन्तर चली रहती हैं। पापी जीवोंका इसी मार्गसे प्रवेश होता है।

‘उस परम रमणीय पुरीमें एक ओर सर्वोत्कृष्ट सम्भवनवन भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकारके रत्नोंका उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियोंसे उसके सभी स्थान भर गये हैं। जिन्होंने क्रोध और क्रोध विजय प्राप्त कर ली है तथा जो वीरता एवं तपस्वी हैं—यह सभी ऐसे धर्मवान्-महत्माओंसे गरी रहती है। इस सभ्य—प्रजापति-मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, कौशिक, असीम पराक्रमी महर्षि व्यासनाभ, पुण्डरीक, शुकपाणि, गोपम, महातपा शङ्ख, विप्रिष्ठ, कृष्ण मुनि, मय, पुण्डरीक तथा पुण्डरीक-श्रेष्ठ श्रमि-मुनि-महाराज भी निवासते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्मके प्रपाठकोंका समुदाय यहाँ विचार करता है।

‘विजयपुरी। धर्मरानके पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे श्रमि हैं, जो छन्दःशास्त्र, शिक्षा, सामवेदका पठ करते रहते हैं तथा वायुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करनेवालोंकी भी कमी नहीं है। विप्रो। धर्मरानके भवनपर उच्च कथाओंका प्रवचन करनेवाले बहुत-से श्रमियों और पितरोंकी भी भेजे देला है।

‘श्रमियों। यहाँ एक वरुणायामपी देवीका भी मुने दर्शन हुआ है जो मानो सभी तेजोंकी एकत्र एभि-मयी है। सर्व पञ्चाङ्ग दिव्य धर्मों और अनुष्ठानोंसे उसकी पूजा करते हैं। समस्त संसारका उद्धार-याग्यन-संसार उसीके हाथमें है। विश्वकी गतियोंमें उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। विप्र पुरीका कथन है कि किसी भी कर्तव्य सामने इतनी शक्ति नहीं है, जो उसका सामना कर सके। जिससे समस्त प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, वह काल भी यहाँ ईश्वर-रूपमें विराजमान है। यह काल प्रकृतिक सहयोग कर अत्यन्त भयंकर, क्रोधी तथा दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अण्डाकार एवं तैल है। वह न कभी बड़ा होता है और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देला है कि दिव्य चन्दन तथा अनुष्ठान उसकी भी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके सहस्रांशियोंमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे, जो गैर रहते, हँसते और सम्पूर्ण प्राणियोंके उत्साहित करनेमें उद्यत थे। उन्हें काटका रहस्य ज्ञान था और उसकी सम्पत्तिके वे समर्थक थे।

‘धर्मरानकी पुरीमें कृष्णध्वज, वायुधान तथा मंस-भरी राक्षसोंके भी अनेक सङ्घ हैं। किसीके एक पैर किसीके दो पैर, किसीके तीन पैर तथा किसीके अनेक पैर हैं। यहाँ एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु एवं छोटे-बड़े कान, हाथ-पैरवाले भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक-प्रभृति पक्ष-पशुधर्म—इन सभीसे धर्मरानकी पुरी परम शोभा ग्रही है।

(अध्याय ११—१७)

यम-यातनाका स्वरूप

नचिकेताने कहा—द्विजवरों ! यम में यमपुरीमें पहुँचा तो उस प्रेतपुरीके अध्यक्ष यमराजने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाय एवं अर्घ्य अर्पणपूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा—‘मुने ! यह सुवर्णमय कसन है, आप इसपर विरामिये ।’ वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गये थे ।

तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा—‘भद्रामाग ! आप ही यज्ञमें वाता और विवाताके रूपसे दिखायी देते हैं । त्रिशूलमें आप प्रधान देवता हैं । वृषभस्वरूप होनेसे आपको चतुष्पाद कहा जाता है । आप कम्बुज, इतल, सत्यवादी एवं दृढव्रती हैं । प्रेतोंपर शासन करनेवाले कर्मराज ! आपके निरन्तर भयस्कार है । प्रभो ! आप कर्मके श्रेष्ठ, सूत, मन्त्रिय एवं कर्मान्तरमें विराजमान हैं । जैन ! आपसे ऐसा प्रकट फल रहा है, मानो दूसरे सूर्य ही हों । आपके नमस्कार है । प्रमविष्णो ! इस और कर्म पानेके अधिकारी आप ही हैं । आपकी आज्ञासे व्यक्ति बटोर तपस्या, सिद्धि एवं कर्ममें सदा उत्तर होकर पापोंसे छुटकारा पा जाता है । आप कर्मलक्षणोंमें श्रेष्ठ, इतल, सत्यवादी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैषी हैं ।’

वैशम्पायनजी कहते हैं—‘राजन् ! ऋषिपुत्र नचिकेताके मुँहसे ऐसी स्तुति सुनकर कर्मराज अत्यन्त संतुष्ट हो गये और ऋषिकुमारसे उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरम्भ किया ।

यमराजने कहा—जनव ! मुझारी बाणी यथार्थ एवं परम सच है । मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ । अब तुम्हें दीर्घायु, मोक्षोपार्जन तथा—अन्य जो कुछ भी मनोष्ट हो, वह मुझसे माँग लो ।

ऋषिकुमार नचिकेताने कहा—‘प्रभो ! आप यहाँके अधिकृत हैं । भद्रामाग ! मैं जीना-मरना—सुख

यहाँ चाहता । आप सदा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैं । भगवन् ! यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देशको मैं भूमी-मौलि देख सकूँ । पापमात्रों और पुण्यात्माओंकी ओर गति है—प्रायः वह सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है । राजन् ! आप यदि मेरे जिये बरदाता बनना चाहते हैं, तो मुझे ये सभी दिखानेकी कृपा करें । आपके कार्यकी व्यवस्था करनेमें कुछक एवं क्षमचिन्तक की विवशता है, उन्हें भी दिखाना आपकी कृपापर निर्भर है ।’

इस प्रकार मेरे कहनेपर महान् तेजस्वी यमराजने द्वारपालको आज्ञा दी—‘तुम इस आश्रमको समुचित रूपसे विवशताके पास ले जाओ । उन महाबाहूसे कहना कि इस ऋषिकुमारसे वे मृत्युका व्यवहार करें । सम्प्राप्तिक्रम सभ्य बातों भी उनसे बता देना ।’

द्विजवरों ! अब यमराजने दूतको आज्ञा दी, तो उसने तुरन्त मुझे विवशताके पास पहुँचाया । मुझे देखकर विवशता अपने आसनसे उठ गये । क्लृप्तिवश विचार करके उन्होंने कहा—‘मुनिवर ! आपका स्वागत है । आप इच्छानुसार यहाँ पधारिये ।’ और फिर उन्होंने अपने दूतसे कहा—‘दूतो ! तुम लोग सदा मेरे मनके अनुसार आचारण करने दो । तुम इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई नाल भी न सके । इन्हीं सदा, गम्भी, मुख अपना प्याससे भी क्लेश न हो ।’

ऋषिकुमार नचिकेता कहते हैं—द्विजवरों ! विवशताकी आज्ञासे दूतोंके साथ जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि अनेक दृढ़ बड़ी उतावटीके साथ द्वार-उत्तर दीर्घ रहे थे । वे किसीके पराजित तथा निन्दित प्रहार करते, प्राणियोंको बँधते, कान्ते जड़ते तथा दंडोंसे बार-बार पीटते थे । जितनोंके शिर छट गये थे और बड़े भारकर भीमार कर रहे थे, पर दूतों

उनका कोई रक्षक न था । ऐसे ही बहुत-से प्राणी अन्धकारपूर्ण अण्डों में पच रहे थे । कुछ प्राणी नरकों में पकड़े जाते थे, जिनसे जिनके छिये ईधनका क्रम लिया जा रहा था । जो अधिक पापकर्मी थे, वे प्राणी खोजते हुए घृत, सेउ एवं क्षार भरतुवाले नरकों में गिरते थे । उनकी देह खींचते हुए घृत, सेउ एवं क्षार पदार्थोंसे सज्जयी जा रही थी । भयंकर ज्वालाओंसे उनकी देह जल रही थी । अपने फलोंके अनुसार पत्र-तत्र बिबश होकर वे रो रहे थे । कितने प्राणी तो तिब्बकी मौसि कोहूमें डालकर पेरें जा रहे थे । उन पापरात्रा प्राणियोंके रुधिर, मेदादिसे एक वृक्षर नैतरणी नदी प्रकट हो गयी थी । उस भयंकर नदीमें फेनमिश्रित रुधिर भँवरें उठने लगी । हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए, जो प्राणियोंके इत्थली मोषास चढ़ाते और खर्ष दृष्टांश पर चढ़कर उन जीवोंको अत्यन्त भयंकर नैतरणी नदीमें फेंक देते थे । वह नदी अत्यन्त उष्ण रुधिरों तथा फेनोसे भरी थी । उसमें अनेक सर्प थे, जो वहाँ पड़े हुए प्राणियोंको डँसा करते थे । उस नदीसे बाहर होना किसीके वशकी बात न थी । वे उस रुधिरमय जलमें डूबते और उतरते थे । उनके मुँहसे बमन हो रहा था । उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता ।

वहाँ बहुत-से ऐसे प्राणी भी थे, जिन्हें दूतोंने 'कूट-शास्त्रि' नामके वृक्षपर बटका दिया था । उस वृक्षमें छोटेके अंतर्लप्य कटि थे । दूतोंद्वारा तत्त्वार्थों और शक्तियोंसे बार-बार उनपर प्रहार हो रहा था । उस वृक्षकी शाखाएँ रोमाञ्च-वारी थी । उनपर बटके हुए हजारों पापी जीवोंको मैंने देखा है । कूप्माण्ड और पातुभ्रम—ये यमराजके अनुसार हैं । इनकी आकृति नयी लम्बी है । हट्टें देमते ही प्राणी डर जाते हैं । तीखे कंटोसे मरे हुए शास्त्रिदृष्टकी शराशाखों पर वे बड़ी क्षीप्रतासे चढ़ते और निःशब्द होकर पापी प्राणियोंके सुन्दर अङ्गोंपर प्रहार

करते करते थे । वे कूप्माण्ड प्रभृति प्राणियोंको मात्र उनके मांस खानेमें तत्पर हो जाते । कारण, उनकी मांसि भयंकर राक्षसकी है । प्राणियोंके मांस वे इस प्रकार खाने लगते थे, मानो बंदर दृष्टांश का खा रहे हों । जैसे मनुष्य बननें आपके फले फल खाता है, ठीक वैसे ही अबे मुष्काले एवं दुर्धर्ष वे कूप्माण्ड आदि राक्षस मुष्कमें लेकर उन प्राणियोंको अपने उदरमें पहुँचा देते थे । वे वृक्षपर ही उन पापी प्राणियोंको घूस सेते और जब केवल दृष्टिपौ बच जाती थी, तब उन जीवोंको जमीनपर फेंक देते थे । पृथ्वीपर पड़नेके पश्चात् वनवासी मानवर झट बहो जाते और जो बचा-सुचा मत्ता-मांस रहता, उसे पुनः वे घूसने करते थे । तिर भी अवशिष्ट कर्मोंका कम यपाशीत्र चक्का रहता था । वहाँ कभी पत्थरों और बूलोंकी वर्षा होती है, जिससे वृक्षपादर कितने पापरात्रा प्राणी वृष्टके नीचे जाते हैं, या वहाँ भी उनके शरीरमें आग छग जाती है । कोई जीव जोरसे भ्रमनेका प्रयास करते हैं, किन्तु दूत उन्हें सावधानीके साथ पकड़कर बाँव सेते हैं । भयंकर खानोंमें वे आकरे द्वारा पचाये जाते हैं । वे दुःखी प्राणियोंसे कहते हैं—
तुम सभी कृतघ्न, कोमी थे और पराधीनियोंसे प्रेम करते थे । तुम्हारे मनमें सदा पाप बसा रहता था । तुम्हें कोई भी सुरक्षा नहीं मिले । तुम सदा दूसरोंकी निन्दा किया करते थे । इस यमनाभ्येगके बाद भी जब तुम्हारा जगत्तमें जन्म होगा तो वहाँ भी सुरक्षि ही होगी, क्योंकि पाप-कर्म करनेवाले प्राणी पुनः अल्पत दसिदुर्गुणोंमें जन्म पाने हैं । जो सदाचारी हैं तथा सत्य आरग्य करते, प्राणियोंपर दया रखते हैं, वे ही उन्नत मुष्कमें जन्म पाते हैं । उनके मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रहती । वे इन्द्रियोंको ब्रह्ममें रसकर अंग साधना करते हुए अन्तमें परमार्थको प्राप्त हो जाते हैं ।

बन्धितो गच्छ—दिजवरो ! यमपुरीमें एक ऐसा भी जान है, वहाँ छोड़े के कंठे बिले हैं और सर्वत्र अन्य-कर ही अन्यकर पीला रहता है । उसकी स्थिति बड़ी निम है । वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी पड़े हैं । इनके बन्धित कुछ ऐसे हैं, जिनके पैर बट गये हैं । बन्धितर बिना हाथ और मिके हैं । उसी यमपुरीमें छोड़े की बनी हुई एक ची है, जिसका शरीर अमिके समान बन्धता है । उसकी आकृति बड़ी मयंकर है । जब वह किसी पापी पुरुषके अङ्गसे अपना अङ्ग सटती है तो बन्धनेके करण वह भागने लगता है । तब वह भी उसके पीछे दौड़ती और कहती है —‘अरे पापी ! मैं तेरी बहन थी । ऐसे ही अन्य तियाँ भी हैं, जो कहती हैं—मैं तेरी पुत्रवधू थी । अरे सुख ! मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, ऊँचा थी, गुरुपत्नी थी, मित्रकी भार्या थी, भारी तथा राजकी थी थी । श्रोत्रिय ब्राह्मणोंकी पत्नी होनेका मुझे सौमन्य मिला था । उस समय तुने हमसे बलात्कार किया था । अब तू इस छोड़से बच नहीं सकता । अरे निर्वज ! अब विपत्तियोंसे घबड़ाकर भागता क्यों है ! दुष्ट ! मैं तुझे अन्त्य मार बाँधूँगी । तुने जैसा कर्म किया है, उसका अब फल भोग ।’

दिजवरो ! फिर बाघ, सिंह, सिंघार, गदगद, राक्षस, बिसक बन्दु, कुत्ते और कौबे उन पापियोंको अपना भक्ष बनानेमें तत्पर हो जाते हैं और यमराजके दूत उन्हें ‘असिपत्र-रज’ और ‘तालवज’संज्ञक नरकोंमें फेंक देते हैं । वहाँ धुआँ और आकाशसे परिपूर्ण राक्षसकी मूर्ति चारों-धायें अग्नि जलती रहती है । जब पण्डित प्राणियोंको अग्निकी आकाश अक्षय हो जाती है, उन वे इन्हींके नीचे विनाश करनेके लिये खले जाते हैं । वहाँ तलवारके समान पंखोंसे उनका शरीर छिड़ उठता है । फिर तो छिन्न-भिन्न होने, जलाने जाने तथा बुरी तरह मार खानेके कारण वे कराहते

रहते हैं । पीडासे मार्गहृत होकर वे चिरदाने लगते हैं । असिपत्र और तालवज नामवाले नरकोंमें फल-पर महारथी भीर पहरा करते हैं । उनके रूपकी भयंकरता अकर्णीय है ।

विप्रो ! मैंने यमपुरीमें यह भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्निकी आकाशके समान जलनेकी शक्ति रखते हैं । उनके शब्द अत्यन्त तीव्रण एवं कर्कश होते हैं । उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं । उनके घोंच ऐसे हैं, मानो छोड़े के बने हों, कहीं अत्यन्त भयंकर शायंका छुट्ट है । कहीं मांसमयी मूर कुत्तोंकी ठोकी है तथा अनेक बिसक जलकर कौबे मरकर पापी प्राणियोंको खा रहे हैं । एक जगह ‘असिताक्षन’ नामों लौह हाथियोंसे खचाखच भरा है । यमपुर में मेघ हड्डियों, पापाण्डव, बहिरों और अस्मक-ढोंकी भी वर्षा करते हैं । उस समय पापी प्राणी उनसे आहत होकर उठकने-दौड़ते हैं और भागने हैं । अत्यन्त आहत हो जानेके कारण उनके मुँहसे दाह्य शब्द निकलते रहते हैं । प्रत्येक प्राणी कहता है—हा ! अब मैं मारा गया । उनके कण्ठ क्रन्दनसे सभी दिशाएँ व्याप्त हो जाती हैं । कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरहसे छिड़ा है, कहीं कोई मोटे पत्थरोंसे दना है तथा कहीं कोई ठठकेर प्रपास करता है । सर्वत्र हाहाकारपूर्ण अत्यन्त कण्ठ प्रकार सुनायी पड़ता है ।

अधिकुमार बन्धितो कहते हैं—दिजवरो ! तब, यमराज, रौरव, यमराज, सतताज, कालवज, अन्यकर, करीपरव, कुम्भीपाक तथा अन्यकरारव—ये दस प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं, जिनमें तलवार दुग्गा, पिग्गा और दसगुणा क्लेश हैं । यातनाएँ भोगनी पड़नी हैं । प्रेन परसे दिन-रात मार्गपर बन्धते रहनेसे यमपुरी पहुँचने हैं । दुर्नियों-का दुःख कष्टः बड़ा ही जला है । यममें तथा यमों केनय दुःख-दी-दुःख खड़ा है, घुप धामने जल

मही है। दुःख-ही-दुःख आ घेरता है। कोई सपाय नहीं जिससे मोहा भी सुख मिले। परिणामसे सम्बन्ध छूट जाता है। पाँचों मूल अन्ध हो जाते हैं। उसकी मृतक या मृत संज्ञा हो जाती है। इस दुःखका कहीं-अन्त मिल जाय—यह असम्भव-सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये सुखके साधन हैं। किंतु इनके रहनेपर भी वहाँ उस जीवनको कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दुःखकी अन्तिम सीमापर पहुँच कर व्यक्ति-को शरीर एवं मनःसम्बन्धी अनेक कष्टों-काट देते रहते हैं। कहीं द्रोहेके बने हुए तीखे कंटों तथा अत्यन्त तपती हुई बाहुकड़ोंसे मरी धृष्टीपर उसे पैर रखना पड़ता है। पथकरी आगली भौंति जीभवाले अनेक पक्षी आकाशमें भरे रहते हैं। अतः उसे वहाँ भी कष्टकर सामना करना पड़ता है। सुख और व्यासकी मात्रा चरम सीमापर पहुँच जाती है। ऐसी स्थितिमें यदि कहीं पानी मिश्रता है तो वह भी अत्यन्त गरम। वहाँ ठंडा मिठा तो उसकी धोतिलता भी मात्रासे अति अधिक। जब पापात्मा प्राणी पानी पीनेकी इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाबपर ले जाते हैं। हंस एवं सारससे भरे हुए उस तालाबकी कमल और बुसुद शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणीको जल पीनेकी आवश्यकता इच्छा रहती है। अतः दीहकर वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँका जब अत्यन्त रोमांच रहता है। उसमें जाते ही उनके घोंस एक जाते हैं और राक्षसोंकी उदरपूर्तिपर वह साधन बग जाता है। फिर जब पानी व्यक्ति शरीर अंतर्गत में गहान् हृदमें मिलाया जाता है, तब उसमें रहनेवाले अनेक मगर-मच्छ उभे जाने लगते हैं। कुछ समय यों व्यतीत होनेके बाद प्राणी किसी प्रकार वहाँमें भाग जाते हैं। इसी प्रकार 'शृङ्गाटकन' नामक मरकमें नारकी सिपायोंका अथा धुल्ला रहता है। अत्यन्त जलती हुई बाहुओंसे वहाँकी धुमि भरी है। अतः पापकर्मके परिणामस्वरूप वे प्राणी उन मरकोंमें अडते, डिरते,

कटते, मारते, मिरते तथा पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सर्पों एवं बिम्बुओंके समान दुःख-दायी बहुत-से कुत्ते भी उन्हें काँटते रहते हैं। उन दुर्घर्ष कुत्तोंकी आकृति काले और सौंतेले रंगकी है, जो सदा कोषके आवेशमें रहते हैं। यही 'शृङ्गात्मक' नामक एक दूसरा मरक भी है, जो कटोंसे परिपूर्ण है। यमराजके दल उसमें नारकी जीमको घसीटते रहते हैं। जब केवल उसकी हड्डी बाँध रह जाती है, तब उसे अत्यन्त भेजते हैं। वहाँ कर्मभारालुका नामकी एक नदी है, जिसकी चौड़ाई सी योजन है। वैतरणी नदीका विस्तार पचास योजन है और वह पौष योजन गहरी है। इसमें लचा, मांस और हड्डीको छिन्न-भिन्न करनेवाले बहुत-से हिसक केवल निवास करते हैं, जिनकी दन्तावली बमरकी तुलना करती है। वहाँ घनुके समान आकरवाले सन्तुओंका समान निवास रहता है। उनकी बलाकर जिह्वाएँ हड्डियोंके छण्ड-छण्ड कर देती हैं। वे बड़े बिरबे, मछान् कोभी, अत्यन्त भयंकर तथा सुबके जिये अनि असह्य हैं। वही कटिनाईके घाग उस नदीके पार करनेके पश्चात् एक योजन पश्चिमपक्ष मार्ग तप करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समान जमीनपर पहुँचते हैं, पर वहाँ भी उन्हें टहरनेका न कोई मरकन मिश्रता है और न कोई आश्रय।

वैतरणसे दूर कुछ दक्षिण दिशामें तीन योजन ऊँचा एक बटका वृक्ष है। उससे संध्या-वर्धन बादलकी तरङ्ग-तडा हो प्रवणश सेज्जा रहता है। उसको जने यमपुत्री नामकी नदी है, जिसकी गहराई तीन योजन है।

उसके आने की योजनकी दूरीमें फैला हुआ 'धुनय्य' नामक मरक है, जिसका आकार पर्वत है। वहाँ कीर्तिकरिये कोई स्थान नहीं है। वहाँ सर्पों केवल पक्ष-को-पक्ष हैं। यही 'शृङ्गाटकन' में तम्र-तारकी भाँति है।

कष्टनेपाकी नीले रंगकी मन्त्रिक्यों उस विशाल वनके प्रायेक भागमें विचरती रहती हैं। उस समय पापी प्राप्तिपर आनन्द कीड़े-जैसा रहता है। जिसके मन्त्रिक्यों उसमें आक्रमण करने के कष्टने लगती हैं। यहाँ वह देखता है कि उसके माता, पिता, पुत्र तथा स्त्री आदि सभी जन धरों ओर बन्धनमें पड़े हैं और उनकी आँखोंसे आँसूकी

धारा गिर रही है। अचेत पड़े हैं। दोश आनेपर कहते हैं—‘पुत्र ! रक्षा करो, रक्षा करो।’ फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थितिमें यमराजके दूत आठियों, मुद्रों, खंडों, घुटनों, केगुओं, मुक्कड़ों, ढोड़ों और सर्पाकार रक्षियोंके द्वारा उसे पीटते हैं, जिससे वह प्राणी सर्वथा हर्षित-सा हो जाता है। (अध्याय १९८-२००)

राक्षस-यमदूत-संघर्ष तथा नरकके श्लोक

अपिपुत्र मन्त्रिकेता कहते हैं—विप्रो ! एक बार जब सभी दूत एकत्र करके बैठ गये और हाथ जोड़कर विप्रगुप्तसे कहा कि हमारी सारी शक्ति सम्पत्त हो चुकी है, आप किन्हीं अन्य दूतोंको इस कार्यके लिये नियुक्त करें तो विप्रगुप्तकी ओरों पड़ गयी और उन्होंने ‘मन्देह’ राक्षसोंको प्रकट किया। वे सभी राक्षस अनेक प्रकारके रूप धारण किये हुए थे। उन एकमेंसे उनसे कहा—‘प्रभो ! हमें यथाशीघ्र आशा देनेकी कृपा करें।’

विप्रगुप्त बोले—‘तुम इन प्रतिभूत दूतोंको एकत्र कर और तुरन्त बन्धनमें डाल दो।’

पक्षसे बोले—‘जो पके हों, जिन्हें मूख सता रही हो, जो दुःखी अपना तपस्वी हों, ऐसे दयनीय व्यक्तियोंको सेवक अपना आत्मीयजन समझकर उनपर कृपा करनी चाहिये। आप महात्म्य पुरुष हैं, अतः आप ऐसी कृपा न दें।’ पर विप्रगुप्त न माने। अन्तमें दूतों एवं राक्षसोंमें मयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी हो गये। राक्षसोंकी सेना तितर-बितर हो गयी। एक ओर ओर मच गया—‘धुसे जीवन दान करो, भोग-दान करो।’ तो दूसरी ओर ‘धरों, पकड़ो, और कष्ट डालो’की आज्ञा चलने लगी। जिनके अङ्ग टिन-टिन हो चुके थे, वे विशाख युद्धमयिसे विमुख होकर मरने लगे। ऐसी स्थितिमें दूत संनिरुक्त श्लोकसे बोले

काल करके उन्हें ऊँचे खरसे पुकारने लगे—‘धरों, कहाँ भागे जा रहे हो। बेव रेखो ! जब हम तुमपर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं।

इसी समय सहसा धर्मराज वहाँ पधार गये और उनकी आज्ञासे वह युद्ध सम्पन्न हो गया। फिर उन्होंने दूतोंकी विप्रगुप्तके साथ संधि भी करा दी।

धर्मराजका वहाँ यह आदेश था कि ‘जो झूठी गवाही देता है और पुण्यज्वारी करता है, उस मानवके दोनों कर्णोंमें बबली हुई कीड़े टोंक दो। घूट बोझनेवालेको भी यही दण्ड देना चाहिये। जो गर्वमें भ्रमण करके पथ करता है, किसी एक सिद्धान्तपर नहीं रहता, दग्ध करता है तथा जिसके मनमें सूर्यता मरी है, ऐसे ब्राह्मणको रस्सी-से बाँधकर किसी कर्मकर नरकमें टाक दो। जिसकी भीमसे सदा घुरी बाणी निकलती है, उस पापीकी जीभ तुरन्त काट डालो। जिसने दुष्टोंकी चोरी की है, जो दूसरोंके किये हुए अपराधको मूढ़ ग्या है, जिसने निष्ठाकी हत्या कर डाली है, वह दूर एवं पापी पावक है। उसे महापातियोंकी योगीमें बैठाओ। बहुत शीघ्र सबकी इच्छाओंको काटकर धन्यवती हुई जागमें जका दो।

अपियो ! विप्रगुप्तके अनुसार असंयत धर्म भेद हैं—निन्दा, कटुवचन, हिराण्य एवं सर्पा वसय। ऐसे असंयतपापी निन्दुर, शट, निर्दयी, निर्लज्ज, एवं तथा मर्मभेदी बगी बोझनेवाले जो दूसरे व्यक्तियोंके

प्रशंसनीय उच्च गुणोपेत सहनेमें असमर्थ हैं, कुक्षित एवं कठोर बर्तों कहते हैं तथा मनमें सुखता भरी रहती है, वे अन्य मनुष्य यन्त्र एवं नरकमें पड़ते हैं। इसके बाद पशु-योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदिकी अनेक योनियोंमें जन्म पानेके वे अधिकारी हैं।

इनके अतिरिक्त अष्टमें जो दोषपूर्ण कर्ण करते हैं तथा सभी प्राणिजोंसे श्रेष्ठ करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पापकर्म प्राणी बहुत दिनोंतक भयंकर नरकमें पड़े रहते हैं। जब नरककी अवधि पूरी हो जाती है तो वे फिर मनुष्यकी योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हींके शरीर क्षीण, कोई विह्वल पेट आदिसे युक्त होते हैं। किन्हींके सिर और अङ्गोंमें कृमि, कोई अङ्ग-हीन अपना बाङ्के रोगी होते हैं, किन्हींकी आँखोंसे सदा आँसू गिरता रहता है तथा किन्हींको अत्यन्त अभाव, अथवा पत्नी होनेपर भी

संतानका अभाव रहता है, या अपने सम्पन्न सुन्दर लक्षणवाली संतान न मिलकर मटस्य, पुण्ड्र, विरहस्य, पुत्रादि मित्ये हैं तथा वे आँखोंसे भी दमि होते हैं।

यमराज कहते हैं—'दूतों। जो चोरी करमेंमें तप रहते हैं, वे पशुओं अपना मनुष्योक्त शरीर प्राप्त करें और सदा व्यग्र रहें। जो धर्म-शीलादिसे सम्पन्न एवं दृढ लक्षणवाले व्यक्तिकी अवहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षोंतक नरकयातनामें डाल दो।' फिर नरक-यन्त्रणके बाद भी ये व्यक्ति निर्दम्य, जितकबरे अज्ञान, दुर्बल्यत्र, छीके अशून, छीके समान नेत्राने, बीमें सदा आसक्त, स्त्रियोंकी प्रभुतासे बड़े बननेवाले, धीके स्त्रिये ही प्राप्त पदार्थपर अवलम्बित, केमक क्षीने देशत माननेमें उत्पन्न, बीके नियम एवं केरके अनुसार सर्व बन जानेवाले अपना उन्नीकी भावना तेमर संसारमें सत्यक होते—जन्म पाते हैं। (अध्याय १०:१-१)

कर्मविपाक-निरूपण

श्रुतिपुत्र नचिचेता कहते हैं—विप्रो। अब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त-संवादका एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, आप उसे सुनें। चित्रगुप्त धर्मराजसे कह रहे थे—'यह मनुष्य स्वर्गमें जाय, यह प्राणी इष्टकी योनिये जन्म ले, यह पशुकी योनिमें जाय और इस प्राणीको मुक्त कर दिया जाय। इस व्यक्तिसे उच्च गति प्राप्त होनी चाहिये। इसे अपने पिता-पिताम्हप्रभृति पूर्वजोंसे मिटना चाहिये। फिर वे दूसरे दूतोंसे कहने लगे—'महान् पराक्रमी बीरो। यह व्यक्ति सदा भयसे विमुक्त रहा है। इसने सागरी क्षीकर परित्याग किया है। इसके पास पुत्र-पौत्र भी नहीं हैं, अतः हमें शीघ्र नरकमें फेंक दो।'।

ये सभी बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। ऐसे मानव न हुए हैं और न होंगे ही। इनमें पापत्रय तेषामत्र भी नहीं है। अतः बहुत शीघ्र इन्हें यहाँसे जानेके इत्ये कह दो। इन

व्यक्तियोंने जीवनभर किसीकी निन्दा नहीं की है। सम्पत्ति अपना निरति—किसी भी स्थितिमें इन्होंने सम्पूर्ण धर्मोंका पालन किया है, अतः ये स्वर्गमें जाकर अनेक कर्म्मोंका बड़ा निवास करें। यह व्यक्ति पूर्वजोंमें प्रथम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह बीमें अधिक आसक्त रहा, अतः कस्मिणुगमें मनुष्यकी योनि प्राप्त करे। इसके बाद स्वर्गमें जाय करनेकी सुविधा मिलेगी। यह व्यक्ति पुद्गलमिने शत्रुको मारकर पीछे स्वर्ग मरा है। शत्रुमय, गौ अपना राष्ट्रके स्त्रिये कङ्करी छिड़ी थी। उसने उसने प्राय-विशर्जन किये हैं। अतः उन्हें निनयके साथ इससे निवेदन करना चाहिये कि यह व्यक्ति शिवायत शत्रु इन्द्रकी अमावसी पुरीमें जाय और यहाँ एक पञ्चलक निवास करे। उसीके सम्पन्न यह भी एक धार्मिक पुरुष है। इस परम भयंकराक्षी प्राणीने निरन्तर धर्मपर पञ्च

किया है। इसके सभी क्षण दान करनेमें ही व्यतीत हुए हैं। यह समस्त प्राणियों पर दया करता था। इसका गन्धों और कल्याणोंसे यथाशीघ्र सम्मान करो। इस महात्मा व्यक्तिके लिये मेरा तुमझणोंसे यह आदेश है कि इसके ऊपर चैवर बने जायें और इसकी मूर्ती प्रकाशसे पूजा होनी चाहिये।

(किसी अन्य धर्मात्माको लक्ष्य कर) 'यह भी एक यशस्वी पुरुष है। इससे सभी प्राणी सुख पाते रहे हैं। इसका कल्याण होना चाहिये। इसे सैकड़ों गुणोंसे गोमय पानेवाले इन्द्रकी अमरत्वतामें भेजा जाय। यह धर्मात्मा प्राणी स्वर्गमें तत्काल रहेगा, जबतक वहाँ इन्द्र रहेंगे। जितने सम्पत्तिक इसका धर्म साथ देता रहेगा, उतने कल्याण स्वर्गमें आनन्द भोगने का इसे सुअवसर मिले। बहोते समयानुसार इसे उतरना पड़े तो मृत्युकी योगिनीमें जन्म पाकर सुख भोगे। इसने लोगोंकी बौद्धि बनवाकर दान किये हैं तथा सम्पूर्ण धर्मोंका इसने विधिपूर्वक पालन किया है। इसको अस्मिन्-कुम्हारके लोचमें से आओ। क्योंकि उस लोकमें सब प्रकारकी सुख-सामग्री सुलभ रहती है।'

(किसी अन्यके प्रति इष्टि इत्यन्तकर) 'यह महान् मय्यशाली पुरुष है। यह देवाधिदेव सनातन धर्मकारके पास पधारे। इसकी त्यागवृत्ति असीम थी। यह सुखसे दूध देनेवाली गौरों दान करता था। अपनी सभी शक्तियोंका उपयोग कर यह ब्राह्मणोंको गो—दान देनेमें उत्तुंग रहता था। विवेका यह थी कि इसने परम पवित्र ब्राह्मणोंको बहुत-सा कर्म भी दिया है। रुद्रधेनुकी तुलना करनेवाली वे मोक्षदात्री गौरों कल्पार्कत इसका साथ देंगी। यह पुरुष एक कल्याण रुद्रके लोकमें रहेगा—इसमें कोई संशय नहीं। इसने अनेक मधुर पदार्थ, रस दूधसे उत्पन्न सत्ता गो तथा सुगन्धित वस्तुएँ ब्राह्मणोंको दी थी। जिनके सभी अन्न सुवर्गसे सुशोभित थे। इस महान् दानो पुरुषसे सम्पन्न रहनेवाली पुष्टिका भी

देखी है। उसमें लिखा है, तीन करोड़ व्यक्तिक यह स्वर्गमें निवास करेंगे। तत्पश्चात् अस्मिन् लोकमें इसका जन्म होगा।'

(किसी अन्य प्राणीके विषयमें) 'इसने सुवर्गका दान किया है। इसको देवताओंके पास भेज देना चाहिये। उनसे आज्ञा पाकर उमापति म्हाशान् रुद्रके लोकमें यह जाय। यह निधाय ही महान् तेजस्वी जान पड़ता है। वहाँ जाकर अर्न्त इष्टिके अनुसार कामनाएँ पूर्ण करे।' (किसी अन्य प्राणियोंको देखकर) 'इन व्यक्तियोंने दान करनेका नियम बना लिया था। अनेक प्रकारके प्राणी इनका अभिवादन करते थे। अतः ये स्वर्गमें जायें।' (किसी औरके प्रति) 'यह परम कुशल पुरुष है। इससे जनताकी आवश्यकता पूरी होती थी। सर्वत्र हित-साधनमें यह संयत्न रहता था। सभी कामनाओंको पूरा करनेवाला यह प्राणी सबके लिये आदरका पात्र था। इसने ब्राह्मणोंको पृथक्-दान ही है।' अतः स्वर्गमें जाय और वहाँ बहुत दिनोंतक रहे। इसके शब्द अपने अनुपायियोंके साथ ब्रह्माजीके लोकमें स्थान पावे। इस ग्रन्थ मानवसि अनेक प्रयत्नके इष्टित भोगोंसे सेरा होनी चाहिये। इसका स्नान अक्षय और अन्न होगा। महर्षिग इसका आदर करेंगे।'

(किसी अन्य पुरुषके सम्बन्धमें) 'यह प्राणी सभीके लिये अतिपिण्डे स्वर्गमें यहाँ आया है। सब इन्द्रियाँ इसके अर्न्त हैं। यह सम्पूर्ण प्राणियों पर कृपा करता था। प्रायः सभीको समानमन्यने अन्न-दान करनेमें इसकी प्रवृत्ति थी। परिशरमें सब भोजन कर लेते थे, तब यह अन्न भक्षण करता था। मेरे प्रिय श्रुत्यो ! तुम्हें इसको यहाँमें अभी निरा कर देना चाहिये। धर्मराजने ऐसा निर्णय कर दिया है।'

'इस प्राणीने कई कल्याणोंका दान किया तथा यह सम्पन्न किये हैं। अतः इसे दम दत्त कर दो।'

स्वर्गमें सुख भोगनेका सुअवर प्रदान करो। इसके पश्चात् यह मर्त्यजोवन-निवासी पित्रो उत्तम कुटुम्बमें सर्वप्रथम जन्म पाप्मा। यह दयालु पुरुष दस हजार व्यक्तिक देवताओंके समान सुखपूर्वक स्वर्गमें विराजमान रहे, इसके बाद यह मनुष्यकी योगिनमें जन्म पाये और सभी इसका सम्मान करें।' (पित्री अन्यके विषयमें) 'यह वही व्यक्ति है, जिसने छाता, जूता और कमरबद्ध बार-बार दान दिये हैं। इसकी तुम लोग पूजा करो। जिस देशमें हजारों समा-मण्डप हैं, उस देशमें विषाधर वनकर यह चार महारथ व्यक्तिक निरन्तर निवास करें।'।

मन्त्रिजेलाने कहा—छिओ। चित्रगुप्तशरा मर्षिय एक अन्य मन्त्रिजेली मन्त्र क्तगता हैं, उसे सुनें। वे कहते थे—'जैवें, दिव्य प्राणी हैं। इनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें सभी देवताओंका निवास है। अपने शरीरमें अमृत धारण करना और धरमस्वर उसको बाँट देना इनका सामाजिक गुण है। ये तीर्थमें परम तीर्थ, पवित्र करनेवाले पदार्थोंमें परम पवित्रकर तथा पुष्टिपदार्थोंमें परम पुष्टिपद हैं। इनमें प्राणी सुख हो जाता

है। अतएव प्राचीन समयसे गौओंके दानकी परम्परा चली आ रही है। इनके दर्शनसे समस्त देवता, कृष्ण भगवान् शंकर, भूतसे अग्निदेव तथा चीरसे त्रिाम्बक आदि सर्व अनुभव करते हैं। इनके पञ्चगव्यसे प्राप्त करनेसे अष्टमेतद्व्यक्तका पुण्य प्राप्त होता है। गौके दोनमें मरुहण, त्रिहामें सरस्वती, चारके मध्यमें गन्धर्व, सुएँके अग्रभागमें नागनाग, सभी संक्षिप्तोंमें सायणगण, ओंमें चन्द्रमा एवं सूर्य, कज्जु (नीर) में सभी मधुर, ईंमें धर्म, अपानमें अजित तीर्थ, योगिनमें गङ्गा नदी तथा अनेक द्वीपोंमें समान चारों समुद्र, रोमकृष्णोंमें अग्नि-समुद्र, गोमयमें पद्मा लक्ष्मी, रोपोंमें समस्त देवतागण तथा इनके चर्म और बैलोंमें उत्तर एवं दक्षिण—दोनों अमृत निवास करते हैं। इतना ही नहीं, धूमि-कान्ति, पुष्टि-सुष्टि-शुद्धि, सुनि-मेधा-कजा, खु, कीर्ति, विद्या, शान्ति, मनी और मन्त्रि—ये सब गौओंके छोटे चञ्चली हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ गौओंका निवास है, वही सात जगत्, प्रधान देवता, श्री-लक्ष्मी तथा हान एवं धर्म—ये सभी निवास करते हैं। * (अन्वय २०५-२०६)

दान-धर्मका महत्त्व

श्रुतिपुत्र मन्त्रिजेली कहते हैं—छिओ। नारदजी ययति परम गायिक-पुरुष हैं, किन्तु उनके मनमें यत्न्य वेगनेकी भी रुचि रहती है। इसी प्रकार वे एकवार यौन-हृत्कषा चूकने हुए

धर्मगङ्गाकी सभामें प्यारे, जहाँ उनका राजाने वरा स्थापन किया। फिर उन्होंने नारदजीसे कहा—'त्रिभार। आर यहाँ मेरे बड़े सौभाग्यमें प्यारे हैं। महामुने।

० इत्येव मर्यादा देवा जिह्वां तु मायसी। गुणधरे तु गन्धर्वाः पुरातन तु वज्रगाः ॥
सर्वसंविदु मायताश्च चन्द्राविर्यो तु म्येकने। कज्जुदे तु नक्षत्राणि व्याहृते धर्मे भाषिताः ॥
अताने सर्वनीमार्गि प्रगाये जादो नदी। नानाशीपमयाभीमोषयामः गायतामया ॥
'गुणयो रोमकृष्णु गोमये पञ्चपरिनी। रोमि यगति रोमण्य तपरोम्यमाहयन् ॥
रवेर्न पुनिध कान्तिध पुष्टिर्हृदिमणी। म। सुष्टिर्मेषा तथा मया ययुः क्षीर्मापदेव य ॥
निता शान्तिर्मणिमये मन्त्रिताः परमा तथा। मण्डनमनुगच्छन्ति क्षीरं ययौ न रंयकाः ॥
यय गायो अगतय देवदेवगुणिमयाः। यय गायय मरुमीः गोमयममंथ ताथय ॥

(श्रीमद्भाग्य २०६। २०-२५)

ययदुगयता यय कानं बड़े महत्त्वका है। रोमा ययन अयपदेव १। ८। १-२६, अययदुगय, ययामय १। १०१। १५-१६, ययदुग ५। २। ८१। १००-११२, ययदुग १। १८, मयिप्यय ६। १०१। १६-२० अयिमे भी है। निता गययारीके निता ययतामया यो-अय १० ४८-५५ देवता कानिने।

आप्त सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सम्पूर्ण धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ तथा गन्धर्व-रक्षा एवं इन्द्रियासक्त पूर्ण क्षाता हैं। विमो। आप यहाँ पधारे और हमें दर्शन मिल गया, इससे हम सभी प्रसन्न हो गये। हमारा अन्तःकरण परम शुद्ध हो गया। मुक्ति। यही नहीं, यह वेश भी सब ओरसे प्रणीत हो गया। भगवन् ! अब आप अपने मनोरथकी कृत करें।

विमो। नारदजी धर्मके पूरे मर्मज्ञ हैं। धर्मराजकी उक्त बात सुनकर प्रसन्नके रूपमें जो उन्होंने कहा, यह भी एक महात् गुरु निश्चय है। वही मैं तुमसे कहूँगा।

नारदजी बोले—भगवन् ! आपका शासन धर्मके अनुसार होता है। आप सत्य, तप, शान्ति और धैर्यसे सम्पन्न हैं। सुभक्त ! मेरे मनमें एक महान् संदेह उत्पन्न हो गया है, उसे आप बतानेकी कृपा करें। सुप्रेक्ष ! मेरे संशयका विषय यह है कि प्राणी विद्वत्, न्याय, दान, धर्म और तपस्या करनेके प्रभवसे अमरत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है। बहुतसे महात्मा तो संसारमें अनुत्तरीय श्री, कीर्ति, कान् पल तथा परम दुर्लभ सनातन पद तक प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जीवनमर क्लेश भोगकर मरनेपर नरकमें आ जाते हैं। आप तत्त्वपूर्ण इससे सभी निष्पत्ति स्पष्ट करनेकी कृपा कीजिये।

धर्मराजने कहा—तपोवन ! मैं विस्तारके साथ वे सभी बातें बता रहा हूँ; आप उन्हें सुनें। अश्विनियोंके लिये मरकत्त निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही जाते हैं। जो अग्निहोत्र नहीं करता; संतानहीन है और मृमिदानसे रहित है, ऐसा मनुष्य मरकर नरकमें जाता है। जो वेदोंके पारंगमी विश्वज्ञ तथा शूरवीर पुरुष हैं, उनकी आयु सौ वर्षोंकी हो जाती है। जो मानव स्वामीकी आज्ञाका नियमसे पालन करते तथा सदा सत्य भाषण करते हैं, वे यही नरकमें

नहीं आते। जिन्होंने इन्द्रियोंको वशमें कर लिया है, स्वामीमें श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, मनसे असत्यार्थका पालन करते हैं, जो इन्द्रियनिग्रही एवं दास्यभक्त हैं, वे नरकमें नहीं आते। जो स्त्रियों पतिव्रता हैं तथा जो पुरुष एक पत्नीका पालन करनेवाले, शान्तस्वभाव, परायी स्त्रीसे विमुख, सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने समान माननेवाले तथा समस्त जीवोंपर कृपा करनेमें उद्यत रहते हैं, ऐसे मनुष्य अन्धकारसे आहत एवं पापियोंसे भरे हुए इस नरकसंज्ञक देशमें नहीं आते हैं।

इसी प्रकार जो द्विज क्षत्री हैं, जिन्होंने साहोपाङ्ग विवाहका धर्मपन कर लिया है, जो जगत्से उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियोंने स्वामीके लिये अपने प्राणोंको होम दिया है, जो संसारमें सदा दान करते एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैं तथा जो माता-पिताकी भली प्रकार सेवा करते हैं, वे नरकमें नहीं जाते। जो प्रभुर मात्रामें शिव, गौ और पृथ्वीका दान करते हैं, वे नरकमें नहीं जाते, यह निश्चित है। जो शास्त्रों विधिसे यज्ञ करते-कराते और वातुमाल्य एवं आहुतिभिर्नक्तका नियम पालन तथा यौनव्रतका आचरण करते हैं, जो सदा स्वाध्याय करते हैं तथा शयन स्वभाववाले एवं सत्य हैं, ऐसे द्विज यमुपरीमें आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो त्रितेन्द्रियव्यक्ति पर्वसे भिन्न समयमें केवल अपनी ही चीजें फस जाते हैं, वे भी नरकमें नहीं जाते। ऐसे शास्त्र तो साक्षात् देवता बन जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं है। जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं, जो किसीसे कुछ आशा नहीं रखते और अपनी इन्द्रियोंको सदा वशमें रखते हैं, वे इस घोर स्थानपर कभी नहीं आते।

नारदजीने पूछा—सुभक्त ! यौन-सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्रको दान देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है अथवा यौन-सा ऐसा श्रेष्ठ धर्म है, जिसका सम्पादन करनेपर प्राणी स्वर्गलोकेमें प्रविष्टा पता है !

किस दानकी ऐसी महिमा है, जिससे परिणामस्वरूप प्राणी सुन्दर रूप, धन, धन्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त कर सक्ता है ? यह मुझे यानेकी क्या विजिये ।

धर्मराज बोले—देवों ! दानकी विधियों तथा उनकी गतियों अगणित हैं, जिसे कोई सी क्यों भी बता पानेमें असमर्थ है । फिर भी धनुष्य जिसने प्रभावसे उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेपमें बताता हूँ । तास्या वरनेसे स्वर्ग सुन्दर होता है, तपस्यासे दीर्घ आयु और भोगकी वस्तुएँ मित्रियाँ हैं । ज्ञान-विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, सम्पत्ति—ये सभी तपस्यासे प्राप्त होते हैं । वेत्तु मनमें संकल्प कर लेनेमात्रसे कोई भी सुख-भोग प्राप्त नहीं हो जाता । मौनरत पण्डित वरनेसे अम्याहत आशा शक्ति प्राप्त होती है । दान वरनेसे उपभोगकी सामग्रियाँ तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है । अधिस्ताके फलस्वरूप सुन्दर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करनेसे उत्तम कुलमें जन्म मित्रता है । फल और मृत् स्थापन निर्वह करनेवाले प्राणी राज्य एवं केन्द्र पतेके आधारपर अकम्पित व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं । व्यापार करनेसे धर्म तथा गुरुकी सेवामें रत रहनेसे प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त होती है । श्राद्ध दान करनेके प्रभावसे पुरुष पुत्रवान् होते हैं । जो उचित विधिसे दीक्षा लेने अपना कृण आदिकी शाय्याय दापन करके तप करते हैं, उन्हें गै आदि सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं । जो प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें त्रिपञ्च स्नानकर अम्बासी है, वह ब्रह्मसे प्राप्त करता है । वेत्तु जट पीपल

तास्या करनेवाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है । सुकन ! यज्ञशास्त्री पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पनेका अधिकारी है । जो दस वर्गेतक विशेष रूपसे बल पीपल की तपस्यामें तप रहते हैं तथा लग आदि सामाजिक पदार्थोंका सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । मांस-त्यागी व्यक्ति की संगत दीर्घायु होती है । चन्दन और माणसे रहित गायत्री मानव सुन्दर स्वस्थ होता है । अन्नरत दान करनेसे मानव बुद्धि और स्मरणशक्तिसे सम्पन्न होता है । छाता दान करनेसे उत्तम गृह, जूतदानसे रथ तथा वस्त्र-दान करनेसे सुन्दर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रोंसे प्राणी सम्पन्न होते हैं । प्राणियोंको जल पिानेसे पुरुष सदा सुख रहता है । अन्न और जल—दोनोंका दान करनेसे प्रभावसे प्राणियोंकी सभी वज्रमार्गें पूर्ण होती हैं । जो सुगन्धित कर्माँ एवं फलोंसे लदे हुए वृक्ष स्वयंसे दान करता है, वह सच प्रवचनकी उपयोगी वस्तुओंसे भरा गृह प्राप्त करता है । सुन्दरी शिर्षों और अक्षय्य रत्न उस गृहमें परिपूर्ण रहते हैं । अन्न, कप, जल और रस प्रदान करनेसे व्यक्ति को दूसरे जन्ममें वे सभी सुख होते हैं । जो शास्त्रोंको धूप और चन्दन दान करता है, वह अपने जन्ममें सुन्दर तथा नीरोग होता है । जो व्यक्ति किसी शास्त्रगुरु को अन्न तथा सभी उपकरणोंसे युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मान्तमें बहुरूपसे हारी, घोड़े और स्त्री-पुत्र आदिके परिपूर्ण उत्तम माल मिष्ट करनेके श्रेष्ठ प्राप्त होते हैं । धूर प्रदान करनेसे मनरूपे गौदेवों तथा वस्तुओंके लोभमें रहनेवा

॥ शान्तिमन्त्रमंत्राय ॥ हृषीकेशाय नमः । तस्या प्रायश्चित्तं योग्य मनसा नतार्यते ॥
एवं प्रायश्चित्तं पुनरेव मोक्षमाप्नोति ॥ उपभोग्यं दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम् ॥
अस्ति तस्य परं रूपं दीक्षायां कुलकर्म च ॥ पश्यन्मार्गिणो राज्यं स्वर्गं परमं गन्तव्यम् ॥
पयोमया दिवं यानि प्रायश्चित्तं प्रवित्तवत् ॥ गुरुगुरुना नित्यं आह्वयनेन ॥ गीतः ॥
महायाः ब्रह्मविद्याभिर्गुणैः वा उपपादितः ॥ स्वयं विप्रपादुः प्रथमः श्रीनेत्रयोगेश्वरः ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १०७-११०)

कर्मविनाशका दही प्रहार जल सुन्दर वर्गेन ब्रह्मपुत्रा चम्पार २१०में भी प्राप्त होता है ।

सुखस्तर सुलभ होता है। हाथी तथा इष्ट-पुष्ट कैलके दान करनेसे प्राणी स्वर्गमें जाता है और वहाँ उसे कमी सम्पन्न न होनेवाला दिव्य सुख-भोग प्राप्त होता है। वृत्त दान करनेसे तेज एवं सुखमारता तथा तैलदानसे प्राणमें स्फूर्ति और शरीरमें कोमलता उपलब्ध होती है। श्वेद दान करनेसे प्राणी दूसरे जन्ममें अनेक प्रकारके रसोंसे सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करनेसे अन्धकारका कष्ट नहीं होता तथा खीरके दान करनेवाले

व्यक्तिका शरीर इष्ट-पुष्ट होता है। स्त्रीव्रती दान करनेसे कोमलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। फल दान करनेवाला व्यक्ति पुत्रवान् तथा माय्यशाली होता है। रथ दान करनेसे दिव्य विमान तथा दर्पणोंका दान करनेसे प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। बरे हुए प्राणीको अम्य प्रदान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय २००)

पतिव्रतोपाख्यान

अग्निपुत्र तपस्विनेता कहते हैं—विश्वो ! इसी बीच व्यासः, विश्वमेष्ट-जीवी स्वाध्यायव्रती तपस्वी ब्राह्मणों-के आने ऊपरसे आते देखकर यमराज अत्यन्त उदास हो गये। ब्राह्मणो ! इतनेमें ही वहाँ विमानपर उभार होकर अपने पतिदेवके साथ एक परम तेजस्विनी पतिव्रता भी आ गयी। उसके साथमें बहुत-से अनुचर, तथा परिकर-परिच्छद भी विराजमान थे। उस प्रियदर्शना देवके आगमनकारणमें नरसिंह आदि शायोंकी विपुल ध्वनि होने लगी। जीवमात्रपर अनुमत्त रखनेवाली उस देवीको धर्म-की पूर्ण जानकार थी। उसके सारे प्रयासमें धर्मराजका हित म्मा य। इस प्रकार साधन-सम्पन्न वह क्षुमाव्रता मिन्नर बैठे-बैठे ही धर्मराजको तपस्विनोसे ईर्ष्या न करने तथा उनके प्रति सद्भाव रखनेका परामर्श देकर एवं उनसे प्रकृत हो आकाशमें अदृश्य हो गयी, जैसे बिजली बादलोंमें समा जाती है। इस अवसरपर धर्मराजके द्वारा सूक्ति उस स्त्रीको देखकर नारदजीने पूछा—पावन ! जो आपके द्वारा अर्पित होनेके बाद हितकी बात कहकर पुनः धर्मसे प्रसिद्ध हो गयी, वह स्त्रियोमें सर्वोत्तम देवी कौन है ! यह तो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है।

इसका रूप यद्वा दिव्य है। अनुमम भाग्योसे शोभा पानेवाले राजन् ! मैं इस रहस्यको जानना चाहता हूँ। क्योंकि इससे मेरे मनमें महान् आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे संक्षेपमें बताकर कृपा करें।

धर्मराजने कहा—देवों ! मैंने जिस देवीकी पूजा की है, उसकी कथा परम सुखद है। उसे मैं आपके सामने विस्तारसे स्पष्ट करता हूँ। यात ! पूर्ण सम्पत्के सत्यपुण्यकी बात है—निमि नामसे प्रसिद्ध एक महान् तैमसी, सत्य-वादी एवं प्रजापालक राजा थे। उनके पुत्र मिथि हुए। केवल विज्ञाते जन्म होनेके कारण जनाने उनका नाम जनक रख दिया। उनकी पत्नीका नाम 'रसपत्नी' था। वह निरन्तर अपने पतिके हितमें तत्पर रहती थी। पतिकी आज्ञाका पालन करना, उनमें अपार श्रद्धा-भक्ति रखना तथा शुभ कर्मोंमें लगे रहना उसका स्वाभाविक गुण था। स्त्रीकी बचनानुसार अत्यन्त प्रसन्नताके साथ वह कार्यमें तत्पर रहती थी। महाराज मिथि भी महान् तमसी, सत्यके समर्थक तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें ही अपने सारे समयका उपयोग करते थे। वे धर्म एवं धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भूमण्डलका पालन करते थे। उनके

* 'पूजा करवा यस्तीति यायावरत्यम्' (श्रीपावनधर्म-श्रुति ३।१।५, श्रौतसूत्र २४।३१) आदि ब्रह्मनाम्नादि श्रुति आदि ब्रह्म श्रुति जीवन-यापन करनेवाले आश्रित व्यापार हैं। इस ब्राह्म तथा अन्यपुण्यार्थोंमें एवं वाग्विनि ३।२।१३६, धर्मपूज्यता, धर्मपूजायाग १।१६, धर्मिकायाग २।२० आदिमें यह शब्द हर्षा अर्थमें प्रयुक्त है। पतिम ३।१।३६के अनुसार तैमसी शब्दोंका भी अर्थ है। 'One probably it referred to those householders, who like Janaka lived in their house, although following the ascetic discipline—व्यापारका द वे नामांय आगमनेऽप्यप्य भाग्यं समपन-पराः' (श्री. सू. ०) (Agradhara. P. 387)।

शासनकर्ममें रोग, युद्धापा और मृत्युकी शक्ति फुग्डि हो गयी थी। उन परम तेजस्वी नरेशके राष्ट्रमें देवता सम्मानानुसार सदा जल बरसाते थे। उनके राज्यमें कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होना था, जो दुःखी, भरणसजन या व्याधिवशसे प्रसन्न अथवा दमिष्टतासे पीड़ित हो।

प्रियर ! बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् एक दिन उनकी रानीने उनसे नम्रतासे भरी हुई बाणीमें कहा—‘‘राजन् ! हमारी सारी सम्पत्ति मृत्यों, ब्राह्मणों और परिजनोंके प्रयत्नमें शून्यः-शून्यः सम्पन्न हो गयी। अब आपके क्षेत्रमें कुछ भी भरणोप नहीं है। अधिक क्या ! इस समय अपने भोजनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अब कोई गो-धन, फाड़-लठे या ध्यान भी नहीं बचे हैं। राजन् ! इस समय मेरे लिये जो उचित कर्तव्य हो, वह बतानेकी कृपा कीजिये। मैं आपकी आज्ञाकरिणी दासी हूँ।’’

राजा मिथिले कहा—‘‘मामिनि ! तुम्हारी भावनाके विरुद्ध मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी सुनो। तभी दूर तो हम लोगोंको हविष्य भोजनगर ही रहते हो गये हैं। प्रिये ! अब हमन्मोग पुराण और वज्रपथी सहायतासे ऐमीरज करम करें। इस प्रयत्न करम करने तथा जीवन-निर्याद करनेमें हमें युद्ध धर्मकी प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा करनेसे हमें भक्ष्य एवं भोग्यकी आरम्भक वस्तुएँ भी उपलब्ध हो जाएँगी और हमारा जीवन भी सुगम बन जायगा।’’

राजा मिथिले इस प्रयत्न करने पर रानी रूपक्रीने कहा—‘‘राजन् ! आप मन्द पशुकी पुरुष हैं। आपके मन्दस्व सेवकों, शूरीरों, दासियों, घोड़ों, ऊँटों, भैंसों और गहनोंकी संख्या कई हजार है। राजन् ! क्या आपकी इच्छाके अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते हैं ?’’

राजा मिथिले बोले—‘‘राजने ! मेरे पास विनये सेवक हैं, वे सभी राष्ट्र-रक्षाके अपने-अपने काममें निपुण हैं और सभी अपने-अपने काममें संलग्न भी हैं। देवि ! अपने पासके सभी पशु-इष्ट-गुष्ट बैल, सुमार, घोड़ा, हाथी और ऊँट भी आपके काममें ही निपुण हैं। अनिन्दिते ! इसी प्रयत्न लोहे, रंगे, तौबे, सोने और चाँदीसे बने हुए उपकरण भी राष्ट्रमें काम दे रहे हैं। देवि ! इस समय अब अपने लिये पक्षी चत्वर को उपयुक्त मृमि तथा लोहा आदि द्रव्यकी छेत्र बननी चाहिये, जिससे मैं तथा उपयुक्त मृमि एक वृत्तक बना सकूँ तथा सुगमतासे कृषि कर सकूँ।

रानीने उत्तर दिया—‘‘राजन् ! आप अपनी इच्छाके अनुसार करें। मैं भी आपके पीछे-पीछे चढ़ूँगी।’’ इस प्रकार बात-चीत होनेके पश्चात् मन्दराज मिथिले अपनी सहचरिणीके साथ वहाँसे चले पड़े। स्थान-क्षेत्र आदि की तलाश करते जब वे दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर चुके, तब राजाने एक स्थानको लक्ष्यकर कहा—‘‘भरर्गिनि ! यह क्षेत्र कम्पाण-मद प्रतीत होता है। अब तुम यहाँ रुको। मैं जवनक, मैं इन वासों और फोंटोंको पकड़ता हूँ, तबतक तुम भी यहाँ कुछ छोक-छापकर मृगपत्रोंको दूर करो।’’

तत्पश्चात् राजा मिथिले इस प्रयत्न करनेमें लगी हुई लकी हुई मधुर बाणीमें कहने लगी—‘‘प्रमो ! यहाँ का बृक्ष और सुन्दरे कृषाली लताएँ तो दिवाली पक्षी हैं, पिछे पासमें किंकिमय भी वज्र दरांन नहीं होता। यहाँ ऐमीके काम करनेपर तो हृदयमें विन्ता ही बनी रहेगी, फिर ऐमीरज करम हमयोग कैसे कर सकेँगे ! यहाँ यह केवली नदी भी बहती है, यह वृक्ष है तब यहाँकी मृमि भी बंकावसारी है। ऐसे स्थानमें ऐमीरज करम करनेपर हमन्मोगोंको कैसे संसृष्टा मिल सकेगी !’’

● ‘‘मन्दरा मन्दरा मन्दरा भर्गं प्राप्ता है। यह ली आरम्भमें ही अनुपुष रूप, छील, आकाश जगदी है। एतन्मोदपं ४। १६। १६—एव उ भामनीरि हि सवैरु लोहेरु माणि (माणि—दीप्यो—मा. म.) एतं च दमम (कृषादी) अदिमे भी यही मान है।

मंत्राष्टपुराण]

पतिप्रतोपाख्यान *

पत्नीकी बात सुनकर राजा विचित्रे सपर बचनोंमें
 बड़ा—धिये। पहलेकी ही समान यहाँ भी सम्पत्तिक
 संकट हो सकता है। सुन्दरि। बहुत संनिकट, पासमें
 ही पत्नीकी व्यवस्था हो सकती है। और चार मनुष्योंके
 या जानेकर यहाँ किञ्चिमात्र भी अशुविधा नहीं
 पड़ेगी। मन्त्रादेवि। देखो, यह घर है। यहाँ किसी
 झरकी बाधा नहीं आ सकती है। इतना कहनेके
 फलत राजा अपनी पत्नीके साथ उस क्षेत्रका शोचन
 करने लगे। इधर सूर्य जब आकाशके मध्यभागमें चले
 गये और उनका उग्र ताप फैल गया, तब राजा सहसा प्यास
 से व्यकुल होगयी। उस तपस्विनीको देख कर भी सताने लगी।
 उसके पैरके कोमल तलवे तौलके समान छाल हो गये।
 उनके कारण वे संतप्त हो उठे। अब उस देवीने
 तन्मत्त व्यक्ति होकर पतिदेवसे कहा—'महाराज। मैं
 भीमसे पीडित होकर प्याससे व्याकुल हो गयी हूँ।
 राजन्। क्षणपूर्वक मुझे शीघ्र जल देनेकी व्यवस्था
 करो।' उस समय देवी स्वयंप्रती दुःखसे अत्यन्त संतप्त
 होनेके कारण अपनी सुन्न-सुन्न खो चुकी थी। अतः
 वह श्वपीर पड़ गयी। उसी क्षणमें उसके नेत्र सूर्य
 पग गये। निरते समय उसके मनमें क्रोधका भाव भी
 आ गया था और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्य पर
 पड़ी थी। फिर तो आकाशमें रहते हुए भी भगवान्
 मन्दिर भागसे बह निकले। उन महान् तेजस्वी देवको
 बाधना छोड़कर धरातल पर आ जानेके लिये विवश हो
 बन्द पड़ा। इस प्रकृतिक्रम कातफोरे देखकर राजा
 कहने लगा—'तेजस्विन्। आप आकाशमण्डलका
 परा पतन यहाँ कैसे प्यारे हैं। आप परम तेजस्वी
 देवता हैं। सभी व्यक्तियोंके द्वारा आपका
 श्रेष्ठ है। मैं आपका क्या स्वागत करूँ ?'
 सूर्यपूर्वक कहा—'राजन्। यह
 सूर्यपूर्वक कहा—'राजन्। यह
 सूर्यपूर्वक कहा—'राजन्। यह

सूर्यपूर्वक, स्वर्गमें, अपना तीनों लोकोंमें इसके समान कोई
 भी ऐसी पतिव्रता थी दृष्टिसे घर नहीं होती है। इसमें
 असीम शक्ति है। इसके तप, वैर्य, निद्रा एवं पराक्रम
 एक-से-एक आश्चर्यकर हैं। इसके अन्य गुण भी
 प्रशंसनीय हैं। महाराज। इसका चित्त भी आपके
 चित्तका सदा अनुसरण करता है। सुगम व्यक्ति
 सुगमसे सम्बन्ध हो जाय—इसमें उसके पुण्यका
 महान् फल समझना चाहिये। आप दोनों शक्ती एवं
 इन्द्रके समान सर्वथा एक दूसरेके अनुरूप हैं। राजन्।
 आर्यकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी
 चाहिये। महाराज। यदि भोजनके उचित प्रबंधके
 लिये आपके मनमें छेतीका कार्य उत्तम प्रतीत होता है
 तो इसे अक्षय्य करो। इस विचारका व्यक्ति आपके
 अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। आपका यह प्रयास
 सफल, या देनेवाला तथा अभिलाषा पूर्ण करनेवाला
 होगा।'

ऐसा कहकर भगवान् सूर्यने उनके लिये जलते मं
 हुए एक पात्रका निर्माण किया। फिर यह पात्र, प
 जोड़ा जाता तथा दिव्य जलद्वारा उसे अद्भुत प
 छाता—ये सभी वस्तुएँ उन्होंने उन राजा नि
 दी। भगवान् भस्मरते यह भी मतलब दिया नि
 कीकी ही पुण्यकर्मका फल है। रानी स्वयंप्रती ज
 तत हुई। वे अब सनेन और अभय हो गयी।
 इस आश्चर्यसे देवराज राजागे बोली—'रा
 निरतने यह स्वच्छ एवं शीतल जल दिया है
 दिव्य छत्र और उद्यान निरतने दिये हैं।
 आप बननेकी इच्छा करें।'

राजा जनक बोले—मन्त्रादेवि। ये नि
 देवता भगवान् विमान हैं, जो मुझका कृत
 गमन-मार्ग देने पर आने हैं, उन्होंने
 निरतने हैं।

राजा मिथिलसे मूर्खने किनपूषक कहा—“राजन्। यह पत्रिका मुझसे अत्यन्त कुम्ह हो गयी थी, अतएव मैं आकर उसे तेरे दरबार आह्वाने पायनार्य यहाँ आया हूँ। इस समय

ऐसा कहकर मगवान् सर्वने उनके लिये जकते भरे एक पात्रकर निर्माण किया। फिर यह पात्र, एक मोबा जाता तथा दिव्य जगद्वासे अजडूत एका छाता—ये सभी क्लृप्त उन्होंने उन राजा मिथिसे दी। मगवान् भस्करने यह भी यतन दिया कि यह इस धीके ही पुण्यकर्मन करे। रानी रूपवती जब पात्र प्राप्त हुई। वे अच सनेन और अमय हो गयीं। फिर वे इस आश्चर्यसे देरानर राजासे बोली—‘राजन ! सिन्धने यह रूप छुप एवं हीनत जल दिया है और ये दिव्य छत्र और उषान्द सिन्धने दिये हैं ! तपोन ! आप भगवन्नी हया करें !’

राजा जनक बोले—महादेवी ! ये सिन्धो प्रपन्न देवता मगवान् सिन्धवान् हैं, जो तुमन कृत करनेके सिन्धमान-मादलने यही आने है, इन्होंने ही ये रूप पराय दिये हैं।

हस्तनकाउमे रोम, युवाया और मृत्युकी शक्ति पुष्टि हो गयी थी। उन परम तेजस्वी नरेशके राष्ट्रमें देखा सम्मानुसार सदा जल बरसते थे। उनके राज्यमें कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टियोग्य नहीं होता था, जो दुःखी, मरणासन्न या व्याधियोंसे ग्रस्त अथवा दरिद्रतासे पीड़ित हो।

प्रियर ! बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् एक दिन उनकी रानीने उनसे नम्रतासे मरी हुई बाणीमें कहा—‘राजन् ! हमारी सारी संपत्ति मृत्यो, मापणों और परिजनोके प्रबन्धमें शनैः-शनैः समाप्त हो गयी। अब आपके फेरेमें कुछ भी अवशेष नहीं है। अधिक क्या ! इस समय अन्ते भोजनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अब कोई गो-धन, वराह-रत्ने या बर्तन भी नहीं बचे हैं। राजन् ! इस समय मेरे लिये जो उचित बर्तन्य हो, वह धतानेकी कुशा कीजिये। मैं आपकी आहाकारिणी दासी हूँ।’

राजा मिथिले कहा—‘ममिनि ! तुम्हारी भावनाके निरुद्ध मैं फन्सी कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी सुनो। सी रत्न तो हम सौगोंके हविय भोजनपर ही रहते हो गये हैं। प्रिये ! अब हमयोग युद्ध और कष्टकी समाप्ततासे रानीका कष्टम फरे। इस प्रकार काम करने तथा जीवन-निर्वाह करनेमें हमें कुछ फर्कके प्राप्ति हो सकती है, हममें कोई संशय नहीं। ऐसा करनेसे हमें भक्ष्य एवं भोगकी आवश्यक वस्तुएँ भी उपलब्ध हो जायेंगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जायगा।’

राजा मिथिले इस प्रकार कहने पर रानी सन्तुष्टिसे कहा—‘राजन् ! आप मर्यादा पराङ्गी पुरुष हैं। आपके मर्यादा सेवकों, शूरवीरों, हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, बैलों और गधोंकी संख्या कई हजार है। राजन् ! क्या आपकी इच्छाके अनुसार ये सभी लोग वृषि आदि कार्य नहीं कर सकते हैं ?’

राजा मिथिले बोले—‘राजने ! मेरे पास शिने सेवक हैं, वे सभी राष्ट्र-रक्षाके अपने-अपने काममें नियुक्त हैं और सभी अपने-अपने काममें संलग्न भी हैं। रत्नि ! अपने पासके सभी पशु-हृष्ट-पुष्ट बैल, शूबा, घोड़ा, हाथी और ऊँट भी राज्यके काममें ही नियुक्त हैं। अनिन्दिते ! इसी प्रकार लोहे, रत्नि, लवंग, सोने और चाँदीसे बने हुए उपकरण भी राष्ट्रमें काम दे रहे हैं। रत्नि ! इस समय अब अपने लिये कच्ची धनगर की उपयुक्त मृमि तथा लोहा आदि द्रव्यकी खोज करनी चाहिये, जिससे मैं तथा उपयुक्त मृमि एक युद्धास्त्र बन सकूँ तथा सुगमतासे वृषि कर सकूँ।

रानीने उत्तर दिया—‘राजन् ! आप अपनी इच्छाके अनुसार करें। मैं भी आपके पीछे-पीछे चरूँगी।’ इस प्रकार बात-चीत होनेके पश्चात् मर्यादा मिथि अपनी सहधर्मिणीके साथ वहाँसे चक पड़े। स्थान-क्षेत्र आदिकी तलाश करते जब वे दोनों वर्षात मार्ग पार कर चुके, तब राजाने एक स्थानको लक्ष्यकर कहा—‘परममिनि ! पर क्षेत्र कल्याण-भद्र प्रतीत होता है। अब तुम यहाँ रुको। मैंदे ! जबनक मैं इन घाटों और पर्वतोंको कटता हूँ, तबनक तुम भी यहाँ कुछ छीक-टापकर वृषागोंको दूर करो।’

तपोधन ! राजा मिथिले इस प्रकार बठनेपर रानी हँसती हुई मधुर बाणीमें कहने लगी—‘प्रभो ! यहाँ केवल वृष्ट और सुनहरे रत्नवाली ल्हाएँ तो दिखानी पड़ती हैं, विशु पासमें किङ्कमाय भी उज्ज्वल दर्शन नहीं होता। यहाँ रत्नीके काम करनेपर तो हृदयमें चिन्ता ही बनी रहेगी, फिर रत्नीका काम हमयोग करने पर सस्यो ! यहाँ यह केवली नदी भी बहती है, पर वृष्ट है तब यहाँकी मृमि भी बरकतवादी है। ऐसे स्थानमें रत्नीका काम करनेपर हमयोगोंको कैसे साफल्य मिल सकेगा !’

* राजा कष्टका मृमि भी प्रकाश है। पर रत्नी आरम्भमें ही अशुभ रूप, धीन, आचार नामकी है। लक्ष्मणवर्तन * ४। १५। ४५—‘एव उ मामनीये हि सर्वेण गोत्रेण भागि (भाति—दीवने—भा। भा.) एव सगमया (हृष्टादी) भादिमं भी परी मय है।

रानीकी बात सुनकर राजा मिथिले मधुर बननेमें
 रहा—'लिये । पहलेके ही समान यहाँ भी सगण्डिका
 संघ हो सकता है । सुन्दरि ! यहूत संनिपट, पासमें
 ही फनीकी व्यवस्था हो सकती है । और चार मनुष्योंके
 आ जानेपर यहाँ किचिन्मात्र भी असुविधा नहीं
 होगी । म्हादेवि ! देखो, यह घर है । यहाँ किसी
 प्रकटकी बाधा नहीं आ सकती है ।' इतना कहनेके
 उपरान्त राजा अपनी फनीके साथ उस क्षेत्रका शोधन
 करते लगे । इधर सूर्य जब आकाशके मध्यभागमें चले
 लगे और उनका उग्र ताप फैल गया, तब रानी सबसा प्यास-
 से व्यकुल हो गयी । उस तपस्विनीको मुख भी सूताने लगी ।
 उसके पैरोंके कोमल तत्वों तौबेके समान लाल हो गये ।
 उनके कारण वे संतप्त हो उठे । अब उस देवीने
 कान्त व्यपित होकर पतिदेवसे कहा—'महाराज ! मैं
 भीमसे पीड़ित होकर प्याससे व्याकुल हो गयी हूँ ।
 राजन् ! कृपया मुझे क्षीप्त जल देनेकी व्यवस्था
 करो ।' उस समय देवी रूपकी दुःखसे व्यथित संतप्त
 होनेके कारण अपनी चुब-मुच लो चुकी थी । अतः
 वह धृवीपर पड़ गयी । उसी अवस्थामें उसके नेत्र सूर्यपर
 पड़ गये । गिरते समय उसके मनमें बोधका भाव भी
 आ गया था और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्यपर पड़
 गयी थी । फिर तो आकाशमें रहते हुए भी भगवान्
 अस्तर अपने कोंप उठे । उन महान् तेजस्वी देवसे
 कायमा होकर घरातन्त्र आ जानेके लिये विवश हो
 गया पड़ा । इस प्रकृतिचिह्न बातको देखकर राजा
 अनन्त कहा—'तेजस्विन् ! आप आकाशमण्डलका
 क्या करके यहाँ कितने पवारे हैं ? आप परम तेजस्वी
 क्यों हैं । सभी व्यक्तियोंके द्वारा आस्था अभिवादन
 होता है । मैं आपका क्या स्वागत करूँ ?'

राजा मिथिले मूर्खने विनयपूर्वक कहा—'राजन् ! यह
 क्षीमा मुझसे अत्यन्त कुछ हो गयी थी, अतएव मैं आकाश-
 से जाकर आकाशके पालनार्थ यहाँ आया हूँ । इस समय

सम्पन्नलनें, स्वर्गमें, अथवा तीनों लोकमें इसके समान कोई
 भी ऐसी पतिव्रता की दृष्टिसे नहीं होती है । इसमें
 असीम शक्ति है । इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम
 एक-से-एक आश्चर्यकर हैं । इसके अन्य गुण भी
 प्रशंसनीय हैं । महामाग ! इसका चित्त भी आपके
 चित्तका सदा अनुसरण करता है । सुभाव व्यक्तिकर
 सुपात्रसे सम्बन्ध हो जाय—इसमें उसके पुण्यका
 महान् फल समझना चाहिये । आप दोनों शची एवं
 इन्द्रके समान सर्वथा एक-दूसरेके अनुरूप हैं । राजन् !
 आपकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी
 चाहिये । महाराज ! यदि भोजनके उचित प्रबन्धके
 लिये आपके मनमें ऐतद्विषय कार्य उद्यम प्रतीत होता है
 तो इसे अक्षय्य करो । इस विचारका व्यक्ति आपने
 अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । आपका यह प्रयास
 सफल, पशु देनेवाला तथा अमिताया पूर्ण करनेवाला
 होगा ।'

ऐसा कहकर मन्वान् सूर्यने उनके लिये जन्मे भरे
 हुए एक पात्रका निर्माण किया । फिर वह पात्र, एक
 जोड़ा मृत्ता तथा दिव्य अन्नद्वारासे अलङ्कृत एक
 छाता—ये सभी वस्तुएँ उन्होंने उन राजा मिथिले
 दी । भगवान् आस्तरने यह भी वतश दिया कि यह इस
 लीके ही पुण्यफलका फल है । रानी रूपकी जब पाकर
 लगे हुई । वे अब सचेत और अन्ना हो गयीं । फिर वे
 इस आश्चर्यसे देहात्तर राजाके घोर्षों—'राजन् !
 निम्नने यह स्वच्छ एवं शीतल जल दिया है और ये
 दिव्य लह्र और उष्णन्द् निम्नने दिये हैं ! तपोवन ।
 आप बतानेकी शया करें ।'

राजा जनक पोसे—महाशक्ति ! ये निम्नने प्रथम
 देवता भगवान् निम्नान् हैं, जो तुम्हारे कृपा करनेके लिये
 गान-मण्डपमें पड़ी आये हैं, उन्होंने ही ये सब
 पद

राजा विधिसे यह वचन सुनकर रानी गणकनीने कहा—‘प्राग्वत्या ! इन मूर्खदेवकी प्रसन्नताके लिये मैं क्या करूँ ? आप इनको अभिशाप जाननेका प्रयत्न करें ।’ राजा जनक महान् तेजस्वी पुरुष थे । रानीके यह करनैर उन्हींने भगवान् मूर्खके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! आपका मैं बौन-सा विष कार्य करूँ ?’ राजाकी प्रार्थनापर भगवान् भास्वरने कहा—‘मानद ! मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि त्रिपोंसे मुझे कभी कोई भय न हो ।’

राजा विधि सचका सम्मान करनेमें कुदृष्ट व्यक्ति थे । रानी रूपसी उनके हृदयको सदा आह्वित रखती थी । सुवनभास्वरकी बात सुननेके उपरान्त राजाने अपनी सीसे सात प्रसन्न सुना दिया । उनके वचन सुनकर

मनमें प्रसन्न करनेमें तब कुशल रानी अकस्मिके भ्रम उठी । अब उस देखीने आत्मा उसमें प्रकाश किया—‘देव ! अपनी तीव्र क्रियासे तबके लिये आत्मे छन्दे दान किया, साथ ही एक दिव्य वस्त्राव दिया । ये दोनों उपानह (जूते) पैरोंपर से युद्धरत करनेके लिये दान दिये हैं । ये सभी परम आभूषण वस्तुएँ हैं । भयः महाभय ! आत्मे जैसा कर योग है, देखा ही होये । आपने त्रिपोंसे किसी प्रकारका भय नहीं करना चाहिये । अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें आप स्वतन्त्र हैं ।’

यमराजने कहा—‘विधि ! यही इस लोरी कथ है, और तबसे इस प्रकारकी पतिव्रताओं में पूजन तथा नमन करना है ।’

(भगवत् २०८)

पतिव्रताके माहात्म्यका वर्णन

नागव्रजा बोले—‘धर्मराज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तद्वेषमा स्त्रियों जिस वर्म अथवा तपसे सर्वोत्तम गति पानेकी अभिवर्तनी बन सकती है ? आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें ।’

यमराजने उत्तर दिया—‘उत्तम मुझ द्विजवर ! वैसी स्त्रिणि प्राप्त करनेके लिये नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है । गन्धर्व ! उपास, दान अथवा देवार्चन भी विशेष गति प्रदान करनेमें असमर्थ हैं । यह स्त्रिणि जिस प्रकारसे सुख हो सकती है, वह संतोषसे प्राप्त है, मुझे । जो यही अपने पतिके से जानेकर सेती थी उसका बगवत्के पूर्व ही स्वयं निद्रा त्याग देती है तथा पतिके भोजन कर देनेपर भोजन करती है, उपासि वृत्तुस विद्या हो जाती है—यह तप है । द्विजवर ! जो यही पतिके मृत होनेपर मृत रहती और उसके अस्मन प्रणय कर लेनेपर मृत भी रहती है, वह वृत्तुकी परमा वर सकती है ।’

तपोवन ! जिसकी इष्टि एषमय पतिवर ही पत्नी है, जिसका मन सदा पतिमें ही लब्ध रहता है तथा जो स्वामीकी आज्ञाका निरन्तर पालन करनेमें तत्पर रहती है, उस पतिव्रतासे हम सब लोग एवं अन्य सभी भय करने हैं । जो स्वामीके वक्तोपर श्रद्धा रखती है और कभी भी आशय उत्पन्न नहीं करती, उस स्त्रीके संसारमें तप क्षोभा होती है । देवताओं भी उसका सम्मान करते हैं । द्विजवर ! जो प्रपन्न अथवा पतिव्रता की किसी अन्य पुरुषपर ध्यान नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं । ऐसी स्त्रीको वृत्तुका भय नहीं रहता । जो शत्रु भावोंके दिन सांझमें मंत्रण करती है, वह अभय रहती है । भक्तवन्दन ! जो पतिव्रता पतिकी आज्ञाका सदा अनुसरण करती है, वह वृत्तुके शत्रु नहीं जा सकती ।

यमराजने कहा—‘द्विजवर ! जो यही पतिके विगने पर विचार करती है कि कभी मेरे लिये मृत, मृत, मृत

एवं प्रम देवता हैं, सदा पतिकी शुद्ध्यामें संलग्न रहती है, उसपर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। सामीके प्यान और उनके अनुसरण-अनुगमनके अतिरिक्त जिसका एक क्षण भी व्यर्थ-चिन्तनमें नष्ट नहीं होता है, वह प्रम साध्वी है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जो सामीके विचारके बाद अपना अनुकूल विचार प्रकट करती है, उस प्रतिश्रुताको मृत्युका आभ्रस नहीं देखना पड़ता। दृष्ट, गीत और वाच—ये प्रायः सभी देखते एवं सुनतेके विषय हैं, किन्तु जिस बीके नेत्र तथा कान इनपर नहीं जाते हैं, बल्कि पतिकी सेवामें ही निरन्तर लगे रहते हैं, वह मृत्युके दरवाजेको नहीं देखती। जो स्नान करने, स्नानचन्द बैठने अपना केश सँभरनेके समय मनसे भी किसी दूसरे व्यक्तिकर धृति नहीं बाँधती, उसे मृत्युका दरवाजा नहीं देखना पड़ता। दिनकर ! पति देवताकी आराधना कर रहा हो अथवा भोजनमें संलग्न हो, उस समय भी जो चित्तसे सदा उसीका चिन्तन करती रहती है, उसे मृत्युका घर नहीं देखना पड़ता। तपोधन ! जो भी सूर्योदयके

पूर्व ही निम्न उक्तकर घरको सुधारने—साफ करनेमें उद्यत रहती है, उसकी दृष्टि मृत्युके फटकार नहीं पड़ती। जिसके नेत्र, शरीर और भाव सदा सुसंयत रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचारसे सदा संयुक्त रहती है, उस साध्वी बीके मृत्युका दरवाजा नहीं देखना पड़ता। जो सामीके मुखको देखने, उसके चित्तका अनुसरण करने अथवा उसके हितमें अपना समय सार्थक करनेमें लगे रहती है, उसके सामने मृत्युका भय नहीं आता।

‘दिनकर ! संसारमें पशुपति मनुष्योंकी ऐसी अनेक स्त्रियाँ हैं, जो स्वर्गमें निवास करती हैं और विनय देवतालोक भी दर्शन करते हैं। वही पतिव्रता मेरे सामने विराजमान थी। महाबल सूर्यके द्वारा पतिव्रताकी पत्र महीना सुननेपर मुझे अक्षर मिला था। विप्रवर ! उन्हींकी इयासे ये सभी गोपनीय रहस्यमयी बातें यथायत् मेरे कर्णोंपर हो गयीं। तभीसे मैं पतिव्रताओंको देखकर उनकी भक्तिभावसे पूजा करता हूँ। (अध्याय २०९)

कर्मविपाक एवं पापमुक्तिके उपाय

मरदजी कहते हैं—‘पशुपतिन् ! आपने महान् सूर्यके मतानुसार पतिव्रता स्त्रियोंके उत्तम धर्मोपदेश देखात्मक उपाध्यायन कहा, जिसे मैंने बड़े प्यानसे सुना। किन्तु सभी प्राणिनोंसे सम्बद्ध कर्मफल (सुख-दुःखों) के नियमोंमें जाननेकी मुझे धड़ी उत्पन्ना है। श्रद्धालु ! मैं उसे सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे कहें। जो मनुष्य दुःख और त्राससे संलग्न होकर सुखके लिये घटोर संस्मा तो करते हैं, पर उनके मनोरथ एवं इत्से नहीं दीखते। ये सब प्रकारके सांसारिक विष तथा अप्रियको त्यागकर सुखके लिये अनेक मत एवं उपायकर आचरण करते हैं, किन्तु भी सफल नहीं होते हैं, किसी-न-किसी प्रकार विफल कर दिये

जाते हैं। लोकमें यह धृति प्रसिद्ध है कि धर्मके आचरणसे कल्याण होता है, पर देखा यह जाता है कि भूमीजोति घटोर ता चलनेवाले भी कल्याणकी भागी बन जाते हैं। यह क्यों ! कर्त्तन इस (उत्क्रिज्ज, स्वदेव, अण्डज और जरापुज) चार प्रकारके मूलमामातले जगत्त्रय संचालन करता है ! धर्मात्मन् ! कर्त्तन किस रूपके कारण मनुष्यकी सुदिनो गायत्री और प्रेरित कर देता है ? यह कर्त्तन है, जो इस लोकमें सुख तथा अत्यन्त घटोर दुःख भी उत्पन्न करता है ?

मरदजीके इस प्रकार करनेपर मरामन्त धर्मार्थ-ने कहा—‘आपने जो यह पुण्यमः प्रश्न पूछ

है, मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप उसे प्याज देकर सुनें। मुनिवर ! इस संसारमें न कोई कर्ता दीकृता है और न करनेकी प्रेरणा देनेवाला ही दृष्टिगोचर होता है। जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है—जिसके अतीत कर्म हैं, जिसके नामका वर्णन होता है, जिससे जगत् आदेशित होता है—प्रेरणा पाता है तथा जो कार्यका सम्पादन करता है, उसके नियमों कहता हूँ, सुनिये। ब्रह्म ! एक समय इस दिव्य समये बहुतसे भ्रमार्थि निराश्रय थे। वहाँ जो (निवार-विमर्श हुआ और) मैंने जैसा देखा-सुना, उसे ही कहता हूँ। तब ! मानव जिसे अपनी शक्तिसे स्वयं करता है, वही उसका स्वकर्म प्राप्त बनकर (परिणामरूपमें) भोगनेके लिये उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सुख हो या दुःख—सुख देनेवाला हो या दुःख देनेवाला। जो संसारके पपेड़ों (दुःखदि इन्हींसे) पीड़ित हों, उन्हें चाहिये कि अपनेसे अपना उद्धार करें, क्योंकि मनुष्य अपने-आप ही अपना वापु और बनने है। जीव अपने-आपका फलकेवल किया हुआ कर्म ही निश्चित रूपसे इस संसारमें सैकड़ों योनियोंमें जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वथा सत्य है—ऐसी धारणा बन जानेके कारण वह आत्ममनमें सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, वह उसके लिये संचित हो जाता है। फिर पुरुषका पाप-कर्म जैसे-जैसे क्षीण होता जाता है, वैसे-वैसे ही उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती है। दोस्तुक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसारमें जन्म पाता है। जगत्में गिरे हुए प्राणियोंके गुरे कर्मका अन्त हो जानेपर शुद्ध बुद्धि या ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। प्राणीको पूर्वशरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली शुभ अथवा अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है। पुरुषके सपं उपाश्रित किये हुए शुद्ध एवं सुख दूसरे जन्ममें

अनुरूप सहायक बनते हैं। पापका अन्त होते ही क्लेश शान्त हो जाता है। फलस्वरूप प्राणी शुभ कर्ममें लग जाता है।

इस प्रकार मनुष्य जब स्वकर्मका फल शुभ और दुष्कर्मका अशुभ फल भोग लेता है, तब उसके निश्चित कर्ममें निर्मलता आ जाती है और सत्यमनमें उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। शुभ कर्मके फलस्वरूप उसे स्वर्ग मिलता तथा अशुभ कर्मसे वह नरकमें जाय है। वस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरेको कुछ देता है और न कोई किसीका कुछ छीनता ही है।

भारतजीने पूछा—यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म सामने आता है और शुभसे अन्युदय तथा अशुभसे हस्त होता है तो प्राणी मन, वाणी, कर्म या तत्समा—इनमेंसे किसकी सहायता ले, जिससे वह इस संसारकी क्रोशसे बच सके, आप उसे बतानेकी कृपा कीजिये।

यमराजने कहा—मुनिवर ! यह प्रसङ्ग अद्भुतमेंसे भी शुभ बनानेवाला, परम पवित्र, पुण्यस्वरूप तथा पाप एवं दोषका सदा संशारक है। अब मैं उन जगत्त्रय जगदीश्वरको, जिनकी इच्छासे संसार चलता है, प्रणाम कर आपके सामने इसका सत्यक प्रवर्तते वर्णन करता हूँ। पर और अचर संस्था प्राणियोंसे सम्पन्न इस त्रिविक्रम त्रिजनि सृजन किया है, वे आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित हैं। देवता और दामन—किन्हींमें यह शक्ति नहीं है कि उन्हें ज्ञान सके। जो समस्त प्राणियोंमें सत्यन दृष्टि रखता है, वह वेद-तत्त्वको जाननेवाला सभी पार्श्वोंसे मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा वशमें है, जिसके मनमें सदा शान्ति निराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है, वह पार्श्वोंसे मुक्त हो जाता है। कर्मका सार अर्थ एवं प्रवृत्ति तथा पुरुषके

निम्नमें जिसकी पूर्ण जानकारी है अपना जान लेनेपर जो पुनः प्रसन्न नहीं कर बैठता, उसीको सनातनसद सुख होता है। गुण, अवगुण, क्षय एवं आक्षयको जो भीमैति जानता है तथा ध्यानके प्रभावसे जिसका बन्धन नष्ट हो गया है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो संसारके सभी आकर्षणों एवं प्रलोभनोंकी ओरसे निराशा होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इष्ट वस्तुओंमें जिसका मन नहीं लुभाता एवं कामको सम्पूर्ण रखकर प्राणोंका त्याग करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। अपने इश्वरमें जिसकी भ्रमा है, जिसने कोकर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरेकी सन्तुष्टि नहीं लेना चाहता एवं किसीसे द्वेष नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापोंसे छूट जाता है। जो गुरुकी सेवामें सदा संलग्न रहता है, जो कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करता है तथा जो नीच इत्तिक आचरण नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापोंसे छूट जाता है। जो प्रशस्त कर्म-कर्मोंका आचरण करता है और निर्दोश कर्मोंसे दूर रहता है, वह सभी पापोंसे छूट जाता है। जो अपने अन्तःकरणको परम शुद्ध करके तीर्थमें भ्रमण करता है तथा दुराचरणसे सदा दूर रहता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको देखकर भक्तिभावसे मर उठता और समीप जाकर प्रणम करता है, वह भी सब पापोंसे छूट जाता है।

गारुडी पोछे—परंतप । जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी है, उसका कर्म आपके द्वारा भलीभाँति सम्पन्न हो गया। प्रभो ! तत्पर्यन्तर्ही व्यक्तियोंको सम्पूर्ण प्रणयसे इसका पालन अत्यंत करना चाहिये। आपकी कृपासे मेरा संदेह दूर हो गया। महामया अब आप योग्यी अपेक्षा कोई छोड़ा उपाय जो आपको दूर कर सके, उसे मुझे कानेकी इतनी दीजिये; क्योंकि आप योग्यमसे सम्बद्ध रहने परसे वह चुके हैं। आपको दूर करना महान्

कठिन कर्म है। अतः कोई दूसरा ऐसा साधन बताये जिससे जगद्में सुखप्राप्तिकर मन्त्र सिद्ध करनेके लिये विशेष प्रयास करना पड़े। इस लोक अपना परलोकमें भी जो आत्मजयी व्यक्ति है तथा अनेक प्रकारके गुणोंकी जिनमें अधिकता है, वे सबजन निम्न जिस साधनको काममें लेते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। महान् तपस्वी प्रभो ! अनेक योनियोंमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और उससे बहुत कर्म बने रहते हैं। अतः उनको दूर करनेके लिये कोई सरल सुगम उपाय हो तो बतायें।

यमराजने कहा—भूने। स्वप्न ब्रह्मजी प्रबोधनके द्वारा हैं। इस धर्मके नियममें उन्होंने जिस प्रकारका कर्म किया है, वही मैं उन्हें प्रणम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियोंका कल्याण तथा पापोंका विनाश ही इसका प्रधान उद्देश्य है। हाँ, किया करना परम आवश्यक है, उसे कहता हूँ, भूने। कैवल्यके प्रति धर्मालु बननेपर मनुष्यको ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अन्तःकरणको परमशुद्ध करके धर्मसे ओतप्रोत यह प्रसन्न हुना है, उसकी सभी अभिवृत्ति काममात्र पूर्ण हो जाती है तथा पापोंसे छूटकर वह इष्टानुसार सुख प्राप्त कर सपता है।

(ब्रह्मजीके यहें हुए उपदेशप्रद वचन ये हैं—) शिशुमारचक्र उनका ही स्वरूप है। जो मनुष्य उनके इस स्वरूपकी प्रतीक्षा बनाकर अपने शरीरमें भावना करके प्रयत्नपूर्वक उसका जर्जन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्तिपर असार हो जाता है। अपने उदरमें स्थित उसके स्वरूपपर दर्शन करनेसे मन, वाणी तथा कर्मसे जो कुछ भी पाप बन गया है, वह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उस चक्रमें स्थित होकर पुरु आदि सभी व्यक्तियों पर ध्यानपूर्वक प्रदक्षिणा तथा ध्यान है तो मानव अनेक पापोंसे मुक्त हो जाता है।

शुक्र, बुध, शनिश्चर तथा मङ्गल—ये सभी अश्विना प्रह हैं। चन्द्रमात्र सीमा रूप है। इदयमें इन ग्रहोंकी भावना करते जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है, तब उसके पापका सदाके लिये शोधन हो जाता है। उस समय पुरुषको ऐसी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, मानो शरद् ऋतुका चन्द्रमा हो। सी बार प्राणायाम करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। मुने। मनुष्यको चाहिये कि फलपूर्वक शुद्ध होकर जघन-स्थानमें स्थित चन्द्रमाका दर्शन तथा नमन करे। इसके फलस्वरूप समस्त पापोंसे वह मुक्त हो सकता है। 'विशुद्धावका' एक सौ आठ अक्षरोंसे सम्पन्न है। इसे फलमें भिगेकर खप भी आर्द्र हो ध्यान करना चाहिये। चन्द्रमा और

सूर्य—ये दोनों स्वयं खण्ड देस्ता हैं। अपने तेजसे प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरेको देखते हैं, उस समय इदयमें इनका ध्यान करना चाहिये। इससे सदाके लिये पाप शमन हो जाता है। मन्त्रमुने। मानव इस प्रकारकी फलपना करे कि ये ग्रीष्म ही शिशु-मारकमय वायनरूपमें अन्तर्गत हुए तथा इन्होंने ही ब्राह्मण रूप धारण कर जन्मर दर्शन दिया था और इन्हीं की दाढ़पर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही वृत्तिरूप रूपमें अन्तर्गता हुए थे। जल या दुग्धके आहारपर रहकर उनकी आराधना करे। इससे उसका सम्पूर्ण पापोंसे उद्धार हो जाता है। जो विधिपूर्वक, उन्हें प्रणाम करता है, वह भी सभी पापोंसे छूट जाता है। (अध्याय २१०)

पाप-नाशक उपायका वर्णन

अध्विपुत्र नखिकेना कहते हैं—विप्रो। धर्मराजकी इस प्रकारकी शुभ बाणी सुनकर नारदजीने मक्ति एवं भक्तसे पूर्ण पुनः उनसे यह वचन कहा।

नारदजी बोले—महाबाहो। धर्मराज। आप मेरे मित्राके समान शक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जङ्गम—सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान व्यवहार करते हैं। आपने अक्षत द्विजातियोंके हितके लिये मुझसे सरल उपाय बताया है, अब इसका औरोंके लिये भी उपाय बतायें।

यमराजने कहा—योंकी बड़ी महिमा है। वे परम पवित्र, मङ्गलमयी एवं देवताओंकी भी देस्ता हैं। उनकी सेवा करनेवाला पापोंसे मुक्त हो जाता है। शुभ मुहूर्तमें उनके पञ्चमयके फलसे मनुष्य तत्क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है। उनकी पूँछसे गिरते जलको जो सिरपर चढ़ाता है, वह फल्य हो जाता है। उनको प्रणाम करनेवाला भी सभी तीर्थोंका फल प्राप्तकर सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसलिये सर्व साधारणको उनकी सेवा अस्स्य करनी चाहिये। उदयपञ्चमी सूर्य, अरुन्धती, बुध तथा सभी सप्तर्षियोंकी वैदिक विधि

अनुसार पूजा करनी चाहिये। वैसे ही दहीसे मिल हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करनेका विधान है। साप ही मनको एकत्र करके हाथ जोड़े हुए जो मानव उन्हें प्रणाम करता है, उसके सम्पूर्ण पाप उसी क्षण अस्स्य नष्ट हो जाते हैं। जो बृद्ध व्यक्ति ब्राह्मणकी सेवा करता, उन्हें दास करता तथा मक्तिके साथ फलपूर्वक प्रणाम करता है, वह पापोंसे शीघ्र मुक्त हो जाता है। विदुष्योगमें अर्पित जिस दिन रात और दिनका मान परस्पर हो उस दिन जो पवित्र होकर दूधका दान करता है, उसका बन्धनरक्त किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पूर्वाह्न बुरा विचारकर उसपर दूधमको खड़ा करके दान देता है और ब्राह्मणोंको साथ लेकर उसे प्रणाम करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। पूर्वधर और बहनेवाली नदीमें स्नान होकर प्रदक्षिणा करनेसे विविध अमिर्क करनेपर मनुष्य पाप्मन हो जाता है। जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसन्नपूर्वक दक्षिणार्ध शङ्खसे हाथमें लक लेकर उसे सिरपर धारण करता है, उसके जन्मभरके फलपाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं।

• विधिपूर्वक शङ्खके निचमें पाटकोई शङ्खमें प्रायः धाती है। इस निचमें शङ्खमें कदाचित् उल्लेख ही है। प्रायः ये ब्राह्मणोंके ही वचन निचमें उद्युत हैं।

प्रमत्ती मनुष्यका कर्तव्य है कि पूर्वकी ओर
का बहनेवाली नदीमें जाय और नाभिमात्र जलमें स्नान
होकर स्नान करे । फिर काले तिलसे मिश्रित सात
बज्रनि अग्रे तर्पण करे । साथ ही तीन बार प्राणाधाम
कराव दिये । परश्वरूप इसके जीवनपर्यन्तके पाप उसी
धन नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य कमलके छिन्नरहित
लोमें जल रखकर सम्पूर्ण रक्तके सहित उससे तीन
बार स्नान करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त
हो जाता है* ।

मुने ! मैं आपसे एक दूसरे अत्यन्त गोपनीय उपायका
वर्णन करता हूँ । कर्त्तिक मासके शुक्लपक्षकी प्रबोधिनी
एकदशी तिथिके अग्रे सुक्ति और मुक्ति—ये दोनों
स्नान हो जाती हैं । मुनिक ! वह भगवान् विष्णुके
पद और अङ्गक रूपकी मूर्ति है, जो मर्त्यलोकमें आयी
। इसकी उपासना करनेवालेके करोड़ों जन्मोंके अशुभ
नष्ट हो जाते हैं । प्राचीन सम्प्रदायी बताते हैं—भगवान्

धीरि धराहके रूपमें पयारे थे । ऐसे अक्षरपर सम्पूर्ण
संसारके कल्याणके विचारसे पृथ्वीदेवीने एकदशीको ही
हृदयमें रखकर पूजा था ।

धरणीने कहा—प्रभो ! यह कलियुग प्रायः सभीके
लिये मयानक है । इसमें मनुष्य सदा पापमें ही संलग्न
रहते हैं । गुरु, ब्राह्मणका धन हृदय लेना और उनका
वधतक लोगोंके लिये साधारण—सी बात हो जाती है ।
भगवन् ! कलियुगके लोग गुरु, मित्र और स्वामीके
प्रति वैर रखनेमें तत्पर रहते हैं । परायी स्त्रीसे अनुचित
सम्बन्ध करनेमें भी वे लोक-परलोकका भय नहीं करते ।
सुरेवर ! दूसरेकी सम्पत्तिपर अधिकार जमाना, असत्य-भ्रष्टण
कर लेना तथा देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा करना उनका
स्वभाव बन जाता है । प्रायः कलियुगके लोग दाम्भिक एवं
मर्यादाहीन होते हैं । कुछ लोग तो अनीश्वरपदी तक बन
जाते हैं । इसमें मनुष्य निर्द्वित दान देने और
जगन्मागमनमें रुचि रखनेवाले होते हैं । विनो ! वे ये तथा
इसके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हैं, उनका श्रेय कैसे हो !

* गान्धर्वः पवित्रा महाकथा देवानामपि देवताः । यस्याः शुभ्रते भक्त्या स पारम्यः प्रमुच्यते ॥
सैन्ये कुरुते संमुखे पञ्चगव्यं तु यः स्थितः । वायवीयं कृत्वा पायस् तत्तथादेव मुच्यते ॥
आहूतैर्नोक्तं तेषां मूर्त्तां प्रकृतिं यो नरः । सर्वतीर्थपतेः प्राप्य स पारम्यः प्रमुच्यते ॥
अक्षरं सदा आशु भक्त्या परमया युतः । नमस्तेत् प्रपद्ये भूत्वा स पारम्यः प्रमुच्यते ॥
उदकविभक्तं सर्वं भक्त्या परमया युतः । नमस्तेत् प्रपद्ये भूत्वा स पारम्यः प्रमुच्यते ॥
एकछात्रमिमिदं विभिः पूजयते शुचिः । तस्य भागः स संदमः दूरीभूयान् परा दिव ॥
यत्नं विभिर्भक्तं तु पात्रे औपम्ये स्थितम् । सोमाय योर्गमासां हि दत्ता वापः प्रमुच्यते ॥
मर्यादां पुत्रं चैव तथा सर्वान् महापुनीन् । अम्यर्च्यै वैदिकिना तेजो दत्ता च पापकम् ॥
द्विजं शुभ्रते मयुः त्वष्टाविभक्तिः । नमस्तेत् प्रपद्ये भूत्वा स पारम्यः प्रमुच्यते ॥
विदुषु च योगेषु शुचिर्दत्ता पथी नराः । तस्य कर्मदत्तं पात्रं तत्तथादेव नरपति ॥
विश्ववर्षतश्चैव कृत्वा प्राक्सोतसं नदीम् । कृत्वाऽग्निरेकं विभक्तं ततः पायस् प्रमुच्यते ॥
विश्ववर्षतश्चैव कृत्वा यौव करो जसम् । विभक्ता तद् पथीत्या यः शिरो हस्तयोः शुचिः ॥
तस्य कर्मदत्तं पात्रं तत्तथादेव नरपति । प्राक्सोतसं नदीं पथ्या नमिमात्रकं विभक्तः ॥
स्नाना कृत्वाऽग्निरेकं दद्यात् तत्तथादेव नरः । प्राणाधामवर्षं कृत्वा नक्षत्राणि विभक्तिः ॥
पापवीर्यात् पात्रं तत्तथादेव नरपति । अग्निहोत्रपथेन सर्वलोदेन यः ॥

विष्णो मयुः नरः स्नानात् सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
(पञ्चसू. २. ११. ८—११. १२. १८)

भगवान् धराहमे उत्तर दिया—‘भगवान् विष्णुकी सर्वोत्कृष्ट शक्तिने कस्मिन्कालके नामा प्रकरणके घोर पापोंमें रा मनुष्योंके कल्याणके लिये ही एकदशीका रूप धारण किया था । इसलिये सभी मासोंके दोनों पक्षोंकी एकदशीको कृत करना चाहिये । इससे मुक्ति सुलभ होती है । एकदशीके दिन अन्न नहीं खाना चाहिये । पूर्णरूपसे उपवास कर मन रहना चाहिये । यदि विशेष करणसे पूर्ण उपवास सम्भव न हो तो नवव्रत* करे । मनुष्यको प्रबोधिनी एकदशीका कृत तो अक्षय ही करना चाहिये । सोम-मङ्गलवार तथा पूर्ण एवं उत्तर-भाद्रपद नक्षत्रोंके योगमें इस एकदशीका महत्त्व करोड़ गुण बढ़ जाता है । उस दिन सर्पोंकी प्रतिमा बनवाकर भगवान् विष्णुकी तथा उनके दस अवतारोंकी भी विभिन्न पूजा करनेका विधान है । प्रबोधिनीकी महिमा हजारों मुखसे नहीं कही जा सकती । हजारों जन्मकी विशेषासनासे प्राप्त होमेवाकी वैष्णवता विषयमें सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है, अतएव विद्वान् पुरुष प्रयत्नपूर्वक विष्णुभक्त बनेकी चेष्टा करें । इसके गाठसे दुःखान् एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं ।

यमराज कहते हैं—‘मुने ! उत्तम कृतके फलमें सदा तत्पर रहनेवाली महाभाग्य धरणीने जब भगवान् कराहकी यह बात सुनी तो वे जगज्जुगदी विविध आराधना करके उनमें लीन हो गयीं ।

नारदजी कहते हैं—‘धर्मराज ! आप सम्पूर्ण धर्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने जो यह दिव्य कथा कही है, यह धर्मसे ओतप्रोत है । अतः मैं भी आपका निर्दिष्ट धर्ममार्गकी व्याख्यासे संतुष्ट हो गया । अब मैं यथारूप टन लोकमें जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे मनमें आनन्दकी अनुमति होती है । महाराज ! आपका कल्याण हो ।’

नचिकेता कहते हैं—‘विप्रो ! इस प्रकार कहकर मुनिवर नारदने ऋग्वेदके प्रस्थान किया । वे मुनिवर अपनी इष्टाके अनुसार सर्वत्र विचरनेमें समर्प हैं । जाते समय आकाश उनके तेजसे प्रकाशित हो गये, मानो वे दूसरे सूर्य हों । धर्मराज धर्मर विद्येय आत्मा रहते हैं । मुनिके जानेके बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्नतासे मुझे प्रणाम किया और आदर-सत्कारपूर्वक यह प्रिय वचन कहा—‘सुभ्र ! अब आप भी यहाँसे पधार सकते हैं ।’ उस समय शक्तिशाली धर्मराजकी अन्तरात्मा प्रसन्नतासे भर चुकी थी। विप्रो! मैंने भी उन धर्मराजकी उत्तम पुरीमें देखी-सुनी अपनी जानकारीकी सभी बातें आपसेमेंको सुना दी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—‘राजन् ! वे सभी शास्त्रात्मको अपना धन मानते थे । नचिकेतार्क इन बातोंको सुनकर उनके मनमें प्रसन्नता छत्र गयी और उनकी आँखें आश्चर्यसे भर गयी थीं । उनमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे, जिनकी देशान्तर-भ्रमणमें विशेष रुचि थी । ऐसे ही अन्य शास्त्रात्मकोंमें निवास करनेके विचारसे आये थे । कुछ शास्त्रात्मकी (यायाकर) एवं कपिली वृत्तिके समर्थक थे । कितने ऐसे शास्त्रात्म थे, जिनके मुखसे यह सुम बाणी निकलती रहती थी कि सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना कल्याणकर है । वे सभी बार-बार नचिकेताको धन्यवाद दे रहे थे । उनमेंसे कुछ शास्त्रात्म विद्वत् एवं उन्मत्त वृत्तिवाले थे, कुछ महान् तेजस्वी शास्त्रात्मने वराहवृत्तिके अन्तर्गत्थ । समझी विधियों भिन्न-भिन्न थीं । कुछ लोग सदा आत्म-चिन्तनमें व्यस्त रहते थे । कितने विप्रोंने मीन-कृत तथा जलशयन-कृतको धारण कर लिया था । कुछ लोग ऊपर मुख करके सोते थे तथा कुछ शास्त्रात्मक वृगके समान धर-उभर खच्छद निरज करनेका नियम था । कितने शास्त्रात्म पशुभिन्नी तथा कुछ शास्त्रात्म केवल पक्षेके आश्रय रहते थे । कुछ शास्त्रात्मकी जीवन-यात्रा केवल जल अपना कितनोंकी

* पृष्ठ ११९ की टिप्पणी देखिये ।

† दुर्लभ वैष्णवत्वं हि विष्णु लोकेषु मुखरि । कल्याणरसहसेषु समाराम्य वृण्वन्म ॥

वैष्णवत्वं तमेव कश्चिन् वरपापदये छति । (ब्रह्मसूत्र २११ । ८७८८)

‡ पलक करनेके बाद पृथ्वीपरसे भय मुनिकर जीविका बचाना गीता एवं ‘उन्मत्त वृत्ति है ।

असुर अन्धकार में थे। कुछ लोग शाक खाकर
मरते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपस्वी एवं
श्रद्धालु थे। उनका यह कथन था कि जन्म लेने और मरने-
के अतिरिक्त संसारमें अन्य कुछ बात नहीं है— वे ही
बार-बार इसे दुहराते थे। उनके मनमें संसारसे सदा भय बना
रहा था। अतः साधन होकर उक्त नियमोंका सदा
पालन करते थे। उदात्त-कुमार नचिकेतानामे भी धर्मकी
प्रशंसा थी। इन तपस्वी व्यक्तियोंको देखकर उनके मनमें
असुर हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा धर्मका चिन्तन

होने लगा। मनका विषय अग्नि वेदार्थ, शुद्धस्वरूप
ग्रीहर्ष तथा किमप्य भगवद्बोध रह गया। फिर
तो धर्मात्मा नचिकेता सात्वतान होकर शुद्ध तपस्याके
मार्गपर ही आरुढ़ हो गये।

राजन् ! इस उत्तम उपाध्यायानके प्रभावसे भगवान्में
अज्ञा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनायेगा,
उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी।

(अथवा २११-१२)

गोकर्णेश्वरका माहात्म्य

सृष्टि कहते हैं—श्रद्धालु ! प्राचीन समयकी बात
है, जब तारकास्यनाम्नका घोर देवासुर-संग्राम हुआ था। उस
उपद्रवमें देवता और दानव—दोनोंकी सेनामें एक-से-एक
शूरीय थे। युद्धके अन्तमें देवताओंने दानवोंकी सेनाको
परास्त कर दिया था और इन्द्र फिरसे स्वर्गके सिंहासनपर
प्रतिष्ठित हो गये। तीनों लोकोंके चर-अचर प्राणियोंमें
सुख-प्रतिष्ठा व्याप्त हो गयी। उन्हीं दिनों पर्वतराज मेरुके एक
क्षेत्रमें शिखर जिसकी विविध रत्न सज्जित शोभा
वा रही थे और वहाँ-वहाँ विदुष्मणिकी खान भी थी,
एक विशाल वनमें दिव्य आसनके रूपमें अस्तित्व
था। उस आसनपर ब्रह्माजी विचित्रके एकाम करके
सुखपूर्वक बैठे थे। एक दिन सप्तशुमारकी वहाँ आये
और अन्ते ही उन्होंने निनामहको प्रणाम किया और
भोक्तृके सम्मुखमें इस प्रकार पूछा।

सप्तशुमारजीने पूछा—भगवन् ! तपके ज्ञाननेवाले
परमेश्वर शिवोपनि हैं। महामाया ! मैं आपके धीमुख-
में श्रद्धापूर्वक कथित पुराण सुनना चाहता हूँ।
मित्रे ! उत्तर-मेरुका, दक्षिण-मेरुका* और शृङ्गेर-मे-
रुके निजनिष्ठ परम उत्तम बताये जाते हैं। इनकी वैसे

और क्यों प्रतिष्ठा हुई है ! भगवान् शंकर भगवत्का
रूप धारण करके वहाँ क्यों निरावृत्त हैं ! प्रमुख देवता
लोग वहाँ कैसे निवास करते हैं ! शंकरके मूर्त्य
होनेका क्या कारण है ! तथा उनके विग्रहकी प्रतिष्ठा
किस समय हुई है !

ब्रह्माजी बोले—कस ! यह पुराण एक रहस्यपूर्ण
विषय है। मैंने जैसा सुना है, उसके अनुसार कथार्थ
तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। गिरिराज मन्दराक्षकके परम पति
उत्तम भागमें 'गुह्यशान्' नामसे प्रसिद्ध एक शिखर है,
जिसकी शोभाको नन्दन नामक उपवन बढ़ाता रहता है।
वहाँ साधारण लक्ष्मी भी हीरा एवं वस्त्रविभूषणोंके समान
हैं और कुछ (पूँगी)के सदृश लज्जितपत्रोंमें घुसनेमिल
हैं, कुछ अन्य शिखरोंकी नीचे और कुछ स्वच्छ भी
हैं। वहाँ स्थान-स्थानपर धेनु गुच्छएँ तथा पानीके झरने
हैं। उस पर्वतराजके सभी शिखर विविध वृक्षोंमें भरे हैं।
विभिन्न वृक्ष-पत्रोंसे भरे उस शिखरकी शोभा अत्यन्त
मनमोहक है। वहाँ देवतागण अपनी स्त्रियोंके साथ शिखर
चरते रहते हैं। शक्तिपूर्ण कृष्णेश्वरके चरणों परी उस
पर्वत-भारको मुष्मन्ति एवं सुदलेमि चरते रहते हैं। यहाँ
ठण्डियोंमें वहाँ कपनार वृक्ष हैं, वहाँ दंस और सारस वृक्ष

* इक्ष्वा पीर्यङ्ग-२० १०९ तथा २० १११। उत्तम-शृङ्गेर भी दो हैं—देवराष्ट्र के उत्तम-शृङ्गेर तथा भोक्तृ-
देवराष्ट्रका, पर वहाँ अशुभविनाश ही अभीष्ट है।

रहे हैं। यही विपश्चित कामधेनूले तालाब, जिनमें निर्मल जल भरा है, उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। पञ्च-पत्नी-अदियोंसे स्नाय और अत्यन्त शोभाशाली उषान-बन्धा वह स्थान तपस्याके लिये सर्वथा उपयुक्त है। उसे 'धर्मरिण्य' कहते हैं। यही भगवान् 'स्थाणु महेश्वर' का स्थान है। वे प्रभु सम्पूर्ण सुरगणोंके गुरु हैं। मर्कटोंपर सदा क्रुधा करनेवाले उन शाकिशाली प्रभुके साथ गिरिराज-कन्या गौरी निरन्तर किराजती हैं। अस्त्र-पर्वदों और स्वामी कर्त्तिकेयके साथ उनका उस श्रेष्ठ 'वर्तमान' आसन लगा रहता है। वे दैत्येश्वर जजन्मा, अविनाशी और परम पूज्य हैं। उनकी सेना करनेके विचारसे बहुत-से देवता विमानपर चढ़कर वहाँ आते हैं।

त्रेतायुगकी बात है। नन्दी नामसे विख्यात एक महान् मुनि भगवान् शंकरकी आराधना करनेकी अभिलाषासे वहाँ आकर तीर्थ एवं कठिन तपस्या करने लगे। वे ग्रामिकि दिनोंमें पञ्चाग्नि तापते और आदिके श्रुतमें पानीमें खड़ा रहकर तप करते थे। वे बिना किसी अवशम्भके खड़े होकर ऊपर हाथ ठठपे तपस्या करते थे। जल, अग्नि और वायु केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकारके श्रौतों और तंत्रके नियमबारे वे पूर्ण करते थे। ब्राह्मणोंमें मन्दीकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय-समयपर जल, फल एवं अन्य उचित ठाँवोंसे उन प्रभुकी अर्चना करते रहते थे। उत्तम मनका पालन करनेवाले उन द्विजवरने उभ तपस्यासे अनेक विजय प्राप्त कर ली थी। अन्ततः भगवान् शंकर उनपर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर मन्दीको साक्षात् दर्शन दिया और कहा—'मुने! मैं तुम्हें दिव्य मेघ प्रदान करता हूँ। कस! अतएव तो तुम्हारे चित्ते मेरा रूप अदृश्य था, किंतु मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अतः मेरा यह रूप देखो। संसारमें निरन्तर पुरुष ही मेरे इस अप्रतिम एवं ओषधी कान्तरे देख सकते हैं।'।

रामन्। उस समय शंकरजीके शीतिप्रभसे हजारों किरणोंवाले सूर्यके समान प्रकाश फैल रहा था। वे प्रभुके पुत्र प्रतीत हो रहे थे। अटार्क उनके सिरकी छवि कां थी थी और चन्द्रमा बल्लभकी सुशोभित कर रहे थे। भगवान् शंकरके दो नंग परम प्रकाशमान थे तथा तमिस्र नेत्र अन्तिके समान चपक रहा था। कमरकी माला उनके कक्ष अङ्कुर विराजमान थी। हाथमें कमण्डलु लिये हुए थे। शरीरपर बाघाम्बर था। सर्पका यज्ञोपवीत 'चाण्ड' किये हुए थे। ऐसे भगवान् महादेवका दर्शन पाने ही महान् तपस्वी मन्दीको रोगाढ हो आया।

राजन्। वे प्रभु सनातन परब्रह्म परमसत्यके ही कल्पतरु थे। उनका दर्शन प्राप्त होनेपर मुनिवर मन्दीने अञ्जलि बांध ली और प्रभुकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—'जो स्वयं प्रकट होकर जगत्का भारण एवं पोषण करते हैं तथा नर देना जिनका काम है, उन प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है। जो 'त्रिनेत्र', 'द्विज-शंकर' एवं 'भव' नामसे विख्यात हैं, संसारका संहार एवं पल्लवी भी जिनके ऊपर निर्भर हैं तथा जो धर्ममय सब भारण करनेवाले एवं मुनिरूप हैं, उन प्रभुके लिये नमस्कार है। जो नीत्यकण्ठ, भीम, हूत, मय्य, मन, प्रसम्भुज, कराल, हरिनेत्र, काशी, मिशाल, सुभ्रकेश, भीमन्, शूल, पञ्चानि, विभु, स्थाणु, गणोंके पनि, सद्य, संकेता, मोक्ष, सौम्य, सौम्यतर, श्रम्भक, समानानिवास, बरद, कपालमायी एवं 'हरितिसम्भुकर' अभिनायोसे सम्बोधित होते हैं, उन भगवान् रुद्रके लिये नमस्कार है। जो भक्तोंको सदा प्रिय हैं, उन परमसत्य शंकरको हमारा बार-बार नमस्कार है।'।

इस प्रकार विप्रवर मन्दीने भगवान् रुद्रकी स्तुति की और उनकी सम्पत्क प्रशंसासे आराधना कर सिर झुकाकर बार-बार नमस्कार किया तथा पुष्पाञ्जलि अर्पित की। भगवान् शंकर प्रादुर्गम्रेष्ठ मन्दीपर संतुष्ट हो गये और उन कर

इसने आपें अग्निसे यह वचन कहा—विप्रवर ! वर
कहे । म्हामुने । तुम्हारे मनमें जो भी अविच्छिन्न हो
यह सभी मैं देनेके लिये उत्पन्न हूँ । अतः तुम्हारी जो
अभिप्रेक्षा हो, वह मुझसे करो ।

उक्त्वा । अत्र भगवान् शंकरमेव तम मुनिवर नन्दीमेव इति
प्रथमं कथा, तत्र तदनन्तरं अन्तःकरण प्रसन्नतामेव वर गत्वा
तत्रैव तन्मते मायात्वं शंकरो कथा—प्रभो ! मुझे प्रभुत्व,
देवत्व, इन्द्रत्व, मन्त्रत्व, लोकपालत्व, अयत्न, अविच्छिन्न आदित्य
प्रदिव्य, ऐश्वर्य, यागाध्याय—इनमेंसे एक भी पदार्थ नहीं
कहिये । देवत्व ! आप कल्याण-संस्कार हैं और अपने भक्तोंके
कल्याण करनेमें सदा संलग्न रहते हैं, अतः यदि आप मुझपर
प्रसन्न हैं तो सुखेव ! आप कृतपूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान
करें । महेश्वर ! आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवतामें मेरी
भक्ति न हो और सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्रय देनेवाले आप
स्वयं ही भक्ति सदा स्थिर रहे—यही मेरी सच्चा हार्दिक
अभिप्रेक्षा है, जिसके फलस्वरूप मैं आपके लिये सदा तपमें
संलग्न रहूँ और मेरे इस वचनमें निश्चय उपस्थित हो ।
मैत्रा-मित्र वाक्पति नाम जपना रहूँ, ये यही वाङ्मय है ।

उक्त्वा । विप्रवर नन्दीकी यह बात सुनकर
भगवान् शंकरके गुप्तर हैंसी छा गयी । वे प्रसन्न होकर
स्वयं कभीमें नदीसे बहने लगे—विप्रवे ! उगे ।
सुन ! तुम्हारी इस तपस्यासे मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ ।
काम्य ! तुम्हारे बड़े शुद्ध-चित्तसे भक्तिपूर्वक मेरी
कृतार्थता की है । तपो-तप ! तुम्हारी तपश्चर्यासे मुझे परम
सुख हुआ है । वस ! तुम मेरी आराधनामें दक्षिणसे
स्थिर लगे रहे । इदोके समस्त तुम्हारे मेरे लिये तीन
कावेय का लिये हैं । म्हामुने ! पूरे एक हजार वर्षोंतक
तुम्हारे तीन तपस्या की है । ऐसी तपस्या आगरे
जैसे किसी भी देवता, दानव अथवा अग्नि
की है । तुम्हारा गिरा हुआ यह अयत्न कलित
ता आत्मा आभ्यर्चनक है । इसके प्रभावसे पर और
वर प्राणियोंसे आता ये तीनों लोक अयत्न हुआ हो

उठे हैं । तुम्हारे देखनेके लिये इन्द्रके साथ सभी देवता
आयी यहाँ आनवासे हैं । सुरों और असुरोंके लिये तुम
अश्वय, अय्यय तथा अयत्न हो । तुम्हारे दारीसे दिव्य
तत्र निकल रहा है । अर्कचित्त, आभूषणोंसे अर्कचित्त
होकर तुम परम सुशोभित हो रहे हो । तुम्हें सुख-जैसी ही
शक्ति का गयी है । देवता और दानव—ये सभी
तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं । अब तुम मेरे समान
रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ-जैसा ही तप प्राप्त
होगा, तुम्हारे तीन नेत्र होंगे । सभी गुणोंको तुम्हें प्रधानता
रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना
करेंगे—इसमें कोई संशय नहीं है । तुम इसी शरीरमें
सदा अमर रहोगे । बुद्धिमान और मनुष्य तुम्हारे पास न
आ सकेगी । इससे गणेश्वरगति कहते हैं । देवताओं-
के द्वारा भी यह साराके लिये अयत्न है । द्विजोत्तम !
मेरे वरदानोंमें तुम्हारा प्रधान स्थान होगा । तुम्हें जनपद
'नन्दीवर' कहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है ।

अर्थात् : तुम्हें सात्त्विक चरित्र या अष्टों मित्रियों
प्राप्त होगी और तुम मेरे हाथ एक दूसरे सम्पन्न समान आभोगे ।
देवता लोग तुम्हें सम्पन्न करोगे । तुम्हारे ! मेरी
कृपासे समस्त तुम शशीपथ पर प्राप्त करोगे । आगरे
देवशक्तिमें तुम्हारी सर्वत्र प्रथम पूजा होगी और
तुम मेरे वरदानोंमें प्रधान होगे । इससे प्रसन्नता प्राप्त
करनेवाले सभी मानव भूमीमें तुम्हारी ही पूजा
करेंगे । तुम मेरे वर बनो, मेरे दानवत्पन्न प्रदिव्य
हो जाओ और जिस समयमें मेरे वरदानों का वर
रहे । तीनों लोकोंमें वर, दान, वर, वर, वर
अग्नि—इनमें किसीमें भी तुम्हें कोई वर न होवे;
देवता, दानव, यज्ञ, अश्वय, अय्यय, अयत्न, अयत्न, अयत्न
मेरे वर पुरुष हैं, ये सभी तुम्हारे अश्वय प्राप्त करेंगे ।
आ तुम्हारे संग्रह होनेमें मैं संतुष्ट हो जाऊँगा और
तुम्हारे सुख होनेमें मेरे मनमें भी संतुष्टता उत्पन्न
हो जायगा । द्विजवर ! अधिक वर, तुम्हारे वरान्तरित
मेरे वरान्तरित वर दे दी गयी ।

इस प्रकार द्विजवर मन्दीको घर देकर समाप्ति भगवान् शंकरने प्रसन्नतापूर्वक क्षण आकाशकी पुमानेवाली गुरुर बागीमें स्पर्शसे कहा—'विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम पुनर्जन्म हो गये । मरुदण्डोंके साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करनेके

टिये यहाँ आ रहे हैं—ऐसा जाम को । कस ! पर सभी सुरसमुदाय यहाँ आकर जपनक मुझे देख नहीं सता, इसके पूर्व ही मैं यहाँसे अन्यत्र चला आया था हूँ ।' अब, इतनी बात कहकर भगवान् शंकर वही अन्तर्हित हो गये । (अध्याय २११)

गोवर्णमाहात्म्य और नन्दिकेसरको वर-प्रदान

प्रजापति कहने हैं—सन्त्युम्बर ! जब इस प्रकार कहकर भगवान् शंकर वहाँ अन्तर्हित हो गये तो उसी क्षण गर्भोंके अध्याय नन्दीका शरीर परम दिव्य हो गया । वे वार मुजाओं और तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर एक दिव्य स्थान पर बैठ गये । उनके विप्रवृत्त वर्ण भी दिव्य हो गया और उससे दिव्य जगदुकी सुगन्ध फैलने लगी । त्रिशूल, परिध, दण्ड और त्रिपाद उनके हाथोंमें सुशोभित होने लगे और मूँजकी मेखला कमरकी शोभा बढ़ाने लगी । अपने तेजसे वे ऐसे प्रतीत होने लगे, मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हों । फिर भगवान् वामकी मूर्ति उघट होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया, मानो वे द्विजवर तीन जगत्से पृथ्वीको नागनेत्र विचार कर रहे हों । उन्हें देखकर आनन्दमें निचरनेवाले सम्पूर्ण देवताओंका मन आश्चर्य हो गया । उनके आश्चर्यकी सीमा नहीं रही । अतः इन्द्रको इसकी सूचना देनेके लिये वे स्वर्गकी ओर चले गये । देवताओंके द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर इन्द्र तथा अन्य उपस्थित लोकदेवताओंको बड़ा विस्मय हुआ । उनके मनमें चिन्ता व्याप्त हो गयी । उन सभीने सोचा, यह क्यों ऐसा व्यक्ति है, जिसने उमाकान्त भगवान् शंकरसे वर प्राप्त कर लिया है । अतः इसमें अगर शक्ति आ गयी है । अब यह भीमान् पुरुष तीनों लोकोंपर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा । इसमें जैसा उल्लास, तेज और पर प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होना है

कि यह अवश्य कोई महान् पराक्रमी पुरुष ही है । यह तो देवताओंके मुख्य स्थानमें भी छीन सकता है, अतः अपने तेजके प्रभावसे जबतक यह स्वर्गलोके नहीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हमसे भी वर देनेमें कुशल भगवान् महेश्वरको प्रसन्न करनेमें सफल हो जायें ।

मुने । इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी देवता मेरे साथ 'मुञ्जवान्'नृतके शिखर पर आ गये । वहाँ जगत्के आध्यक्षता, अगर शक्तिसे भगवान् श्रीहरिने अपने लिये स्थान बना रखा था । जब श्रीहरिके शक्त हुआ कि सुरसमुदाय आ रहा है तो वे दौड़कर आगे आ गये । वरदान, सबके हृदयकी बात उन्हें विदित थी । अब उनकी इच्छासे देवताओं और मुनियोंकी सभी बातें स्पष्ट हो गयीं । तब स्वयं भगवान् विष्णु, देवताओंके साथ मेरी दुःख करनेवाले नन्दीके पास पहुँच गये ।

मन्दीने कहा—'ओह ! आज मेरा जीवन सार हो गया । मैं जितना परिश्रम किया है, वह आज सब सफल हो गया; क्योंकि देवताओंके अध्याय इन्द्र तथा सम्पूर्ण संसारके शासक श्रीहरिके दर्शनपर ध्यान करने परम श्रेष्ठ सीमाय प्राप्त हो गया है । आज मेरे जीवनकी साध पूरी हो गयी और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये । पापोंका संसार करनेवाले भगवान् शिव शान्तस्वरूप हैं । उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्राप्त

• लोकमहाद्वय और मन्त्रिकेद्वयको वर-प्रदान •

कैवल्यपुण्य]

हो ही चुकी है। उन्होंने पर देकर मुझे अपना पाँद बना ही लिया है। मुझपर उनकी असीम कृपा है। निश्चय ही वह मेरे सारे कल्याण कर हो गये। भगवान् शंकर बड़े व्याप्य पुरुष हैं। उन्होंने देवताओंके विषयों मेरे सामने बो जान बड़ी है, वह परम हितकर एवं सत्य सिद्ध हो गयी। उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझसे हाट बहा या कि प्रिय नन्दिन्! देवकिंशोभ तुमपर प्रसन्न होकर तुम्हें देखने यहाँ पधार रहे हैं। आज फलेष्टीमार भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे हारने बगार क्षान्द भर गया है।'

देवताओंने कहा—विप्रवर! नन्दिन्! द्वक्लोग भी उन परदायी भगवान् शंकरका दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी वाम्यसे संतुष्ट होकर जिन प्रभुने तुम्हें साक्षात् दर्शन दिया है, उन्हींका अक्लोकल हूँ मैं अभीष्ट है।' इतनी बात कहनेके पश्चात् देवताओंने द्विजवर नन्दीसे पुनः श्रुत—'क्याल्य पारण वरनेबाले' महाभाग महेश्वरका दर्शन हक्लोग किंस स्वल्पान् प्राप्त कर सकेंगे?'

नन्दीने कहा—'वे प्रभु तो मुझपर कृपा वरके बड़ी वरचर्चन हो गये। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वे क्यों विराट रहे हैं। अतः वे जहाँ हो, आप सभी देवता सार्व ही अन्वेक्षण कर लें।'

सन्तुष्टमूर्त्तोंने वृथ्व—'भगवान्! महाभाग शंकरने नन्दीसे क्या कहा था, जिससे उन्होंने उनका क्ता नहीं कहा था। देवेश! आप यह बात मुझे बतानेकी कृपा करें। प्रभो! भगवान् शंकरकी तो गर्वी भी बात येनीय नहीं है।'

प्रजापति कहते हैं—'पास! शंकरने जो बातें कही हैं, उन्हें देवताओंके सामने हाट करना मेरे मिने भी उचित नहीं है। पर उन्होंने नन्दीसे जो वर कही थी, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान् शंकरजीने कहा था—विप्रवर! मुझे। भगवान् शंकरजीने कहा था—विप्रवर! विप्रवरके उस पार पृथ्वीपर संकल्पमि

विद्वपात एक सिद्ध स्थान है, जिसकी अनेक वन, उपवन शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ 'इन्द्रयातक' नामका एक श्रेष्ठ सर्प निवास करता है। उसने तीव्र तपस्या की है, जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गये हैं। इस समय उसपर अनुग्रह करना मेरे विषे अत्यन्त आवश्यक है। वहाँ एक बहुत सुन्दर आश्रम है। वही निर्जन स्थानमें वह रहता है। उस दिव्य स्थानमें रहते हुए उसके बहुत-से वर अर्थात् हो चुके हैं। परितः पर्वतके ऊँचे विप्रवर वह स्थान है। इन्द्रयातक सपके निवास होनेके कारण उसीके नामसे 'इन्द्रयातक वन' उसकी सजा हो गयी है। एक सम्पत्ती बात है—मैं मृगवन् रूप भारणपर वहाँ विवर रहा था। मैंने देखा, देवतालोग मुझे एकत्रितके लिये प्रयास कर रहे हैं। मैं हाट वही झिप गया। वे मुझे खोजनेमें व्यस्त हो गये। वस्तु ! तुम्हें यह प्रसन्न उन देवताओं और अस्त्राश्रितोंकी भी नहीं बनाना चाहिये। मैंने उसे अनेक वर दिये, फिर मैं वही अन्तर्धान हो गया।'

(सन्तुष्टमूर्त्तोंने वर देकर भगवान् शंकर अन्तर्धान हो गये, उस समय उनके तेजसे सभी दिशाएँ जगन्मग्न उठी थी। उनके पास अनेक देवता आ गये थे। उनका दिव्य शरीर प्रिनीयाते चन्द्रमाकी प्रति पूरनीय बन गया। महर्षणोंसे साप लेकर इन्द्र म्नेगमी (इष्टप्रनुसार चरनेबाले) एषार कैंडे और पदों आ गये। उनके वहाँ पहुँचने ही पर्वतभग्न तेजसे वनकमान लगे। निजि उज्जर जोंके सारी तेजसे वनकमाने लगे। निजिसे अपने पाँदोंसे साप लेकर वर देनेके निमित्त आये। उनपर अत्यन्त तेजसी ज्जिन वर एवं हाटिगमनिके समल वरक हाट प। उन वरोंके प्रसारर धनके खापी कुबेरस भी अत्यन्त हो गता। उनपर विजि रूप वगये हर सुगन्धे इता प्रिनि व। उनमेंसे पक्ष एवं मत्स्य भी अनेक बनाप्यकें

ये । गर्भके समान प्रकटशम्भन करोड़ों विमानोंसे वे आये थे । उन विमानोंकी शोभा अद्वैतिक थी । अग्ने उत्तम पुण्योसे सुशोभित कुबेर ऐसे जाम पड़ते थे, मानो दूसरे सूर्य हों । सूर्य बन्दगा तथा समस्त ग्रहमण्डल एवं मन्त्रसमूह अविक्रमे समान नेत्रस्त्री विमानोंमें बहकर आकरशामे भ्रान्त-पर उतर आये । प्यारह हज़ों और बारह ग्योत्तम भी वहाँ आगमन हो गया । दोनों अधिनीकुमार उस महान् मुञ्जान् पर्वतपर पधारे । सिधेदेव, साय्यगग और तपस्वी घृहस्थान भी आये । विशाख नामसे विद्वान् स्वामी कर्त्तव्यतत्त्व भगवान् विप्रविनायक भी उस श्रेष्ठ पर्वतपर पधारे । वहाँ सैकड़ों मोर बोध रहे थे । नारद, गुप्फुक, विद्यावसु, पराशर, डाडा-हूह तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गन्धर्व इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार विविध प्रकारके विमानोंद्वारा वहाँ आ गये । दान-अर्चन भग्न-मय, धुब तथा देवर्षि, सिद्ध, यज्ञ, विधात्र एवं गुणार्थोक्त समुदाय भी वहाँ पहुँच गया । कई महान् आदरणीय ऋषि भी आये । गन्धर्वकी, पुनानी, सुदा, गैरी, सिन्धेस्मा, टर्बरी, मेनकर, रम्भा, पुष्टिकाल्का तथा ऐसी अन्य भी बहुत-सी अन्तराएँ उस मुञ्जान् पर्वतपर आयीं । पुन्दर्य, अत्रि, मरीचि, वसिष्ठ, मरु, दन्वय, पुण्ड्र, विद्यामित्र, गैतम, भारद्वाज, जन्मिवेदय, बुद्ध पराशर, गार्ग्योय, धात्रिग, गर्ग, सुवर्ण, कटु, जम्बरिन, भगवत् और षण्डन—ये सभी महर्षि निम्नकी तथा तन्मय्यश शम्भकी आज्ञासे वहाँ सामूहिक रूपसे आये थे ।

की-पुरुषयत्र मय भारण करके सिन्धु, महामती सरयू, ताक्षकणा, गहमाण, जितम्बा, कंसिखी, पुत्रा, सरस्वती, यज्ञेय, नर्मदा, गह्वरा, शतद्रु, शिवादा, गण्डवती, हरिद्रा, मोशवर्ग, वेगी, ताण, कस्तुर्या, सीता, भीराणी, नन्दा, चन्द्रना, चर्मस्त्री, पद्मिनी, देविन्द्र, प्रमदस, सेन, लैटिंग तथा गह्वरापर एवं अन्य भी निजके अनेक पुत्र्य प्रीति थे, वे तप्य भी सम सम्य वहाँ ग्योत्तम पधारे । इन्द्रकी

आज्ञासे मुञ्जान् नामक उस उत्तम पर्वतपर सप्तश आगमन हो गया । पर्वतोंमें उत्तम महामंड, वैद्यस, गन्धमादन, हिमवान्, ईमकूट, निश्व, परमप्रसन्न विन्ध्यावत, श्वेष्ट, सद्य, मन्वागिरि, ददूर, मन्वतान्, नित्रकूट, अत्यन्त ऊँचा द्रोणाचल, श्रीपर्वत, मन्ताजोसे परिपूर्ण पर्वतराज पारियात्र—ये सभी पर्वतोंमें उत्तम मने जाते हैं । इन सबका तथा अनेक अप्रयोक्त भी वहाँ आगमन हो गया । सम्पूर्ण यज्ञ, समस्त रिषाएँ, वसो वैद, धर्म, सत्य, दम, स्वर्ग, महान् ऋषि कपिक, मवाका वासुकि, सर्पराज, अमृताशी, हजारों पणोंसे प्रकटशम्भन अनन्त शोभनाग, धृतराष्ट्र, सर्वोंके राजा निर्मरी, धीमन्त अम्भोचर, महान् नेत्रस्त्री नागराज तथा सर्वोक्त जप्य, कर्त्ये एवं स्वर्गों सर्ग वहाँ आये । विमुञ्जि, द्विविदेन्द्र, शत्रुवर्षा, मरुगुनि, सीनों लोकांगे विद्वान् भीमन् अनिमिदेवर, शिरोचलकुमार सत्य, रत्नेष्टमणि, सनैवीत, पर्वतग्री भौति अकल रहनेवाले तथा सैकड़ों कमोंसे युक्त शृंग, अरिभेजयके साण सर्वराज प्रकाशान् मन्वराज गिन, भूति, कस्तुर और अदन्तर, सर्वोक्त गाना पराशरी एक्यत्र, नाविके अप्यश कर्त्तव्यता एवं धनंजय—एक प्रकाशके महान् पराशरी अनेकों गुरुरेष्ट मुञ्जान् पर्वतपर आये । दिन-रात, पञ्च-मास, संवत्सर, वायव्य, धृष्टी, दिशाएँ और विदिशाएँ वहाँ लगीं । उस समय थाये हुए देवताओं, यज्ञों और सिद्धोंसे उस मुञ्जान् पर्वतपर दिनरात एक प्रकार मर गया, जैसी प्रलयकालमें समुद्रका जिलात जलमें परिपूर्ण हो जाता है । जब उस पर्वतराज मुञ्जान्के सुख शिखरपर देवतागण सभात्र कुट गया तो वायुमें प्रेरित होकर गुहनेन उन्नत कसोरी धृष्टि आरम्भ कर दी । उस समय तप्य गन्धर्वोंने उत्तम समेत, अन्तराजोंने प्रशंसनीय गृय और पशुपते प्रसन्न होकर मरु सरमे सुन्दर शब्द करता प्रारम्भ कर दिया । दान पुत्र्य गन्धर्वोंने देव प्रशंसित होने लगे । उसने स्वर्गोत्तम सम्य मर गुर हो कर प्रया । इस

कल्याण

[पृष्ठ सं० १६५]

कल्याण

शोकगोक्षर तथा जलेश्वरके माहात्म्यका वर्णन

पद्माक्षी कहते हैं—उसके गार सम्पूर्ण देवताओंके साथ परागर्षा कर इन्द्रने भगवान् शंकरके पास आनेका विचार किया। सभी देवता उस ऊँचे शिखरसे उठे और जन्मीके साथ आषट्मागार्गसे उन्हींमें प्रस्थान कर दिया। भगवान् स्वर्गके अन्तर्गत करनेमें तत्पर होकर अग्नि देवताओंमें स्वर्गलोक, स्वर्गलोक और माग्यलोक सर्वत्र छान डाल तथा वे उन्हें हूँदने-हूँदने धक गये, पर उनका पता न गया। अब उनके मनमें निराशा छा गयी। स्वर्गका पता न देख उन्होंने चारों समुद्रोंपर्यन्त सात हीनोत्तरी पृथ्वीपर भी हूँदना आरम्भ किया। फिर वे ज्योंसे युक्त गहान् पर्वतोंकी कन्दराओं और उनके ऊँचे शिखरोंपर भी गये तथा उन्हें गहान् निबुद्धों और कीड़ा-सकलोंमें भी खोज और मोबसे रहे। उनके इस हूँदनेके प्रयाससे इस पृथ्वीके चूर्णोंके भी टुकड़े-टुकड़े हो गये; पर इतना प्रयत्न करनेपर भी भगवान् शंकरको प्राप्त करनेमें देवताओंमें से साराज्या न मिली और भगवान् शंकरका दर्शन उन्हें न मिल सका। अतः देवतालोक अत्यन्त उदास हो गये।

आगेके वर्णनके सम्बन्धमें परस्पर विचार-विमर्श और वार्तन्याय करनेके पश्चात् वे सभी देवता मेरी (वषाहा) धारणमें आये। तब मैंने मनसे सान्धान करते संसारको वन्द्याग प्रदान करनेवाले उन शीतल समाहित मनसे प्यान किया। उनके वेश और अर्चवर्णोंके प्यान करनेसे मुझे एक उषा सृज गया। फिर मैंने देवताओंसे कहा—'इमलोकेने निरन्तर कषेराग करते हुए सभी जियोकी छान डाली है, किंतु मृगजन्तु 'इलेम्यानक' नामक स्थानपर नहीं गये। क्षण प्रधान देवताओ। इस सभी लोग पक्षोंसे उस देशमें चरें।' इस प्रकार गद्यकर उन सम्पूर्ण

देवताओंके साथ दम्पत्य उस दिशाकी ओर प्रस्थित हो गये और क्षीप्रगामी विमानोंपर चढ़कर वन्द्या 'इलेम्यानक' नाममें पहुँच गये। यह पुष्पमय स्थान सिद्ध और चारणोंमें सेवित था। वहाँ पर्वतोंकी बहुतसी कन्दराएँ तथा अनेक प्रकटारके पवित्र एवं ताम रमणीय स्थान प्यान करनेके उपयुक्त थे। उनमें सभी गुप्तोंकी अधिकता थी। अनेक सुन्दर आयम, उषान और सच्छ जलवाही नदियाँ शोभा बढ़ा रही थीं। उस मनमें से प्रसिद्ध, मैसे, मीलजय, भद्र-बंदर, प्राणी और गुप्तोंके छुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध और पुष्पोंसे यह स्थान भरा था।

देवताओंने स्वर्ग और आने परते उसमें प्रवेश किया। वहाँ वे रात्रि सवारियोंको छोड़कर पैदल ही गये। फिर हम सभी कन्दराओं, आड़ियों एवं गुप्तोंसे भरे हुए सबन वनोंमें सम्पूर्ण देवताओंके सारूप भगवान् स्वर्गको खोजनेमें संलग्न हो गये। आगे जानेपर हमें एक अत्यन्त सुन्दर वन मिला, जो सभी वनोंका अर्चकर था। वहाँ बहुतसी पर्वतीय नदियाँ और झरे हुए अनेक वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओंने उसमें प्रवेश किया। नदियोंके तटपर बुद्ध तथा सन्मार्गके समान सच्छ वर्णवान् ईश विचर रहे थे। झरोखे अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण यह वन सुगन्धित हो रहा था। वहाँ बिम्बरी हुई बाहुसर्प, ऐसी प्रतीत होती थी, जिनो मोनियोंके पूर्ण हैं। उसी स्थानपर कों कीड़ा करती हुई मत्स्ये मुग्न करनेवाली एक कत्ता दिखती पड़ी। सभी देवताओंने उसे देखकर उसे सुखित किया; क्योंकि सम्पूर्ण देवताओंमें ही जलती

* पर 'इलेम्यानक' नाम उच्चारण-विशेष का ही नामांतर है, जो पञ्चदिनाथ (निवास) के नाम की संस्कृति द्वारा है—
Shankhiteka Tana to Uster (North) Gohara, two miles to the north east of Palapalika in Nepal, on the Bagmati river. (Bhupatkar 3. 215, Varkhapur 18. 16, Wright's History of Nepal P. 81. 19, Nandele, Day's Geographical Dictionary, P. 102)

य । मैं सोचने लग्य यह क्या बात है ! फिर मैं एक मुर्खक प्यानस्य हो गया । तभी मुझे उस कन्याके तिनमें सहसा ज्ञान हुआ । मैंने सोचा, संसारके शासक अर्द्धदेव मूल शक्ति, निम्हें गिरिराज हिमालयकी पुत्री तैमरा गौर मूल पुत्र है, निश्चय ही ये वही पत्नी 'उमदेवी' ही हैं । इसके बाद सभी प्रधान देवता स्वर्ग-स्मरके ऊपर चढ़ गये और कहाँसे नीचेनी ओर देखने लगे । तब उन सभीको सुरसत्त्व शंकरका दर्शन प्राप्त हुआ । उस समय वे प्रभु भृगु-समूहके यन्त्रों उनके रश्मिकी मीति विराजमान थे । उनके सिरपर एक सींग और एक पैर था । वे तपाये हुए सोनेकी कीमती वस्तु रहे थे । उनका प्रत्येक अङ्ग गठित, स्मर, सुख, नेत्र सुन्दर और सुन्दर थे तथा उनके रौं बड़े सुन्दर थे ।

उस समय ऐसे भृगुरूपधारी भगवान् स्वकीय देवता सभी देवता शिखरसे उतरकर उनकी ओर दौड़े । उन भृगुओंके पकड़नेके लिये उनके मनमें एक विलक्षण भाव गयी थी । अतः बड़े केमसे वे सब प्रकारके उद्यममें तत्पर हो गये । फिर तो उनके सींगके अगले भागको पकड़ लिया, मैं भी वही था । मैंने वही श्रद्धामयित्ति उनके सींगके मध्यभागमें बन्धन डाल ली । यही नहीं, उन महात्माके सींगके अन्तर्गत छिपाने भी पकड़ लिया । फिर इस प्रकार मैंने एक लेनेपर वह सींग तीन भागोंमें विभक्त हो गया । उनके हाथमें आधा भाग, मेरे हाथमें बीचका भाग और विष्णुके हाथमें मूलभाग शोभा पाने लग्य । मैंने उसके तीन रूप हो गये । इस प्रकार हम दोनों जब सींगके तीनों भागोंको अपना लिया, तब वे भृगुरूपधारी शंकर सींग-रहित होकर वहाँ ही रहने लगे । फिर हमको लगे लगे वे अदृश्य हो गये । आसामें चले गये तथा उग्रात्म्य धेतु हुए ।

कहने लगे—'देवताओ ! मैंने तुम्हें टा खिया । तुमलोग खगं हमें प्राप्त नहीं कर सफेगे । मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था ; किन्तु सुझाकर वहाँ आ गया । अब तुमलोग केवल मेरे सींगसे ही संतोष करो । तुमलोग मेरे वास्तविक रूपसे अज्ञान हो गये । मैं अपने पूरे शरीरमें रह सकूँ तो धर्म भी अपने चारों पैरोंसे रहने लगे । यह मेरा सिद्धान्त है ।

'देवताओ ! यह 'कल्पमातक' वन है । यहाँ मेरे श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक स्थापित कर देना चाहिये । इस कार्यसे जगत्का कल्याण होगा । यह वन अत्यन्त पवित्र पुण्यक्षेत्र होगा । मेरे प्रभावसे प्रभावित इस स्थानपर महान् यज्ञ सम्भाव्य है । सु-मण्डलपर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियाँ हैं, मेरे विषये सब यहाँ आयेगी । हिमवान् पर्वतोंके राजा हैं । उनके एक क्षुद्र प्रदेशका नाम नेपाळ है । मैं वहाँ पृथ्वीसे स्वयम्-रूपमें सगः प्रकट होऊँगा । मेरे उस विघटने पर मृत्यु होगी और मेरा सिर प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होगा । फिर तीनों लोकमें सब जगह शरीरेश (पशुपतिनाथ) के नामसे मेरी उपासित होगी । वही मागध नामसे प्रसिद्ध एक विशाल हृद होगा । सम्पूर्ण प्राणिजोका हित करनेके विचारसे मैं उसके जलमें तीस हजार धर्मोत्तम निजान करूँगा । जिस समय बुध्दिकुलमें भगवान् श्री-भृगुवत् अवतार होगा और वे इन्द्रकी प्रार्थनासे अपने चक्रवर्त्त पर्वतोंको उन्वाहक दानशेष संसार करेंगे, उस समय वह क्लेशोंमें मरा प्रदेश शुद्ध होगा, मृत्यु-सूर्यवंशी क्षत्री उत्पन्न होंगे और उनके प्रयाससे क्लेशोंकी सत्ता समाप्त हो जायगी । साथ ही शक्तिवान् उस देशमें शासकोंमें वसति और उन मानवोंमें सत्तामान प्रचलित धर्मोंकी स्थापना करेंगे । उन्हें अज्ञानता एवं अवज्ञा राज्यकी उत्पत्ति हो जायगी । पहले पुत्र दिनैयक यह प्रान्त शुन्य रहेगा । पश्चात् भविष्यमें उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शुन्य स्थानमें प्राप्त कर मेरे अर्च-

● पर जग बर्तन मय ही नेपाळके भृगुपतिनाथका हो दे ।

विष्णुकी प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्वयं प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा सम्पूर्ण वर्गप्रभेमें सम्पन्न होकर एक पञ्चान्न जनपद बन जायगा। उस जनपदके विस्तृत मागमें राजाजोंका सम्पन्न प्रबन्धसे निवास होय और सामान्य जनता वहाँ धुलपूर्वक निवास करने लगेंगी। सभी प्राणी प्रत्येक समये वहाँ मेरी आगमना करेंगे। जो सत्य एक शत्रु भी बर्बादे। साथ मेरी कन्दना एवं दर्शन करेंगे, उनके सम्पूर्ण घर भस्म हो जायेंगे। साथ ही वे दिनपुरीमें जायेंगे और वहाँ उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जायगा। मेरा वह स्थान गङ्गाके उत्तर और अहिनी-मुखसे दक्षिणमें चन्द्रह योजन दूरीके, तिलातमें होय, ऐसा समझना चाहिये। वागस्तसी नामकी नदी हिमाद्रय-के उँचे शिखरसे निकलकर उसकी शोभा वकागी। उस वागस्तसी नदीका शुद्ध जल भगीरथी गङ्गासे भी सीपुना अधिक परिण कर्म गया है। उसमें स्नान करनेके प्रभासे गन्ध सिन्धु और इन्द्रके स्नेहसे सदा रहने शरीर व्यापक पञ्चाक्षरीयों मेरे लोकमें पहुँच जायें हैं, हमें कोई मराम नहीं। इस क्षेत्रमें निवास करनेवाले जो पञ्चार्जुन ही क्यों न हों, उन्हें भी वह रति सुख हो जाती है। इन्द्रकी नगरमें जो विष्णुपूर्णक निवास करनेवाले देवता, दानव, गन्धर्व, छिन्, त्रिषार, उरग, मुनि, असुरा तथा वृक्षप्रभृति हैं, वे सभी मेरी मायासे भोजन होनेके कारण मेरे उग्र मृ। इनको जलमें अमृत है।

धुरोत्तमो ! तबसे ही मैंने यह तपोधुनि एवं सितरेयन करवाया है। जिसमें पुरुष पश्य, प्रगाथ, मैमिपयन, पुण्ड्र और दूरधेनो भी बचकर उस क्षेत्रकी मरिमा जानते हैं। वहाँ मेरे भूज पञ्चारात्र दिग्गन्धर्व मित्रों हैं। गङ्गा, जो नदियोंमें उत्तम मानी जाती है। उसका तथा अन्य एवं श्रेष्ठ नदियोंका दर्शन उद्गम होता है। यह उत्तम क्षेत्र जगत्पुण्य है। इसी श्रेष्ठ नदियों तथा तीर्थ वरिष्ठ प्रकट होते हैं। वहाँके

सभी पर्वत पुण्यस्थल हैं। वहाँ मेरा आश्रम होय। सिद्ध और चारण उस आश्रमकी सेवा करेंगे। वहाँ मेरा विष्णु क्षेत्रर नामसे विख्यात होय। भाग्यवसे बानेसकी नदियोंमें श्रेष्ठ एवं पुण्यमी नामकी नामकी नदी भी वहाँसे बहकर हिमाद्रय आयी। भगीरथी और वैगस्तसी नामकी नदियों परम पवित्र हैं। इनका वर्तन करनेसे भी मनुष्योंका पाप भस्म हो जाता है और दर्शन करनेसे जो प्राणी सम्पूर्ण ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ नदियोंका जल पीने तथा अग्न्याहुत करनेसे पुरुष करने मात्र कुशोंको तार देता है। उस तीर्थकी मरिमाको वर्षों व्यकटात् भी गाते हैं। वहाँ जो स्नान करने हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और दिनकी वहाँ वृषु होती है, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग बार-बार वहाँ नियं स्नान और मेरी पूजा करते हैं, उनका परम प्रसन्न होय, मैं संसार-सागसे उनका उद्धार कर देता हूँ। जो वहाँ जलमें भरा हुआ एक बड़ा लफट मन्त्रों पवित्र करके धनार्थक उसमें धुसे स्नान करता है, वह पैद एवं पैदाईके शत्रु। शोचिग ब्राह्मणों सदायतासे मेरा अर्चन करण है, उमे अतिशय प्रसन्न वल सुख हो जाता है। वहाँ तटार जलज भेदन करने मृगहृदय नामसे प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनितत्वोंके अत्यन्त प्रिय है। वहाँ सारथ्य होय निम्न नर पौत्रोंके हुए राजा का अभिषेक करना चाहिये, हमें जीवनमार्गके किये हुए सभी वर उसी राग नष्ट हो जाते हैं। वही 'वसन्त' नगर भी एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ मरिषिग निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान करनेवाले प्राणी 'आनन्दोत्तम' मन्त्रक कर प्राप्त कर लेता है। वागस्तसी नदी वहाँ साठ हजार दिव्य मीनोंकी रक्षा करती है, जिनके उद्गम अपर प्राणी मत्ता प्राप्त करने में लक्ष्मण है। जो सदा पवित्र रहते हैं, इन्द्राग्न विनकी धन्दा रहती है तथा जो तपस्व फल करते हैं,

ऐसे मानवोंको ही वाग्मीमें स्नान करनेका सौभाग्य प्राप्त होता है और वे उत्तम गतिको प्राप्त कर लेते हैं । जो दुःखी, भयभीत एवं संतप्त मनुष्य हैं अथवा जो व्याधियोंसे सतत कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमें स्नानकर मुम 'अनुपतिनाथ'का दर्शन यहाँ करते हैं तो वे परम पवित्र हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है । उसमें स्नान करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण पाप मेरी कृपासे नष्ट हो जाते हैं, इतना ही नहीं, ईश्वर आदि सभी उभ उष्टव भी सर्वथा शान्त हो जाते हैं । वाग्मी सम्पूर्ण नदियोंमें प्रवाह है । उसके जलमें जो स्नानकर मेरा दर्शन करते हैं, उनके अन्तःकरण सुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं । इस 'वाग्मी'के जलमें मानव जहाँ-जहाँ स्नान करता है, वहाँ-वहाँ उसे राजसूय और अक्षमेघ पञ्चोक्त फल प्राप्त होता है । यह क्षेत्र एक योजनके भीतर चारों ओर फैला हुआ है ।

जिस स्थानपर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्ररूपमें विराजमान रहता हूँ, उसको मूल क्षेत्र जानना चाहिये । उसके पूर्व और दक्षिणके भागमें नागराज वासुधित्तव एक स्थान है । वे हजार अन्य नागोंके साथ मेरे दरबारपर सदा स्थित रहते हैं । जो लोग मेरे क्षेत्रमें प्रवेष्टा करना चाहते हैं, वासुधित्तव वरम उनके सामने निम्न उपस्थित करता है । पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करते आनेका कार्यक्रम बनाते हैं, उन प्रवेष्टा करनेवाले पुरुषोंके सामने किसी प्रकार का भी निम्न उपस्थित नहीं हो पाता । उस क्षेत्रमें जाकर जो मनुष्य परम भक्तिके साथ सदा मेरी

बन्दना करता है, उसे पृथ्वीपर राजा होनेका सुयोग मित्रता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करते हैं । जो मनुष्य गन्धों और माद्योंओंके द्वारा मेरी मूर्तिक अम्बरन करता है, यह 'गुप्ति'संघक देवताओंकी योनिमें पंदा होता है, इसमें यहाँ संशय नहीं । जो व्यक्ति मेरे उस पर्वतपर ब्रह्मपूर्वक प्रमत्तित दीप प्रदान करता है, उसकी उन्पति 'सूर्यप्रभ' नामक देवताओंकी योनिमें होती है । जो लोग संगीत-वाद्य, नृत्य-स्तुति अथवा जागरण करके मेरी सेवा, उपासना करते हैं, वे मेरे लोकमें निवासके अधिकारी हो जाते हैं । जो प्राणी दही, दूध, मधु, घृत अथवा जटसे मुझे स्नान कराते हैं, उनपर, बुद्ध्याय रोग और मृत्युका कष्ट नहीं चरता । जो मानव घाटके अवसरपर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको इस स्थानमें भोजन कराता है, उसे स्वर्गमें अमृत पान करनेका अवसर मित्रता है और देवता-लोक उसका आदर करते हैं । जो ब्राह्मण इस क्षेत्रमें अनेक प्रकरके वन-उत्पास, भौति-भौतिके हवन, स्नादिष नैवेद्य आदि उपचारोंके द्वारा समुक्ति ब्रह्मासे सम्पन्न होकर मेरी आगधना करते हैं, उन्हें साठ हजार वर्षोंका स्वर्गमें निवास करनेका अवसर मित्रता है । इसके पश्चात् उन्हें पुनः मृत्युलोकमें आना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं ।

यही एक स्थान का नाम 'दीपेश्वर' भी है । मानव, श्रवण, वैश्य, शूद्र अथवा श्री ही क्यों न हो, यदि यहाँ जाकर भक्तिके साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मेरे पर्वत होनेकी गुप्ति मित्रता है और वे सदा मेरे लगे तथा देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग करते हैं । यह 'दीपेश्वर'

● अतिशुचिनाथिः प्रत्यग भूतः शुद्धः । प्रत्यग्राजः राजानः परेता दीपः शुद्धः ॥ (वाग्मी-नदी-तीर्थपर)

अतिशुचिः अनाशुचिः शुद्धः, पुरः, पञ्च, श्रीर वाग्मी राजा—इन छन्दों की रचना की है ।

† यह वासुधित्तव नाम है । यह देवता वैश्वनाथ नामसे २८ मंथन वरम जोरानी लक्ष्मी दे । श्री नागेश्वर-तीर्थपर है । इन्द्र 'अन्त्या'का पौत्रा' १७० ।

परग गुप्त स्थान है। इस भूगण्डमे उससे भेद नहीं भी फेरे दूसरा क्षेत्र नहीं है। बालग, गुरु अथवा गौरा विस्तृत द्वारा दहन हो गया है अथवा जो सम्पूर्ण पापोंसे विमुक्त है, ऐसा मानव भी इस क्षेत्रमें आकर पापोंसे मुक्त हो जाता है। यहाँपर अनेक प्रकारके तीर्थ तथा बहुत-से पवित्र देवता निवास करते हैं। इस तीर्थका जन्म उससे सम्भव है। अतः जो मानव उन जलोत्सव जाते वरता है, वह अशुभ लक्षणोंसे छुटकारा पा जाता है।

उसके दो कोसकी दूरीपर 'कोशोदक' नामसे प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है, जो देवताओंद्वारा निर्मित है। यह सुनिर्वोक्त बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा उसका मन बहामें हो जाता है तथा उसकी सत्यमें रुचि होती है। रात्रि ही यह पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा सभी प्रकारके उत्तम फलदा भागी बन जाता है। मद्रासा ईश्वरके दक्षिण भागमें यह अग्निवादी तीर्थ है। जो पुरुष यहाँ जाता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। यहाँ 'वृषप्रपन्न' नामका स्थान है। उसके प्रभावसे मानव दम और मोक्षमें रक्षित होकर विमानके द्वारा स्वर्गमें सिंहासना जाता है। अप्सराओंके समुदासोंसे उसे सहायता मिलती रहती है। 'वृषप्रपन्न'के आगे एक ब्रह्मोद्भेद नामसे विख्यात तीर्थ है। इसके निर्माता राय ब्रह्माजी हैं। उसका जो पत्न है, वह भी में बहता है; गुणो। जो पुरुष संप्रसूत बनकर एक बालक यहाँ स्नान करता है, वह ब्रह्माजीके निरञ्जसंज्ञक योगमें जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ 'गोनश' नामका एक तीर्थ है। उस स्थानपर गावों और बैलोंके अनेक पशु निवसते हैं। उनका दर्शन करनेसे पुरुषोंके हजार मोक्षदा फल मिलते हैं। यहाँ 'गौरीशिर' (गौरीशंकर) नामका भक्तानी मोक्षदा एक सिंहास (चौड़ी) है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इसमेंसे वेम रहनेवाली 'पार्वती देवी'

यहाँ सदा निराजमान रहती हैं। यहाँ भी बाल्य चाहिये। संसारकी रक्षा करनेमें उद्यत बगन्धला भावनी उष यहाँ निराजनी है। उनके दर्शन, चरणोंके स्पर्श तथा अभिवादन करनेसे मानव उनके स्पर्शसे नानेकर अधिकारी हो जाता है। उनके स्पर्शसे मीने बाल्मी नदी प्रवाहित होती है। उसके तटपर जो अल्प प्राण त्यागता है, उसके सामने आकाशगमनी विमान आता है और उसपर पाइपर वह तुरंत ही भाग्यती उमाके स्पर्शमें चला जाता है। यहाँ देवी उमासे सम्बन्धित एक स्तनकुण्ड है। जो मानव उसमें स्नान करता है, वह अशुभ सगाव प्रवाहमान होकर स्वामिरनिर्दिष्टमें लोचमें चला जाता है। यहाँ पञ्चनद नामका एक पुण्य तीर्थ है। दमर्षिका यहाँ निवास करते हैं। यहाँ जाकर पैतृक स्नान करनेसे प्राणीको अशुभोप पक्षपात मिट जाता है।

एक बार एक नकुलके मनमें सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। अतः उसने सत्यवान होकर यहाँ स्नान किया। इससे उसका मन परम पवित्र बन गया और उसे पूर्वजन्मकी बल पाद आ गयी। उसके उत्तर भागमें सिद्धपुरुषोंसे सेवित एक क्षेत्र तीर्थ है। उस गुह्यतीर्थका नाम 'शान्तशयनी' है, जिसकी गुहाकराग निरन्तर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य यहाँ पूरे रात्रि सदा स्नान करता है, उसे उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है और वह गुह्यकराग शरीर प्राप्त कर भक्त्युद्भवा अनुचर बन जाता है। इस शिखरपर निवास करनेवाली भाग्यती उमाके पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागोंमें बाल्मीयकी भारा प्रवाहित होती है। यह पुण्य नदी हिमालयकी पत्तनगमे निकलती है। यहाँ ब्रह्मोद्भेद नामका एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। यहाँ जाकर मानवरी नामसे आचमन एवं स्नान करना चाहिये। इसके पश्चात्तत्ता उमे वृषप्रपन्न दर्शन नहीं होता। उमे विम्वी प्रकारकी बाधा पाए नहीं पहुँचा सकते। यहाँ सुन्दरिणी तीर्थ है। बहुत पहले कलापी उद्यम निर्माण किया

है। उसके जलमें स्नान करनेसे पुरुष सुन्दर रूपवाला और तेजस्वी हो जाता है। मनुष्यको चाहिये कि तीनों संध्याओंके समयमें वहाँ जाकर संध्याप्रासन करे। इससे वह पासे मुक्त हो जाता है। वाम्पती और मणिकनी—ये दोनों पवित्र नदियों हिमालयका भेदन करके निकली हैं। इन दोनोंमें पापनाश करनेकी पूरी शक्ति है। जो वेदका पूर्ण विद्वान् द्विज पवित्र होकर दिन-रात वहाँ निवास करता और स्तूपका जप करता है, वह अग्नि-प्रेम यज्ञका फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इस कर्मके प्रभावसे उसका सारा कुल तर जाता है। किसी प्रकारका व्यक्ति वहाँ स्नान करके सिल और जलसे तर्पण करता है तो उसके किरा तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ-जहाँ वाम्पती नदी प्रवाहित हुई है, वहाँ-वहाँ श्रेष्ठ पुरुषको स्नान करना चाहिये। इसके फलस्वरूप वह मनुष्य त्रिपिम्बोनिमें जन्म पानेसे मुक्त हो जाता है। किसी समूह कुलमें उसका जन्म होता है। वाम्पती और मणिकनी इन दोनों नदियोंमें थोड़ा भेद है। श्रुतिवेग वहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान् पुरुषका कर्तव्य है कि यह ग्राम और क्रोधसे रहित होकर विधानपूर्वक गङ्गाधरमें स्नान करे। वहाँ स्नान करनेका

जो महान् पुण्यफल बनाया गया है, उसे वहाँ दसगुना अधिक फल उक्त नदियोंमें स्नान करनेसे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस क्षेत्रमें विष्णुधर, सिद्ध, गन्धर्व, मुनि, देवता और यक्ष इनका समुदाय आकर स्नान करता और उपासनामें सदा संलग्न रहता है। यहाँपर यदि क्षत्रियोंको थोड़ा भी धन दानमें दिया जाय तो उस दानका पुण्यफल अक्षय हो जाता है। अतएव देवताओं! सत्र प्रकारसे प्रयत्न करके यहाँ धर्म-कार्यका सन्पादन करना चाहिये। यह 'स्लेष्मक'वन परमपुण्य क्षेत्र है। इसमें देवता निवास करते हैं। इससे बड़ेकर दूसरा कोई उत्तम क्षेत्र है ही नहीं। प्रिय देवबृन्द! मैंने भृगुका रूप धारण करके जहाँ-जहाँ विचरण किया अथवा वैद्य और संन्यास करता था, वहाँ-वहाँको सम्बुद्धि, सब ओरकी भूमि सम्पत् प्रकाशसे पुण्यक्षेत्र बन गयी है। सुरगणों! मेरे शृङ्गेरे ही ये तीन रूप बन गये थे, इसे भरी प्रकार हृदयमें धारण कर लो। यह मेरा क्षेत्र पृथ्वीमें 'गोकर्णेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध होगा।

इस प्रकार सन्पादन भगवान् रुद्रने देवताओंको आदेश देकर अपना रूप संवरण पर दिया। अब देवता उन्हें देवनेमें असमर्प हो गये और वे उत्तर दिशाकी ओर चले पड़े। (अध्याय २१५)

'गोकर्णेश्वर' और 'शृङ्गेश्वर' आदिका माहात्म्य

प्रजापति कहते हैं—मुने! भृगुका रूप धारण करनेवाले भगवान् शंकर जब वहाँसे अन्यत्र चले गये तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओंने पुनः परस्पर विचार करना प्रारम्भ किया। उस समयनरक भगवान् शंकरका शृङ्ग तीन भागोंमें फँट चुका था। देवसमुदायने मनकर वैदिक कर्मके अनुसार भरीभोजी पृथक्-पृथक् उनकी स्नानाकर प्रकल्प किया। (भगवान् ब्राह्मणधरणीके प्रति वचन है—) देवि! वरदाणि। इन्द्रके हाथमें शीगात्र अभय

था। शक्तिशाली शंकरके शृङ्गका विच्छेद भग (ब्रह्मजी) करने हैं --) मैंने तब सत्त था। फिर देवतावने भगवा मैंने उन भागोंको वहाँ विभिन्नरूप मण्डित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देवियों और प्रसिद्धोंके प्रयासने का इस समय विद्वान् मुनिजी 'शृङ्गेर' नामसे प्रसिद्ध हो गया। शृङ्गेरके हाथमें शृङ्गका रूप भगवा वडा था। उन्होंने देवनीर्षीमें उगरी मण्डला कर दी। यह विद्वान् विष्णु

मानने वहाँ मुनिजीन हुआ। शृङ्गेरे

एव भाग्य करके भगवान् शिव विराजते थे । वे ही उन सभी स्थानोंमें प्रतिष्ठित हो गये । वस्तुतः वे एक ही अनेक स्थानोंमें अभिजात हैं । उन्होंने उस स्थानके शरीरमें अपने ही भाग्यको स्थान दिया था । फिर उस स्थानमें तीन प्रकारसे विभक्त भाग्यको स्थानित कर सम्पूर्ण ऐश्वर्यमें सम्पन्न भगवान् शिवर उस स्थानकी शरीरमें प्रवेश कर शिवायक पर्वतके शिखरपर स्थित हुए । तबसे राजा क्षिप्रपुत्रस्य रावणस्य शिष्यस्य संकटो मूर्तिर्वा सुप्रतिष्ठित है । वे तीन प्रकारके विष्णु प्रभुके एक मींगमें ही सर्वप्रथम सुशोभित थे ।

भगवान् शंकर सम्पूर्ण संसारके इष्टक हैं । वेचना और दानस सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं । उस समय उन सभीने अत्यन्त यष्टिन सम्पत्तियों द्वारा भगवान् शिवकी आराधना की और अनेक प्रकारके वर प्राप्त किये । 'स्वेच्छातकपवनस्य समस्त सुभाग चारों ओरसे देवताओं, दान्यों, गन्धों, पशुओं और मृदोरंगोंके द्वारा भरा रहता था । तीर्थयात्राके विचारसे वे वहाँ आने और प्रदक्षिणा करनेमें संतुष्ट हो जाते थे । तीर्थोंके दर्शनसे बल प्राप्त होता है—यह भावना उनके मनमें मरी रहती थी तथा इस क्षेत्रका महान् कथ भी उन्हें विदित था । प्रायः सभी सुगन्ध जहाँ-जहाँ तीर्थ हैं, वहाँ जाते और उस स्थानसे पुनः इस 'स्वेच्छातक' तीर्थमें पधारते थे । एक दिन पुण्डरीक ऋषिस्य वैश्व गाय भी वहाँ आया । उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ लाये थे । उसने अत्यन्त उम ताप्य करके भगवान् शंकरकी आराधना की । गौरी सनानन श्रीशिवजी 'भक्त्यर्धभर' नामसे प्रतिष्ठित थे । जब रावणने उनकी असीम श्रद्धा की, तब वे वर देनेमें सुदात प्रभु स्वयं

उभार मनुष्य हो गये । ऐसी स्थितिमें रावणने तैनों लोकेश्वर विजय पानके लिये उससे वर माँग लिया । अन्तमें भगवान् शंकरकी कृपासे उसकी सारी मनःकामनाएँ पूरी हो गयी । उन रात्रि प्रभुने रावणकी बार-बार सहायता की । फिर उसी क्षण त्रिशूलेश्वर विजय प्राप्त करनेके विचारमें उसने अपने नागसे प्रस्थान कर दिया । तबसे लोकेश्वर शिवका उसने इन्द्रपर भी अपना अधिकार जमा लिया । इन्द्रविजय नामका उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था । उस समय वहन पहले इन्द्रने जो भगवान् शम्भुके मींगका अन्तर्भाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्रसहित रावणने उखाड़ लिया । पर जब वह राक्षस उसे लेकर अन्तर्ग पुरीको जा रहा था और सिन्धुके तटपर पहुँचा तो उस मूर्तिमें जमीनपर खबर मुहूर्तभर संध्या करने लगा । फिर संध्या समाप्त होनेपर जब उसने उसे वस्तुपूर्वक उद्योगकी चेष्टा की तो वह उसे उद्यम सका और वह मूर्ति वरके समान कक्षीर बन गयी । तब रावणने उसे वहाँ छोड़ दिया और मङ्गाक्षी पारा की । (भगवान् कराह वृष्टीमें कहते हैं—) क्याफते ! मुझे इसी मूर्तिसे 'दक्षिणदेवकोश' समझना चाहिये । भूतानि भगवान् शंकर वहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं ।

क्याफते कहते हैं—मुने ! मैंने मुझे विचारके साथ वे सभी वाने कळ चुकायी । इसी तरह क्याफते देवकी उत्तर दिशामें भी प्रतिष्ठा हुई है । जिनमें । जैसे दक्षिणमें भगवान् 'शृङ्गेरिका'की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रमसे उत्तरमें भगवान् 'सिंघेस' विराजते हैं । वस ! वे तुमसे इस क्षेत्रके तीर्थोंकी महान् उपासना प्रसन्न कर चुका । अब तुम मुझसे दूराग वन-गा प्रसन्न सुनना चाहते हो । (भगवान् २१५)

वराहपुराणकी फलश्रुति

क्याफते कहते हैं—भगवान् ! आपने क्याफते मेरी सभी श्रद्धाओंका निराकरण कर सारी वाने लक्ष्य कर दी । मैं संसारकी वाने पूजा रहा और आप

उन्हें भरीनेंति लक्ष्य करने रहे हैं । विचारका 'कल्या' अगदीन भगवान् शंकर अत्यन्त तेजसी हैं । वे जंगलमें अत्यन्तपूर्वक निवस रहे थे । वर तीर्थ पुण्डरीक

या। महाभाग! जगत्सक यज्ञयाग करनेके लिये उनका निग्रह एवं शृङ्ग जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ तथा जैसे वे स्थान तीर्थ बन गये, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। अश्वत्थो! आप यथार्थरूपसे उसका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये।

महाश्रीने यज्ञा—महामुने! इन सभी तीर्थोंके फलका जो निश्चित रूप बतलाया गया है, उसका कोष भाग तुमसे पुनस्तय्यत्री कहेंगे। तुम इस समय मुनियोंके अप्रणीत बनकर इस जन्ममें विराजो। तात! तुम मेरे समान ही वेद और वेदाङ्गके तत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसङ्गको सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जायगा। यही नहीं, वह यशस्वी, कीर्तिमान् होकर इस लोकमें और परलोकमें भी पूज्य होगा। चारों कर्णोंके व्यक्तियोंका कर्त्तव्य है कि वे मन और इन्द्रियोंको सावधान करके निरन्तर इस प्रसङ्गका श्रवण करें। यह कथानक परम महत्त्वस्वरूप, वस्त्याणमय, धर्म, अर्थ और ब्रह्मका साधक, समस्त मनोरथोंका प्रदान करनेवाला, परम पवित्र, आयुर्वर्धक और विजय देनेमें सक्षम है। यह धन और यश देनेवाला, पापका नाशक, वस्त्याणवन्तरी और शान्तिकारक है। इस पुराणको सुननेसे मनुष्यकी लोक-परलोकमें दुर्गति नहीं है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण-कीर्तन करता है, वह स्वर्गमें प्रविष्टित होता है।

सूतजी कहते हैं—स्त्रिको! परमेष्ठी प्रजापति महाश्रीने समस्तुमात्रजीसे ये सब बातें यहकर विराम लिये। उन सभी बातोंका मैं भी आप लोगोंमें तत्त्वपूर्ण वर्णन किया। श्रुतिको! भगवान् ब्रह्मा और पृथ्वीदेवीके संगद्वारा यह सारभाग है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सदा इसका श्रवण, ध्यान, ध्यान अथवा स्मरण करेगा, वह सम्पूर्ण पापोंमें

छूटकर परमपति प्राप्त करेगा। प्रभासधेय, नैमिशारण्य, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, गङ्गातीर्थ और अमरकण्टकमें जानेसे जो पुण्यफल प्राप्त होता है, उससे करोड़गुण अधिक फल इस पुराणके श्रवण एवं पठनसे होता है। श्रेष्ठ साधनको बन्धित दान करनेपर जो फल मिलता है, उतना फल इस ब्रह्मपुराणके एक अभ्यासका श्रवण करनेसे हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र होकर साधनियोंके साथ इस पुराणके दस अभ्यासोंका श्रवण करनेपर मनुष्य 'अग्निधेमा' एवं 'अतिरात्र' यज्ञोंके फलका भागी हो जाता है। जो बुद्धिमान् व्यक्ति उत्तम भक्तिके साथ निरन्तर इसका श्रवण करता रहता है, उसे भगवान् ब्रह्माके वचनानुसार पापों, सभी दानों तथा अस्मिन् तीर्थोंके अनित्यफल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेहकी बात नहीं। पुत्रहीन व्यक्ति इसके श्रवणसे पुत्रपुत्र और पुत्रवान् सुन्दर पौत्रको प्राप्त करता है। जिसके घरमें यह ब्रह्मपुराण लिखित रूपमें रहता है और उसकी पूजा होती है, उसका भगवान् नारायण पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं।

श्रुतिको! इस पुराणका श्रवण करके सत्पत्न भगवान् विष्णुकी मूर्ति चन्दन, पुष्प और कञ्जोंसे पूजा करनी चाहिये और प्रातःकालोंको भोजन करमा चाहिये। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्तिके अनुसार दान आदिदान दान करमा चाहिये। जो मानव परितः होकर संस्कृतितमे इस पुराणका श्रवण करके इसकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर श्रीदेविक साधुप्राप्त करेगा। (अध्याय ११०)

• धीरराहपुराण समाप्त •

ही श्लोक हैं और उत्तर भारतके सभी देशवासी हस्त-
लेखोंमें भी बराहपुराणका लगभग इतना ही ग्रन्थ-परिमाण
उपलब्ध है। शेर १४ सद्यः श्लोकोंका क्या हुआ यह
प्रश्न अब विचारणीय है। सम्भव है, ये श्लोक बराहपुराण-
में कभी रहे हों और बादमें कुछ नष्ट हो गये हों तथा
कुछ भिन्न-भिन्न माहृत्योंके रूपमें उत्तर-उत्तर भिन्न गये
हों। परंतु बराहपुराणके अनेक श्लोक धर्मशास्त्रीय
निरूपणग्रंथोंमें तथा 'शामानुज' सम्प्रदायके ग्रंथोंमें उद्धृत
हैं। उनमेंसे बहुत-से श्लोक इस समय मुद्रित बराह-
पुराणमें तथा हस्तलेखोंमें उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति
अप्रमत्त सभी पुराणोंके साथ है।

२. उपलब्ध बराहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण

इस समय उपलब्ध दशमहत्वात्मक बराहपुराण
अपूर्ण है। यह मात्र 'नारदीय' पुराणमें दी हुई विषय-सूची-
से स्पष्ट है। 'नारदीय' पुराणमें बराहपुराणके पूर्वभागकी
जो विषय-सूची दी हुई है, वेबल बड़ी बराहपुराणकी
मुद्रित तथा हस्तलिखित पुस्तकोंमें मिलती है।

'नारदीय' पुराणमें बराहपुराणके उत्तरभागकी जो
विषय-सूची दी हुई है, उसमें कफि विषय उपलब्ध
'बराह'-पुराणमें नहीं मिलते। 'नारदीय'-पुराणके अनुसार
बराहपुराणके उत्तरभागमें पुलस्त्य तथा बुधराजके संवाद-
के रूपमें सभी शीर्षकां विस्तृत माहृत्य, सम्पूर्ण धर्मोप-
निवेदन तथा दीप्यार पुण्यपर्वका वर्णन है—

उत्तरे प्रथिभागे तु पुलस्त्यकुवराजयोः ।
मंत्रदे सर्वतीर्थानां माहात्म्यं विस्तरात् पूषतः ॥
भद्रेषधर्माभ्याख्याता यौधर्यं पुण्यपर्व च ।
इत्येषं तय चागाहं श्रोतुं पापयिनाशनम् ॥
(भाट्टपु० १.१.१०-११-१२)

पर उपलब्ध बराहपुराणमें पूर्वभाग तथा उत्तरभाग-
के दो विभाग प्राप्त नहीं होता। उसमें सीधे कुछ
२१७ अध्याय मात्र हैं। परंतु कुछ मुद्रित संस्करणोंमें और
प्राचीन दो हस्तलेखोंमें अनुक्रमणिका मालया एक

(२१८वें) अध्याय और जोड़ दिया गया है, जो
अधिकतर हस्तलेखोंमें नहीं मिलता। परंतु २१७
अध्यायके आरम्भके श्लोकोंमें ऐसा निर्देश मिलता है कि
२१७ अध्यायके पश्चात् बराहपुराणमें उत्तरभाग भी रहा
होगा; यथा—

पुलस्त्यो यक्षयते शेषं यदतोऽग्र्यन्महामुने ।
सर्वेषामेष साधनानामेषां कष्टयिनिश्चयम् ।
कुवराजं पुरस्त्यस्य मुनीनां पुरतो घने ॥
(भाट्टपु० २.१०।४५)

अतएव यही कहा जा सकता है कि वर्तमान समयमें
उपलब्ध बराहपुराण पूर्ण नहीं है। इसका उत्तरभाग जो
'नारदीय'-पुराणके सम्यक्तक मिलता था, वह अब
अप्राप्य है।

'कंठासी'-प्रेसके बंगाली संस्करणमें भी यह अनु-
क्रमणिका गों-यौ-न्यों दी हुई है। 'श्रीवेङ्कटेश्वर' प्रेसके
संस्करणमें इस अनुक्रमणिकाके अन्तमें क्रि.श. १८५६ ई.—

'इति धर्मोद्देशनिधानिकाविशालतन्त्रमुद्रिता
जीयनरामरामणा विनिर्मिता धीराहपुराणस्य
विषयानुक्रमणिका सम्पूर्णा।'

इतने सिद्ध होता है कि यह अनुक्रमणिका बराहपुराण-
ग्रन्थके अन्तर्गत नहीं आ सकती। अतएव मुद्रित
संस्करणों तथा अधिकतर देवनागरी हस्तलेखोंके अनुसार
उपलब्ध बराहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण २१७ अध्याय
या १० सद्यः श्लोक ही है।

३. बराहपुराणमें मुख्य स्वतन्त्र माहात्म्य-ग्रन्थ

इस ग्रन्थ-परिमाणके अनिश्चित अनेक माहात्म्य-ग्रन्थ
कृताः हस्तलेखोंके रूपमें ऐसे भी प्राप्त होतें हैं,
जिनमें बराहपुराणके अन्तर्गत (बराहपुराणमें)
मत्ता गया है। विन्सेन्ट ऑरेंटल (Theodor
Aufrecht) के 'इंडियन पैन्थोलॉजी' (Catalogue
of Indian Mythology) में बराहपुराणके हस्तलेखों
निर्दिष्ट संख्या १५ बतायी गयी है। मोंटसुमारी
के 'इंडियन मिथोलॉजी' में भी निर्देश दिया गया है; किन्तु

तो उपर्युक्त 'वराहपुराण' में प्राप्त है, परंतु कुछ ऐसे भी हैं, जो वराहपुराण के मेरे द्वारा संवादित किसी भी हस्तलेख या मुद्रित संस्करण में प्राप्य नहीं हैं। इनमें 'विष्णु-माहात्म्य', 'भक्तव्रता-माहात्म्य', 'वैद्युत्गिरि-माहात्म्य', 'वैद्युत्देश-माहात्म्य', 'वैद्युत्देश-वचन' इत्यादि मुख्य हैं, जिनके अनेक हस्तलेखों का उल्लेख ऑफर्रेट (Aufrecht) ने किया है। 'दुर्गासप्तशती' की अनेक मुद्रित प्रतिमें (जैसे निर्णयसागरप्रसूत की प्रतिमें) 'वैद्युत्देश-वचन' भी वराहपुराण के अन्तर्गत माना है, जो उपर्युक्त 'वराहपुराण' में नहीं मिलता। ऑफर्रेट ने एक ऐसी 'वराहसंहिता' के भी अनेक हस्तलेखों का निर्देश किया है, जिसमें श्रीकृष्ण की वृन्दावन-जीवन-कथा का सविस्तर वर्णन है और 'वराहसंहितायां वृन्दावन-वचनम्', 'वराहसंहितायां वृन्दावन-वर्णनम्' इत्यादि हस्तलेखों का भी निर्देश किया है। सम्भव है, यह 'वराहसंहिता' 'वराहपुराण' से कोई वृत्त रूप में रचा हो या 'वराहपुराण' की दूसरा नाम हो। उपर्युक्त वराहपुराण में 'वराहपुराण' को 'वराह-संहिता' भी कहा गया है (११२-१८)।

गवर्नेमेट ओरिएण्टल मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास में भी 'वराहपुराण' का दक्षिणवर्ती प्रयत्नविधि में लिखा हुआ एक ऐसा हस्तलेख (डी. २२६२) है, जो वर्तमान 'वराहपुराण' से सर्वथा भिन्न है, पर यह ७३६ अंकों के पञ्चाद सर्गित है। यह 'भद्राक्ष' तथा 'अगस्त्य' के साधारण के रूप में है और इसे आरम्भ के श्लोकों में 'वृत्तसंख्या-मित्रासंहिता' कहा गया है। यह भूमि और वराह के संवाद के रूप में आरम्भ होती है। इसकी पुनिक्रमणें 'इति धीमतादे शेषवचनम्' इत्यादि लिखा हुआ है। सम्मान: प्राचीन वराहपुराण में 'क्षेत्रवण्ड' नामक अनेक अष्टाध्यायों की ओर संज्ञा भी रखा हो, जिसके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, महात्म्य तथा अनेक तान्त्रिक और दार्शनिक विषय रहे हों अथवा यह भी

सम्भव है कि 'वाराह क्षेत्रवण्ड' नामक यह ग्रन्थ दक्षिण में प्रचलित कोई स्थल-पुराण ही रहा हो। परंतु एशियाटिक सोसायटी काउन्सिल के 'व्यडुत्गिरि-माहात्म्य'-नामक हस्तलेखारी (जो देवनागरी लिपि में हैं तथा जिसमें ४६ पत्र और २ हजार श्लोक हैं) अन्तिम पुनिक्रमणें भी—'इति धीमतादे शेषवचनम्' मित्रायां संहितायां धीमतादे शेषवचनम् क्षेत्रवण्डे धी-व्यडुत्गिरि-माहात्म्ये विवक्षितमोऽप्यथा:—ऐसा किया हुआ है। और यह हस्तलेख शके १५४४ ई. एवं वंशीमें ही लिखा गया है। इसमें प्रतीत होता है कि 'वराहपुराण' के ही अन्तर्गत 'क्षेत्रवण्ड' नामक एक प्रकरण था, जिसमें 'वैद्युत्गिरि-माहात्म्य' भी था। 'वैद्युत्-गिरि' का उल्लेख मद्रास में प्राप्त उपर्युक्त 'वराह-संहिता' अन्तर्गत 'क्षेत्रवण्ड' प्रकरण में भी मिलता है—

वनाद्रेयडुत्गिरिर्चैकुण्डाया पयोधुधेः।
तस्मिन्निभ्यं रघुपते वृषभाद्रौ प्रणिष्टिने॥

(भ. ०१, पत्र २५४)

'वराहपुराण' में 'वराहपुराण' के अन्तर्गते—

—'मानवस्य प्रसङ्गेन वराहस्य मुनिसत्त्वमा' इत्यादि निर्देश प्राप्त होता है। 'भारतीयपुराण' में भी—
'मानवस्य तु वराहस्य प्रसङ्गे मरणं पुनः। निरवस्थं पुराणेऽस्मिन्' लिखा है, परंतु प्रचलित वराहपुराण में 'मानव-वत्सल्य' का निर्देश नहीं मिलता। बल्कि इसके विपरीत मद्रास में प्राप्त उपर्युक्त 'वराहपुराण' अन्तर्गत 'क्षेत्रवण्ड' सम्बन्धी प्रकरणों में भी 'वराहपुराण' का उल्लेख प्राप्त होता है। एशियाटिक सोसायटी में प्राप्त 'वराहपुराण' के बंगाली हस्तलेखों के अन्तर्गत वत्सुर्ग के अन्तर्गत ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि वैरागिक रूप में वराहपुराण की सीमा में लिखते, पढ़ते भी, उन्हीं में यह पुराण-संहिता पञ्चदश सद्व्यासिक है—

प्राणिषु संहितायाः सप्तः पौनःपिण्डोऽयम्।
पञ्चदशव्यासोऽयं पुराणसंहिता विप्र॥

अतएव यद्यपि वर्तमान उपलब्ध बराहपुराणमें अग्राह्य दस सहस्र श्लोक ही उपलब्ध होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त इसी पुराणके अन्तर्गत अपना इससे सम्बद्ध विभिन्न संहिताओं, माहात्म्यों तथा स्तोत्रोंके रूपमें बराहपुराणका और भी अंश रहा होगा, इसका सुस्पष्ट प्रमाण सिद्ध जाता है।

४. बराहपुराणके बंगाला हस्तलेखोंमें उपलब्ध ग्रन्थ-परिमाण

बराहपुराणका दस सहस्रसे भी कम ग्रन्थ-परिमाण बंगाला लिपिके हस्तलेखोंमें मिलता है। तीनों 'गव्य' लिपिवाले हस्तलेखोंमें, जिनका पाठ-संबाद (Collation) हमने अबतक किया है, 'श्रीवेङ्कटेश्वर'-संस्करणके २०२ अध्याय 'कर्मविषया' नामके ६२ श्लोकके पश्चात् फलश्रुति लेकर बराहपुराणकी समाप्ति कर दी गयी है।

५. दक्षिणके हस्तलेखोंमें बराहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण

'सरस्वती-महल' तंजौर (दक्षिणभारत) से प्राप्त देवनागरी-लिपिके एक हस्तलेख (डी० १०१३०) में 'बराहपुराण'का ग्रन्थ-परिमाण केवल १०० अध्यायमात्र ही है। इसमें 'श्रीवेङ्कटेश्वर'-संस्करणके प्रथम ९९ अध्याय तथा ११२ अध्याय के ५६ श्लोकके पश्चात् फलश्रुति तथा गुरुशिष्य-यात्रपरम्पराके अन्तके कुछ श्लोक हैं। इस प्रकार तंजौरवाले उपर्युक्त हस्तलेखमें 'देवतोपाख्यान'के पश्चात् ही 'बराहपुराण' समाप्त कर दिया गया है। इस हस्तलेखमें 'श्रीवेङ्कटेश्वर'-संस्करणके १०० अध्यायसे लेकर ११२ अ० के ५६ श्लोकतकका पाठ, जिसमें विविध धेनुदानोंका वर्णन है, नहीं है। उपर्युक्त तीनों बंगाला हस्तलेखोंमें भी यह धेनुदानबाला अंश नहीं है। इण्डिया कार्मिस, लंदनसे प्राप्त ग्रन्थ-लिपिवाला एक हस्तलेख (के० ६८०७) भी इस १०० अध्यायवाले तंजौर-हस्त-लेखसे पूर्णतया मिल्ता है। अतएव तंजौरपात्र देव-

नागरी लिपिका उपर्युक्त हस्तलेख दक्षिण भारतवाले ग्रन्थ-लिपिमें लिखित १०० अध्यायोंके 'बराहपुराण'की परम्पराके अन्तर्गत ही है। त्रिवेन्द्रम् (चेन्नै) से प्राप्त मलयालम-हस्तलेखमें भी देवनागरी लिपिवाले ग्रन्थ 'बराहपुराण'के समान ही १०० अध्याय हैं। अतएव हम तीनों हस्तलेखोंमें दक्षिणभारतीय १०० अध्यायवाले बराहपुराणकी परम्परा सुरक्षित है।

भारतीयपुराणोंके बराहपुराणकी विषय-सूचीमें इतने (अर्थात् 'देवतोपाख्यान'पर्यन्त) ग्रन्थसे 'प्रथमोद्देशः' नाम दिया गया है—

पर्याख्यायस्ततः देवतोपाख्यानं गोप्रदानिरम् ।

इत्यादि इन्तपुच्छाग्नं प्रथमोद्देशानामकम् ५५

(नारदपुराण १।१०३।८)

'भंडारकर शोध-संस्वान' पूना तथा 'ब्रिटिश म्यूजियम लंदनवाले' इन दो हस्तलेखोंमें 'देवतोपाख्यान'के पश्चात्—
'प्रथमोद्देशः समाप्तः'—ऐसा पाठ भी है। 'हस्त-हस्तलेखोंमें यहाँ 'नारायणांशः समाप्तः'—ऐसा पाठ है।

६. बराहपुराणका कैथिक-माहात्म्य

यहाँ इस संदर्भमें एक बात और विचारणीय है। दक्षिण भारतमें कन्नड़ तथा आन्ध्र लिपियोंमें शिरा हुआ 'बराहपुराण'का 'कैथिक-माहात्म्य' नामक ग्रन्थ (वेङ्कटेश्वर-संस्करणमें १३०वें अध्यायका अंश) अजय हस्तलेखोंमें रखेमें मिलता है। इन दक्षिणग्रन्थ ग्रन्थ-लिपियोंके हस्त-लेखोंमें इस 'कैथिक-माहात्म्य'को बराहपुराणका ४०वाँ अध्याय माना गया है तथा कन्नड़ और आन्ध्र (तेलुगु) हस्त-लेखोंमें इसे बराहपुराणका २४वाँ अध्याय माना गया है। सम्भव है किसी समय दक्षिणभारतमें प्रचलित बराहपुराणमें ग्रन्थलिपिमें लिखित मत्स्यपुराणके समाप्त की पूर्वभाग तथा उत्तरभाग—ये दो भाग रहे हों और 'कैथिक-माहात्म्य' उत्तरभागमें आया हो। यदि ऐसा प्रसंगके कुछ माहात्म्य अलग हो गये हों और मत्स्य-माहात्म्य

• यहाँ 'श्रीवेङ्कटेश्वर' प्रेसकी प्रतियें 'प्रथमो' दर्शित अथवा दस पाठ है।

वराहपुराण केवल १०० अध्यायोंका ही रह गया हो ।

७. रामानुजाचार्यके गीताभाष्यमें उद्धृत वराहपुराण
रामानुजाचार्यके गीताभाष्यमें वराहपुराणके कुछ
ऐसे श्लोक भी उद्धृत हैं, जो इस समय वराहपुराणकी
मुद्रित तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकोंमें उनके ११५
तथा १४२ अध्यायोंमें मिलते हैं । इससे भी उपर्युक्त
अनुमानकी ही पुष्टि होती है । अर्थात् सम्भव है किसी
समय दक्षिणभारतके प्रन्थलियि इत्यादिमें लिखित
वराहपुराणमें भी १००से अधिक अध्याय रहे हों ।
परंतु इस समय वराहपुराणके फलज प्रन्थलिपिकेतथा मज्जा-
हस्तलिपिके हस्तलेखोंमें 'वराहपुराण' आरम्भके १००
अध्यायोंके पश्चात् समाप्त हो जाता है ।

८. प्राचीन 'वराहपुराणका' सम्भावित प्रन्थ-परिमाण
वर्तमान 'वराहपुराण'की मुद्रित पुस्तकोंमें ११२वें
अध्यायके अन्तमें जो फलज्युति तथा गुरुशिष्य-परम्परा दी हुई
है, उससे यही अनुमान होता है कि प्राचीन वराह-
पुराण यहाँपर समाप्त होता था; क्योंकि ११३वें अध्याय-
का आरम्भ मन्त्रीन मङ्गलचरणसे तथा 'सप्तकुमार-सुमि-
संवाद'से किया गया है । अतः सम्भव है कि ११२वें
अध्यायके बादका प्रन्थ प्राचीन 'वराहपुराण'में शनैः-शनैः
हुबता रहा हो और बढ़ते-बढ़ते यह कभी २४ हजार
श्लोकोंतक भी पहुँच गया हो। इसी प्रकार प्रायः सभी पुराणों-
में वृद्धि हुई है, जो नारदीय पुराणके इस निर्देश समय-

तक चरम सीमापर पहुँच गयी थी । उस समय मिन्-
मिन् पुराणोंका इस प्रकार जो उपवृद्धित प्रन्थ-परिमाण
उपलब्ध था, वही नारदीय पुराण तथा अन्य मत्स्य आदि
पुराणोंमें संगृहीत कर लिया गया । बादमें परम्पराके
प्रभावसे अनेक पुराणोंका बहुत-सा अंश सदाके लिये
नष्ट हो गया ।

सर्गाय पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रने अपने 'अथर्व-
पुराणदर्पण' नामक प्रन्थमें दक्षिणभारतमें प्रचलित एक
किसी अन्य ऐसे 'वराहपुराण'का भी उल्लेख किया
है, जिसका पाठ तथा अध्याय-क्रम 'नारदीय-पुराण'में
निर्दिष्ट 'वराहपुराण'से कुछ भिन्न है ।

उपसंहार

इस प्रकार यद्यपि सभी पुराणोंमें 'वराह-
पुराण'का प्रन्थ-परिमाण २४ हजार श्लोक दिया है,
परंतु २४ हजार श्लोकजत्नाका वह 'वराहपुराण' मुद्रित कदा
हस्तलिखितरूपमें अब कहाँ भी प्राप्त नहीं है । इस
समय 'वराहपुराण'का प्रन्थ-परिमाण अधिक-से-अधिक
१० हजार श्लोकमें ही उपलब्ध है । नारदीय पुराणके
इसका उत्तरमात्र अब अनुपलब्ध है । देश-कालके अनुसार
अन्य पुराणोंके समान ही 'वराहपुराण'के प्रन्थ-
परिमाणमें भी भेद होता गया । सुतर्प । स्व 'वराह-
पुराण'का वास्तविक प्रन्थ-परिमाण क्या रहा होगा, यह
समस्या एक प्रकारसे अब भी बनी ही हुई है ।

भगवान् वराहकी जय

यससि दशमनाथदे धरणी तथ लम्बा । शशिनि फलज्ज्वलसेध निमम्बा ।
केषाय भूतशूकररुप अथ जगदीश्वरा हरे ॥

(महाकवि 'श्रीजयदेव'कृत—गीतगोविन्द १ । २ । ३)

शिवेश्वर प्रभो । आपने जब वराहरूप धारण किया था तो आपकी दाढ़के
अग्रभागमें संख्या होकर पृथ्वी इस प्रकार सुशोभित हो गयी थी, मानो बाण-
बाणमाके अन्तर्गर्भाय घाटाह-विहारी कदा निमग्न हो । केषाय । आपके इस प्रकारके
कीर्तिप्रद-स्वरूपकी जय हो ।

भौषणपुण]

वराहपुराण—एक संक्षिप्त परिचय

पुराण—एक साहसिक
(ले. व. भीष्मनायकी गर्मा)
(श्रीवेङ्कटेश्वर)

अनुप्रासशी सतिदुर्लभा यमुधरा मेवकिटिभाष ।
 वृषाप्रती येन ससुदृढा मूलमायिकोले धारणं प्रपद्ये ॥
 (शारदाचिह्न १७ । १५७ बोलं सं०)

मुद्रता मूखमादिकोलं शरण प्रयच्छतः
(शाखाविच्छ १७। १५७ बोल. सं.)

प्रारम्भिक यम सप्तमद्वयं यमसंज्ञकम् ।
(शारदाविलोक १०। १५० वाक्ये)
कल्याणत्वमी प्राणी अहानेतस्म वयम-कोव-शोक-
मोह, मात्सर्ग्यदि विविचानर्प-परिच्छुत मघटयीसे मुक्त
होकर निष्ठुष्ट परमाव्यवस्था प्रतिष्ठित हो जायँ, एतदर्थ ही
नारायणाक्षर, कृपाळु महान् केदव्यासने केदोप
जन एवं तदर्थोपवृद्धित अष्टादश पुराणोपपुराण,
महाभारत एवं केदव्यास- विद्या—

[illegible]

(विष्णुपुराण १।४।५, पर्व १।१।१)
 बभूवः समी शालो, मन्त्रो, जप-तप, ध्यान-समाधि
 एवं अन्य धर्म-कर्मोक्त भी एकग्रहण यही उद्देश्य है कि
 यक समी दुःखोत्तरे मुक्त होकर वैतल्पका शम करे।
 (केन्द्रेयानादि शाखा दुःख है, अतः तदुपशान्त-
 हस्य पुराणोक्त निर्माण हुआ, त्रिनेम भागनादि
 सात्विक पुराणोक्त प्रकाश-प्रसार पर्याप्त है। पञ्चपुराण
 (भा० सं०) उच्छिष्ट २६१।८३ में श्रीवराहपुराण-
 की सात्विक कृतकथा गथा है—
 '... भागवतं शुभम् ।
 ... भागवतम् ।

सं०) उपर्युक्तं गद्या है—
 लिलिक काल्या गद्या है—
 वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम् ।
 गार्हं च तथा पादुं यदाहं शुभमश्नीम् ।
 सात्त्विकानि पुराणानि पिबेयानि शुभानि ये ।
 ध्यात्वा कर्मणि—मैलहा, नदिये उच्छी
 ये गार्हे उपर उडा लिप

[illegible]

(ग) पञ्चमर्त्यमैकान्ताः सर्वान् नियमनोद्देशान् । तद्वत्ता यदि नो योग्यानां हि प्रजाः । (धर्मार्थं च । १५ । २८ ।)

(ग) पञ्चनीसंयोजकता: तबो नियमबारे।

संक्षिप्त परिचय
 श्रीनाथजी शर्मा
 (श्रीवेङ्कटेश्वरप्रसन्न तथा मोरवे, ताम्बकण्ठेमे ये ६।२३६ के
 १८.२० श्लोक हैं), क्योंकि इनमें भगवान् श्रीनरसिं
 महिमा निरूपित है —
 तत्त्वज्ञानेन परमेश्वरं माहात्म्यमधिकं तत्तेः ॥
 तत्त्वज्ञानेन परमेश्वरं माहात्म्यमधिकं तत्तेः ॥

८.२० श्लोक है—
 विद्या निरक्षित है—
 सात्त्विकेण पुराणेण माहात्म्यमधिकं तस्ते ॥
 प्रायः सभी पुराणों के अनुसार यह यशदा या वासुदेवपुराण
 पाण्डवी संख्यापर ही परिगणित है। किंतु इसकी
 श्लोक-संख्या उन पुराणों में भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट है। फकी
 इसे २५ हजार श्लोकों तक तो फकी १४ हजार श्लोकों तक
 बतलाया गया है। श्रीमद्भागवत आदिमें इसे २५ हजार
 श्लोकों तक, किंतु जगिपुराणमें इसे १४ हजार श्लोकों तक
 ही बतलाया गया है—
 चतुर्दशसहस्राणि परार्द्धं विष्णुनेति तम् ।
 भूमी यथाहचरितं मानयाय प्रयति तम् ।
 (२७१) ॥

वर्तमाना गया है— परार्द विगुणितम् ।
चतुर्दशसहस्राणि मानयाय प्रपतितम् ।
मूली पराहचरितं (२०२।१५)

एत वीरियवती भारतनी सगी उपरान् प्रतिपेम् श्रेष्ठ
श्रीवेन्द्रदेवसेके संस्करणम् भी प्रायः १० हजार श्लोक
ही उपरान् हैं । एतः अनुग्रह होता है कि 'पतनादाय'
'दुर्गायवचि' एतके विह-आगे के अंश भी २५ हजार-
की संख्यामें बरौसे ऐसे ही जोड़ जिने गये हैं—जैसे
मार्कण्डेयपुराणमें अर्णव, वीरचर एतं प्रास्निस्तरागदि ।
बराहपुराणका निर्देन तथा शोयकार्य
सहस्राणि उक्तेन मन्त्रोक्तं

बराहपुराणका निर्देश तथा गायत्री
इस आश्रमपुराणका स्वरूपको उल्लेख मरिचोप-
पुराणके १०.४९ अणायामे—“यति-परा-मन्त्रात्मके
सर्वे त्रि विद्वा ब्रह्मरूपे, देवि गणने
अस्मिन् आश्रमात् प्रथमम्” पद है।

(१) तथैव पुण्डरीकाक्ष भगवान् ॥
भक्त्योद्भवो भगवत् कदा गमन्तुः ॥

(४) नो योगानां तु ममात्मा ॥
मया ५।१५।२८)

(भा.सं. ७। १५। २६।
पु. भा.सं. ८। ३०। ३१।

क्रममें हुआ है। भरसिद्धपुराण १। १४ आदिमें इसका बार-बार उल्लेख है, साथ ही इसी वराहपुराणके २४से३० अध्यायोंके ७वीं या ८वीं शतीके भारतीय विद्वान् बीरसुतवाहनने नामोल्लेखपूर्वक अपने 'परब्रह्मवैका'में उद्धृत किया है। इसी समयके विद्वान् नारायणभट्टने 'क्षितोपदेश'-में भी 'वराहपुराण'के १७०। ५२-५४ आदि श्लोकों-को प्रशंसा किया है। इसी प्रकार १०वीं शतीके 'अपरा-दित्या'ने 'प्राज्ञवत्कृत्यस्मृति'की अपनी टीकामें वराहपुराणके ७०-७१ अध्यायोंके श्लोकोंको, इसी समयके कान्यकुब्ज-नरेश गोविन्दचन्द्रके आश्रित विद्वान् पं० छमीचरणने अपने 'हृदयकल्पतरु'के विभिन्न चौदह कण्डोंमें इसके २३से १८० तकके जिन-किन्हीं अध्यायोंको एवं 'अनिरुद्धभट्ट'ने अपनी 'सिद्धयतिता' एवं 'हारवृत्ता'में, अध्याय १८७ को तथा ११ वीं शतीके आचार्य श्रीरामानुज तथा श्रीमय्यने अपने-

कामे गीताभाष्योंमें वराहपुराणके श्लोकोंको और इसी समयके विद्वान् श्रीमत्कामसेनने अपने 'दानसागर'में अ० २०५ से २०७ तकके अध्यायोंको उद्धृत किया है। १३वीं शतीके विद्वान् 'देवप्रभा'ने अपनी 'स्मृति-चन्द्रिका'में भी इसी वराहपुराणके अध्याय १९०के श्लोकोंको तथा हेमाद्रिने अपने 'वसुवर्गचिन्तामणि'के विविधकण्डोंमें अध्याय १३से २११ तकके अधिकांश अध्यायोंको उद्धृत किया है। इसी प्रकार श्रीदत्त उपाध्यायने ११६, २१० एवं २११ अध्यायोंको, श्रीमाधव विचाररथने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पराशरमाधक'में, १९०-२०२ अध्यायोंके श्लोकोंको, १४वीं शतीके विद्वान् चम्पेनर ठापुरने अपने 'हृदय-रत्नाकर'में ३९-४१, ५८, १३६ तथा २११ वें अध्यायोंके श्लोकोंको वराहपुराणके नामोल्लेखपूर्वक उद्धृत किया है। यों ही १५ वीं

● 'अम्बसाद् प्रयाहाह्वय स्मिप्यतेऽपि प्रविष्टाते 'विद्योपदेश' १। ६२के 'अतिरिप्यस्य मन्मथो यहात् प्रतिनिवृत्ति' आदि श्लोक वराहपुराणके ग्रंथि पीकता है।

(अ) प्रथम—अपराध' माग १ (आ० सं०) पृ० ३१-२०९ पर वराहपुराणके ११२। ३१-४० श्लोक पृ० ३०३ पर वराहपुराण अ० १०२, पृ० ४२६-२४ पर वराहपुराण ११। ३१-३६, पृ० ४६६ पर वराहपुराण १३०। १०३-४, पृ० ५२५-२६ पर वराहपुराण १८८। १२-१२ तथा 'अपराध' काण्ड २ पृ० १०५२ पर वराहपुराण अध्याय ७० के २२-३९ तकके श्लोकोंको अपरादित्याने उद्धृत किया है। जिसमें—'कुक्षकनीग्राहकानि विरुद्धाचरणानि च' आदि १ श्लोक अधिक है, जो वराहपुराण ७०। ३७-३८के बीचमें होना चाहिये। इसी ३६ से ३० तकके श्लोकोंको प्रकारान्तरसे भानुवर्धनीने अपने गीताभाष्य २। ७२ (पृ० १५१। किन्तु १ गुणगती प्रेस) पर उद्धृत किया है।

† पं० छमीचरणके 'हृदयकल्पतरु'में १४ बड़े-बड़े काण्ड हैं। उनके 'वीर्यविदेचना' नामक ८वें कण्डमें पृ० १६३ से २९८ तक उन्होंने 'वराहपुराण'के प्रायः ८०० श्लोक उद्धृत किये हैं। पृ० १९३ पर 'विद्याभ्यासाहास्य', पृ० १८६ पर वराहपुराण मधुरमाहा०के १५२वें अध्यायके, पृ० २०६ पर वराहपुराणके १२६ वें अध्यायके, 'कुम्भाद्रक-माहात्म्य'को, पृ० २०९ पर 'श्रीकान्तसूक्त'मा० (अ० पृ० अ० १३७), पृ० २१५ पर बर्हीमाहा० (वराहपुराण अ० १४१), पृ० २१७ पर भन्तर-माहात्म्य (वराहपुराण १४३), पृ० २१९ पर 'विद्याभ्यासमाहा०' (अ० पृ० १४४), पृ० २२२ पर 'स्तुतलामाहा०', २२५ पर 'हारकामा०' तथा २२८ पर 'श्लोहारकामाहा०' (अ० पृ० अ० १५१)ने उद्धृत किया है। इसी प्रकार अन्य—हान, पक्ष, नियतकाक तथा आद्यादिकण्डोंमें भी उन्होंने डेर-डे-डेर श्लोक उद्धृत किये हैं, किन्तु विस्तारमयके कारण यहाँ उद्धृत नहीं किया जाता।

† (क) 'अनिरुद्धभट्ट'ने अपनी 'हारवृत्ता' (पं० सं०) पृ० १२८ से १३१ तकमें वराहपुराण अ० १८७ (ब्रह्मदेव संस्कृत) में श्लो० १०१ से १९० तक (पं० सं० के सं० में ये श्लो० सं० ८८ से १०९ हैं) उद्धृत किये हैं और 'सिद्धयतिता' के पृ० ७५-७७ पर भी इसी श्लोकोंको उद्धृत किया है।

(ख) 'दान-सागर'के चारों भागोंमें प्रायः वे ही श्लोक पुनरावृत्त हैं।

(ग) पृ० 'स्मृतिचन्द्रिका' माग ४—आद्यकाण्ड पृ० १८९—यहाँ 'अम्बसाधारिकर्म' आदि वराहपुराण पृ० १९०के श्लोक ११३-४ आदि उद्धृत हैं। (एशियाटिक सो०के 'वराहपुराण'के संस्करणमें यह श्लोक सं० १०३-४ हैं, मिस्र गलमीश और मच्छल काश्मिरीके—टिप्पट *Bibliothèque Sanskrita No. 52* पर प्रकाशित)। इसी प्रकार अन्य प्राचीन विद्वानोंने भी इसके श्लोक उद्धृत किये हैं। विस्तारमयके यहाँ उनकी संख्याएँ नहीं लिखी जाती।

श्रीके मूर्धन्य विद्वान् 'दृष्ट्याग्निः' गोविन्दानन्दकविद्विष्णा-
चार्य, विद्याधर याज्ञपेयी आदिने अपने 'दान-क्रिया-यन्त्रमुदी'
आदि ग्रन्थोंमें तथा १६वीं शतीके गोपालमहर्षि, सनातन
येस्तारी आदिने अपने-अपने 'हरिभक्ति-विलसत्तम' तथा
१७वीं शतीके पं० नीलकण्ठदासने 'दाममयूख'में बराहपुराण-
के ९७ से ११२ तकके अध्यायोंको (दृष्टव्य—पृ० १९१
से २१४ पुनरावृत्ति प्रेसक सं०) तथा अन्य मयूखोंमें
अन्य अध्यायोंको तथा धीमास्वरूपय भारतीय 'त्रिकांकि-
महात्म्य' आदिके श्लोकोंके 'सिद्धबन्ध'में जहाँ-तहाँ तथा
'सौम्यमस्वरमाय्य'में तो प्रायः प्रतिपृष्ठ—पा-पावर
बराहपुराणके नामोल्लेखपूर्वक उद्धृत किया है।

बराहपुराणके वर्ण्य विषय

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्'—

(पञ्च० १।२।५१, भाष० १।२०१) से पुराणोंका एक प्रमुख
कर्तव्य वेदोपबृंहण है। इस 'बराहपुराण'में भी वेदोंके 'देव-
शुनी' सत्यका सुन्दर आख्यान उपबृंहित हुआ है। इसी
प्रकार इसमें कठोपनिषद्के मन्त्रिकेताके चरित्रका अध्याय
१९३ से २१० तकमें उपबृंहण हुआ है। अर्थात् १८
। २८ के प्रपुद्गलकी भी चर्चा है। पवित्र
'गन्धर्वमोक्ष' भी अध्याय १४०, श्लोक ३४ से ५०
तकमें वर्णित है, जो कामपुराण एवं भागवतसे थोड़ा
भिन्न है। 'परापुराणश्री' प्रारम्भिक सर्ग 'विष्णुपुराण'-
का आद्यप्रकरण तथा महाभारतकी धर्मशास्त्रकी

कथा भी इसमें विशेष रूपसे चित्रित है। इसमें
गीताके श्लोक तो बहुतेरे हैं। अनेके १८७वें
अध्यायमें ही गीताके छठे तथा दूसरे अध्यायके
बहुतसे श्लोक प्राप्त हैं। विचार करनेपर यह ग्रन्थ
विशेष प्राचीन व्यक्ता है। कुछ लोग—

अथ दश पुराणानि ह्यस्या सत्यपतीसुतः।

भारताख्यानमखिलं खल्वे तदुपबृंहितम् ॥

इस वेदोपबृंहण (१।३।१७) के यवनसे 'महाभारत'
की अपेक्षा भी पुराणोंको प्राचीन मानते हैं। जो हो,
इसमें 'महाभारत' और 'हरियंश'के ही समान सुखी, (राधा)
आदिक प्रणन प्रायः नहीं प्राप्त होना है; न मालाके रूपमें, न
पतेके रूपमें। एक जगह (अध्याय १२३ श्लोक ३६-७)
'अन्धकार'से उसका जैसे-तैसे भाष्यक किया गया है।
भीमराजीक उल्लेख भी केवल १६४। ३५-३७ श्लोकोंमें
एक ही जगह 'राधाकुण्ड' निर्देशमें हुआ है। इसमें
पुरुषोत्तम (मल) मासका भी उल्लेख नहीं है। * अतः
यह पुराण मूलतः महाभारतसे भी प्राचीन है। यह विषय
शोधकर्ताओंके लिये विशेष अन्वेष्य है।

इसके अधिकांश भागमें विष्णुचरित है, अतः यह
विष्णुपुराण है। तथापि इसके २१-२२ एवं ९०-
९६के अध्यायोंमें 'त्रिकांकि-महात्म्य', 'दाकि-महिमा',
२३वें अध्यायमें 'व्यास-चरित', २५वें और ७१वें
अध्यायमें 'कालिन्ध-चरित' और बीच-बीचमें गुरु-
शिव एवं ब्रह्माजीके भी चरित लिखित हैं। इसके

● यद्यपि कुछ लोगोंका मत है कि वेदोंमें प्रथमावस्था समाप्त हो उल्लेख है—'In the yajurved and Brishnapas
occur the expressions of Nakshatra—darga and Gargaka, and the adjustment of the lunar to the solar
year by the insertion of a thirteenth or intercalary month (mabha, adbhaha) is probably
alluded to in an suchal hymn (Rigveda I. 25. 8) and frequently in other (Vajrasamhita. 22. 27) &
Atharveda Samhita (V. 6. 4 E.). (Indian Wisdom p. 184) पर दूसरे अर्थोंके इसे और बारीकी से मानते
हैं। 'बराहपुराण'के १९से ४९ तकके अध्यायोंमें द्वादश द्वादशीवर्षोंका ही उल्लेख है, जो मार्गशीर्षमें प्रारम्भकर कार्तिकमें
समाप्त हो जाते हैं, पुरुषोत्तममासकी द्वादशियोंका उल्लेख नहीं है, जब कि द्वादशी महात्म्यमें सर्वत्र ही उल्लेख
है। इस दृष्टिसे नारदपुराणके 'मोहिनी-आख्यान'के लक्ष्योपाने विचार करनेपर—

प्रथमं वर्षाष्टात्राणं पुराणं ब्रह्मण रघुतम् । अनन्तरं च वक्रोन्मो वेदाचार्य विनिर्मुक्तः ॥२॥ अनुत्तर एव
पञ्चमी प्रथम प्राचीनता ही सिद्ध होती है।

† इसमें भगवान् चक्रवर्त्तु सर्वाधिक आचार्य एवं महात्म्य चरित पुराणके अन्तमें आकर वर्णित हुआ है।

२०से ५० तकके अध्यायोंमें विविध श्रौतका उल्लेख है* तथा ९९से ११२ तकमें विविध दानोक्त, ११५से १२५ तकके अध्यायोंमें विष्णुपूजाकी सांख्यिक विधि निरूपित है। ६६वें अध्यायमें 'पञ्चरात्र' चर्चा तथा ७३से ९१ तक 'मुक्तावली' का निरूपण है।

इसमें वैष्णव-तीर्थोंके माहात्म्य भी पर्याप्त हैं। इसके १२२ एवं १४०में 'कोकामुखमाहात्म्य', १२५-२६में 'हरिद्वार-श्रवणेश्वरमाहात्म्य', अ० १५२से १८८में 'मथुरा-माहात्म्य' तथा अर्चव्यतार-महिमा, १३६से ३८में 'वराहक्षेत्र' की महिमा तथा १४४-४५में मुक्तिनाथकी महिमा है। १४१ अध्यायमें बदरीनाथकी महिमा है और १५१में 'अष्टार्घ्य' का ध्यान देनेपर इसमें केशवमुख, कोदण्ड आदि द्वादश वराहक्षेत्रोंकी महिमा निरूपित दीखती है (द्रष्टव्य 'कृत्यवत्सर' , तीर्थविवेकचन्द्र) अध्याय १२३ आदिमें मार्गशीर्ष, माघ, वैशाख आदि मासोंका भी माहात्म्य दीखता है। अन्य पुराणोंमें जहाँ 'विशाला' नाम शिवपुरी राजपनीकी महिमा है, वहाँ इसमें 'विशाल-वैष्णवस्थली' बदरीनाथकी महिमा है। २१३-१६ अध्यायोंमें अनेक स्मरक्षेत्रोंकी भी महिमा है—इनमें तान एवं प्राणहयागकी महिमा है, पर 'प्राणहयाग' का तात्पर्य सर्वत्र केवल सामाजिक मरफसे ही है, आत्मव्रतसे कदापि नहीं।

भौगोलिक स्थानोंका परिचय

'वराहपुराण' पर 'कृत्यवत्सर' की सूक्तिका में भी ० राषट्र तथा 'Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India' के 'वामसी', 'कुमारी' नदी, 'पुष्पाग्र', 'कोकामुख', 'गङ्गा', 'पञ्चवर्ण', 'शिवेणी', 'शिविका', 'नेता', 'मथुरा', 'मायापुरी', 'शालग्राम',

'विश्वोष्ण', 'श्लेषातकवन' तथा 'परियात्रादि' पर्वतों एवं तीर्थोंके नामों और 'सप्तसागर', 'सुकरक्षेत्र', 'सोमपुर', 'हरिद्वारक्षेत्र' आदि शब्दोंपर नन्दमाल देते विस्तारसे विवरण दिया है, जिसपर यहाँ आगे बचासाम नदी नामसे संक्षेप विवरणमें कुछ संक्षिप्त विचार किया जा रहा है।

वराहपुराणोक्त भारतीय प्रमुख नदियाँ

भारतीय संस्कृतिमें सुधासर्पिणी गङ्गा, यमुना, सरयू, नर्मदा, गोदावरी, सिन्धु, सरस्वती तथा कावेरी आदि नदियोंकी असीम महिमा है। इनके स्मरण-धीर्तन, अवाहन, दर्शन, अन्तर्धान तथा इनके तटपर किये गये संप्रार्थन, दान-श्राद्ध, यज्ञादिके विधियोंके साथ 'भोक्ता' तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है—'अगत्यापहृष्टा स्मृता'। इनमें ताप्ती, गोदावरी आदि कई नदियोंके तो 'स्वल्पपुराण' तक (प्रकाशित) प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत वराहपुराणके अध्याय वराह ८५, पृष्ठ १५२-५३ पर भी इन नदियोंका सुन्दर परिचय है। सूक्तिकामें यह वर्णन गङ्गाके रूपमें आता है। यद्यपि यह वर्णन 'मार्कण्डेयपुराण' अ० ५७।३।१६-३०, 'वामनपुराण' ११४।२०-३३, 'अक्षयपुराण' १९।१०-१४, 'अक्षयपुराण' १।१६।२४-३९ तथा ७२, 'वायुपुराण' ४५।६३-१०८, 'विष्णुपुराण' २।३१, 'भागवत' ५।१९।१७-१८, 'वामनपुराण' १३, २३-३३। 'गङ्गापुराण' पूर्वखण्ड ५५ तथा महाभारत मीमांसा, अध्याय ९, श्लोक १४-३६, हरिवंश ०२।१०८।२२-३४, 'श्रीशिवतत्त्वचरणाकर' भाग—१, पृ० १९८ 'बृहत्संहिता' एवं 'आगारसंहिता' आदिमें पञ्चरूपमें तथा Alberuni के 'Indica' भाग १, पृष्ठ २५५ पर स्तोत्रादिके साथ प्राप्त होता है, तथापि कई स्थितियोंसे इस वराहपुराणका प्रयोग विशेष महत्त्वका है। जो इस प्रकार है—

● वराहपुराणके ये अध्याय प्रायः 'वराह', 'वराहिक कृत्यवत्सर', 'वराहिक कृत्यवत्सर' सभी निबन्ध ग्रन्थोंमें उद्धृत हैं।

† वामनपुराण १३।२३-३३में केवल ५ पर्वतोंके उद्धृत नदियोंका ही वर्णन हुआ है। कुछ पर्वतोंके नाम गङ्गा भी हैं। गङ्गाका नाम भी दृष्ट गया है। द्रष्टव्य—Fergusson Volume IX, 1, pages 142, 191

‡ वराहपुराण १८७।११५-१६ तथा ११४।४५-४६ आदिमें भी इन तथा कुछ अन्य नदियोंके नाम हैं, जो नदीके अस्मिन्मन्त्रके रूपमें आये हैं।

गङ्गा सिन्धुः सरस्वती नालद्वयितस्तथा विपारा
बन्धुभागा सरयूर्यमुना इत्यथती देविका कुहूगोमती
पूतपापा पाद्मदा दृषद्वती कौशिकी मिथीषा गण्डकी
इमुती खोहिला इत्येता हिमयत्पावनिर्गताः ॥ ६ ॥
वेदस्मृतिवैद्यती सिन्धुः पर्णाशा चन्द्रना नर्मदा कावेरी
पेदिपाप धर्मण्यती विदिशा येनयती अयस्वी इत्येता
पारियात्रोद्भवाः ॥ ७ ॥ शोणो ज्योतीरणा नर्मदा
सुरसा मन्वाकिनी दशार्णा विप्रकृता समसा पिप्पला
करतोया पिशाचिका विप्रोत्पला यिमला विशाला
वन्धुका पादुपाहिनी शुक्तिमती विरजा पद्मिनी वप्री
इत्येता अक्षप्रसृताः ॥ ८ ॥ मणिज्वाला शुभा
वपी पयोष्णी निर्दिष्ट्या येना पाशा वैतरणी वैदिपात्र
इमुदती सोया दुर्गा अन्तःशिवलगाया यता सिन्धु-
पात्रोद्भवाः ॥ ९ ॥ गोदावरी भीमरपी छण्णायेवी
पञ्जुला तुङ्गभद्रा सुमयोगा बाह्यजयेरी इत्येताः
सद्यपात्रोद्भवाः ॥ १० ॥ कृतमासा ताव्रपर्णी पुण्यापती
उपलाघटी इत्येता मलयजाः ॥ ११ ॥ त्रिसामा
श्रुतिगुप्त्या इक्षुला मित्रिया लाङ्गुलिनी वंशधरा
महेन्द्रतनयाः ॥ १२ ॥ अयिका कुमायी मन्दगामिनी
इया पल्लविनी इत्येताः शुक्तिमात्रभयाः ॥ १३ ॥
[इनका अर्थ तथा 'पारियात्र' आदि पर्वतोंका परिचय
५० १५२-५३ पर देखें ।] गण्डकी आदि नदियोंकी
मध्यस्थपति भी केवल इसी पुराणमें मिलती हैं ।

इन पत्र पत्रि विषयसंताश्रमिणी, लोकमता
नदियोंको कसते हिमालय, पामिमात्र, अश्वमान्,

विन्ध्यावन्ध, सदादि, मउपगिरि, महेन्द्रगिरि और शुक्ति-
मान्—इन आठ क्षेत्रकुल-पर्वतोंसे उद्भूत मतयाया गया है—

सर्वाः पुण्याः सरस्वत्याः सर्वा गङ्गा समुद्रगाः ।

विश्वस्य मातरः सर्वा अगतापहराः स्मृताः ॥

(बापु० ४५ । १०८ आदि पूर्वोक्त सप्त)

इनके स्थानोंका निर्देश तथा अन्य नामोंके साथ
विशेष स्पष्टीकरण 'कल्याण' के 'तीर्थाङ्क', गीताप्रेससे
प्रकाशित 'महाभारतकी' (संक्षिप्त परिचयसहित)
नामानुक्रमिका', देखे 'प्राचीन भूगोल' बी. सी. दाके
ऐतिहासिक भूगोल एवं एस. जी. कम्पटल,
शिन्दास चौवरी तथा दिनेशचन्द्र सरकारके 'The
Text of the Puranic list of rivers' (Indian
Historical Quarterly XXVII 3, PP 22-28)
इत्यादि निबन्धोंमें प्राप्त होता है, साथ ही इस अङ्कमें
भी यत्र-तत्र निर्दिष्ट है ।) *

इन सर्वोक्त वर्णन सभी पुराणोंमें पाकर प्रायः सर्वथा
मिलता-जुलता है । यहाँ पराहपुराणके अनुसार संक्षेपमें
(अकरादिप्रसंगसे) इनका परिचय इस प्रकार प्राप्त
होता है—†

पराहपुराण ४० ८५ की सप्त-संख्या विशेष विवरण
१-अन्तरिक्षाल-० St. Williamsके संरत-अमेजी

कोश'के अनुसार इसका नाम 'अन्तरिक्षा', महाभ
५० १ । १६ । ६३में 'अन्तरिक्षा' तथा महाभारत ५ ।

* F. E. Pargiterने प्रायः सभी पुराणोंकी खेकड़ी इसकीजित एक प्रमाणा प्रतीति एकरार 'The Puranic
Text of the Dynasties of the Kings of Kali Age' (कलिगीयजामोही धननायकपुराणोंका सप्त-संख्या पाठ)
देकर कहा है । इसी प्रकार उनका सार्वभौमपुराणके अमेजी अनुसारमें पर्वत, नदियोंके नामानुसंगपरान्त अम भी सम्पन्न है ।
बहुतः पाषाणोंके विद्यामसन, स्थान एवं अमको देकर सर्वथा आधारपरिचित हो जाना पड़ता है । वर तयारी गेह है,
मौलिक इन नदियोंके नाम-परिचयका कोई पूर्ण संतोषदा हल नहीं मिलन लता है ।

† कल्याण पर्वके पुराणानुसारी श्रुत्यर्थमें अरविदुसाक प्रकथित हुआ है । इनके १ । १४-१५, ११ ।
१०-११ आदिमें अरविदुसाक अरविदुसाकके सम्बन्ध तथा प्रमाणा होनेकी बात है । इनमें अरविदुसाककी मरिमा की है ।
२. बगलपर्वके प्रायः अरविदुसाक श्रुति धरमन पर्वी प्रमादधन है । यद्यु, मलयदि सभी पुराणों तथा भारवत
एवं मोनियर विनिमयधारा निर्धारित पाठके आधारपर यहाँ नदियोंके नामोंका यत्र-तत्र संक्षेपन किया गया है । इनके पत्र ६ में भी
वर्षा नदियों हिमालयमें ७ में भी निर्दिष्ट नदियों पारियात्रपर्वतों, ८ की बाह्यमानुते, ९ की विन्ध्यावन्ध, १० की महेन्द्रगिरि, ११ की
मलयजमे, १२ की महेन्द्र पर्वतों तथा १३ की निर्दिष्ट नदियों पारियात्रपर्वत (विन्ध्या अन्तःशिवलगाया) के निर्दिष्ट
हैं । यहाँ पात्रादि अत्यन्त प्रसिद्ध नदियोंके परिचयमें विशेष विवरण नहीं

- १। ३० के अनुसार 'वित्रशिला' भी है। यह निम्न्याचल्की कोई छोटी नदी है।
- २-इधुमती— ६ पाणिनि अध्या० २. २. ८७, ४. २. ८६ 'मन्वादि' गणमें परिगणित कुमायूँ, रुहेलखण्ड, कसौज आदिमें बहनेवाली इखान या 'काळी' नामकी गङ्गाकी सहायक नदी। बाल्मीकीय रामायण २। ३८। ('India, as known to Pāṇini', P-43-44)
- ३-इधुल— १२ (महामारत भीष्म० ९। १७) ठक्किसा एवं म्हासकी सीमापर बहनेवाली नदी, (कूर्मपुरा २। ३)
- ४-इरावती— ६ (पंजाबकी रावी नदीका सुद नाम) यह हिमालयसे निकलकर कुश्मेत्रमें बहती है। तासक एवं अश्वसेननाग इसीमें रहते थे (महामारत १। ३। १४१)
- ५-उत्पल्यवती— ११ इस नामकी कई नदियाँ हैं। एक नैमिषारण्यके पास बहती है, पर यह पश्चिमीघाटके पासकी नदी है।
- ६-आपिका— १३ पञ्चमू बिस्मैती कोशक नदी।
- ७-आपिकुल्या— १२ कच्छिज (गंजम) नगर इसीपर (रासिकोदक) बसा है (कृष्णपुरा० १। ४८)। पर Thornt's Gazetteer तथा अन्योके मतसे यह अपत्यके पास शोणमें मिलनेवाली सुदक नदी है। (दे ६। १६)
- ८-कावेरी— ९ बाही कावेरी नदी कूर्मपुरा २। १७ के अनुसार 'धन्वती' से प्रकट होती है, जो कूर्ग (मैसूर) में अष्टमिरीके पास है। पश्चिम समुद्रमें गिरती है और दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी है। पर यहाँकी निर्दिष्ट नदी छोटी-कावेरी है, जो निम्न्याचलसे प्रकट होकर 'ओंकारेश्वर' नाम्नाता' के पास मर्मदामें मिलती है। (मंदराक दे)
- ९-करतोया— ८ इस नामकी कई नदियाँ हैं। बंगालकी करतोया नदी विशेष प्रसिद्ध है। पर यह मध्यभारतकी नदी है।
- १०-कुम्भरी— १३ 'फौरहारी नदी' जो झुक्तिमान् पर्वतसे निकलकर राजमिरी (बिहार) के पास बहती है। विष्णुपुरा० २। ३ में भी इसका उल्लेख है। [कन्द-काळ देकर भूगोल, पृष्ठ १०७।]
- ११-कुङ्क— ६ मन्दराक देके अनुसार यह कङ्कुष नदी है। वेदोंमें (आग्नेयसंहिता ५। ५३। ९) यह कुन्ना नदी है। उत्पत्तके भूगोलमें इसका नाम (कोजा) है। लेसेन (Lassen) इसे पश्चिमभारतकी नदी मानते हैं।
- १२-कृतमाळ— ११ पहले के मत्स्य भण्डान् सत्यभारत राजाकी बखलीमें, पुनः उनके मत्स्यमें यही लाये थे। भागवत ५। १९। १८, १०। ८९। १९ तथा ८। २४। १२, वासवपुराण १३।

* पुनः कृतमाळका कुर्वती कर्णार्जवम् । तस्याहस्त्युदके अक्षिपुत्रायैकमन्तरत ॥

कृष्णायु निषावती एवमुत्तम्य भावमम् ॥

(जीवभूतक ॥ १४। १९, १६ पारि)

माया जहाँ-जहाँ मत्स्याभारतकी कथा है, वहाँ इस नदीका भी उल्लेख है।

३२, विष्णुपु० ३२, चैतन्यचरिता-
मृत ९ आदिमें इसका उल्लेख है। यह
दक्षिण भारतमें मद्रास के पास बहने-
वाली 'वेगर्ग' नदी है। (Indian
Historical quarterly
XVIII. P. 314, XX)

१३-कृपा— १३ कृष्णिमान् पतंत (बिहार) से
निकली उड़ीसाके उत्तरमें बहने-
वाली एक नदी।

१४-कृष्णायेणी— १० 'कृष्णकर्मभूत' के रचयिता कृष्ण-
मङ्गल इसीके सङ्ग्रह रखते थे। यह
मङ्गलीयामसे कुछ दूर दक्षिण
'बंगालसागर'में गिरती है।

१५-कोशित्री— ६ बिहारकी कोसी नदी। इसका
वर्णन 'वराहपुराण' के 'कोकमुख'
क्षेत्रके वर्णनमें भी आया है।

१६-क्षिमा— ७ इसका कुछ पाठ 'विष्मा' मानते
हैं। कुछ लोग इन नामोंकी दो
भिन्न-भिन्न नदियाँ भी मानते हैं।

१७-गङ्गा— ६ इसका 'कल्याण' के 'तीर्थाङ्क', पृष्ठ
६६४-६७ तथा वर्ग ४७के ५ से ७
तकके सामान्य अङ्कमें भी धारा-
वाहिक लेख प्रकाशित होते रहे हैं।

१८-गण्डकी— ६ घनदामिहिरसे 'सप्तगङ्गा' या 'सप्त-
गण्डक' स्थानसे प्रकट होनेवाली
उत्तर भारतकी प्रसिद्ध नारायणी नदी,
जो आज घनदाम गण्डक नामसे
प्रसिद्ध होती है। वराहपुराण,
अध्याय १४४ श्लोक १२२-२३के
अनुसार सप्तगन् विष्णुके (गण्ड—
गण्ड) मुँहसे प्रकट होनेके कारण है।
इसका नाम गण्डकी हुआ है—
गण्डकेदेवोद्भवा यत्र गण्डक्योऽस्ति रता
यत्र। भविष्यत्सिंह संवेदो यत्र गर्भे
भविष्यति। महाभारत १२। १। ९

५। ९। २५में इसका नामान्तर
'हिरण्मती' भी बतलाया गया है।

१९-गिरा— ६ यह हिमालयसे निकली 'श्यामती'-
नदीका ही नामान्तर है। इसका
वर्णन वराहपुराणके २१५-१६
अध्यायोंमें विस्तारसे हुआ है।

२०-गोमती— ६ मध्यप्रदेशके पाससे होकर बहती हुई
काशीके पूर्व मार्कण्डेयेश्वरके पास
मिलनेवाली उत्तर प्रदेशकी प्रसिद्ध
नदी। मानस २। १८७। १; ३२१।
५में भी इसका उल्लेख है।

२१-गोदावरी— १० नासिरुते २० मीनर ब्रह्मगिरिसे
निकलकर पूर्व सागरमें मिलनेवाली
यह गौतमी या 'आदिगङ्गा' नामकी
दक्षिण भारतकी सबसे बड़ी नदी है
(वाल्मी० रामा० ३-४) यहाँ भी
१२ वर्षपर (नासिकमें) कुम्भ-
मेध लगता है। वराहपुराण अ०
७१में भी इसका वर्णन है।

२२-वसुमती— ६ यूनानी भूगोल-लेखकोंकी 'आक्सस'
नदी या आम्-दरिया। 'भास्कर-
चार्य'ने 'सिद्धान्तशिरोमणि' में सुक-
वेश ३७-३८में इसे पेटुमान्तरकी
नदी माना है।

२३-चन्द्राभा— ६ 'दे'के अनुसार साकमनी-आश्रमके
पासकी 'साधवती' नदी भी
चन्द्रना कहलाती है।
बाल्मीकिरामायण निन्दित-
पत्र ४०। २०के अनुसार यह
संयास परम्पराकी चन्द्रना है, जो
श्रद्धामें निरज होती है। अरिस्तो
स्वप्नमें यह 'चन्द्रना' या चन्द्रना
(मत्त० ६। ९। १८) नदी है।

२४-वज्रभागा— ६ पंचमावरी बनार नदी, 'धर्मिक-
पुराण'में इसका स्थूल वर्णन एवं
बहुधा उल्लेख है। इसे भगवत्में

• हिमाद्रेश्वरविशाल प्रोद्वता वायवी नदी। भारीरूप्या शायुष नदीं लब्धम् स्थानम् । (वराहपुराण ११५। ५०)

‘चन्द्रभाग’ नामकी छोटी-बड़ी
कई नदियाँ हैं ।

२५-चित्रकूटा— ८. चित्रकूटी पपसिनी नदी ।

२६-चित्रोत्पत्ता— ८. उड़ीसाकी प्रसिद्ध म्हानदी, ब्रह्म-
पुराण ४६, (Asiatic Resea-
rches, XV.)

२७-ज्योतीरथा— ८. इसका विवरण लेखके अन्तमें
देखिये ।

२८-उमसा— ८. इस नामकी कई नदियाँ हैं, पर
यह गङ्गाके दक्षिण ओरकी नदी
है । इसीके तटपर म्हायि
बाम्नीकित्तव आश्रम था और
रामायणकी रचना हुई । (द्रष्टव्य
बाम्नीकित्तरामायणकी मूलिका
गीताप्रेस, तथा बालकाण्ड लघ्वय
२, श्लोक ३-४ आदि) ।

२९-सापी— ९. दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी ।

३०-साक्षपर्णी— १३. ,, निकेनेनीके पास प्रवाहित
होनेवाणी सिन्धु नदी ।

३१-सुहस्रवती— १०. दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी ।

३२-विशाला— १२. उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी ।

३३-त्रिदिवा— १२. उड़ीसाकी ही एक नदी ।

३४-दशार्वा— ८. ब्रह्म पाणिनि व्याख्यामी ४।८९
पर काश्यपनका वार्तिक, बुन्देल-
खण्डमें गोपाल जिलेकी ‘भसान’

नदी जो बेटवामें मिलती है ।

(Oxf. Hist. P. 12, Geog.
Dict. N. L. Dey)

३५-दुर्गा— ९. साबरमतीकी एक सहायक नदी
—A Tributary of Sabar-
mati, in Gujarat, N. L. Dey.
३६-द्वयद्वती— ९. श्रवणेद ३।२३।४—मनुस्मृति
२।१७, म्हाभा० ३।५।३, ८३।

४, २०४ यह कुलदेवमें बहने-
वासी ‘कमर’, धमार, विनागप
रही नदी है ।

३७-देविका— ६. इसका वर्णन लेखके अन्तमें देखें ।

३८-धूतपापा— ६. कशीके पास, गङ्गाकी एक
सहायक नदी, तथा ‘नैमिराष्य’
का ‘धोतपापातीर्थ’ एवं एक नदी है ।

३९-कर्वा— ८. मध्यभारतकी रेवा नामकी अल्प-
प्रसिद्ध नदी, स्कन्दपुराणका
रेवाखण्ड तथा ‘भरुवाण’ का
‘शीर्षाङ्ग’ देखें ।

४०-निर्विगम्या— ८. मध्यप्रदेशकी कालीसिन्धु-नदी
(मेघदूत) ।

४१-निहवीरा— ६. हिमालयसे निकली एक नदी
(महाभारत ६।९।२३ में
यह कुशावीरा नदी है ।)

४२-पङ्क्तिरी— ८. ‘महाभारत’में वर्णितसे निकली नदी ।

* ‘दुर्गा’नदीका माहात्म्य ‘ब्रह्मपुराण’ उत्तरखण्डके ६०वें अध्यायमें प्राप्त होता है । ‘ब्रह्मपुराण’के ४९वें अध्यायमें
भी इसका उल्लेख है ।

+ बराहपुराण १४८।१९में भी इसका उल्लेख है । पं. सरसीसरके मतानुसार यह नैमिराष्यमें गेमुटीके पास है ।
साम्प्रतानी (बराहपुराण अ० १४८।९-१०) भी यहाँ हैं । यहाँ धोतपापातीर्थ है । बृहत्संहिताके निर्माता सरसीसरके
आश्रयवासी गङ्गाकाश पत्रे मगधान् कहाके ही उपासक थे । अतः ‘कनकाश’के तीर्थकाश्रमों में उनके तीर्थोत्थी विशेष बर्णों हैं—
‘And Sasavāmi, (page 323-24), which must have been in the present U. P., as it is said, to be
only three miles from Dhautapā, i. e. Dhotpā, in Oudh. The family-deity of the Gādhavān
was Varika (Vishnu), Introduction to the Tirtha-Kānda of Kṛtya-Kalpataṇḍī (Page 83), ‘कन्या’
‘शीर्षाङ्ग’ पृ० १११ पर भी ‘धोतपापा’का वर्णन है ।

४३-पर्योष्णी—८. दक्षिण भारतकी पैनगङ्गा नदी ।
४४-पर्यादा—८. बनास नदी, इस नामकी दो नदियाँ हैं, एक राजस्थानमें, दूसरी आरा जिलेमें (वर्तमान रोहतास) सासारामके पश्चिम ।

४५-पर्याशिनी—१३. 'गिरिमार'के 'बृहदाम्ना' विलम्बके अनुसार काठियावाड़में 'गिरिमार'के पास बहनेवाली नदीका यह नाम है । पर वस्तुतः यह उईतामें 'कल्लिपुत्र'के पासकी 'परैर' नदी है । (दे, पृ० १४४) (महाभारत ६ । ९ । २२) में यहाँ 'पराशिनी' तथा 'पार्या'—पुराण १४४ । ३२ आदिमें 'पारिनी' पाठ है ।

४६-पार्य—७. कौशिकी या कौसी नदीकी एक शाखा नदी (म० भा० १ । ७ । ३२) ।

४७-पिप्पला—८. नन्दलाल देके अनुसार यह मल्लाकी 'पार्वती' नदी है । 'भामती-मन्त्र' ९, ब्रह्मपुराण १ । ४९ । २०, देवप्रमाण पृ० १४९ ।

४८-पिशाचिका—८. गण्डवानाके पासकी एक नदी ।

४९-पुष्पायती—११. मध्यगिरिसे निकली उमेश्वरके पासकी एक नदी (महा० बन० ८५ । १२), नामान्तर 'पुष्पती', 'पुष्पायती' तथा 'पुष्कलायती' पाणिनि ४ । २ । ५, ६ । १ । २९, ६ । ३ । १९—'पुष्पिका' ।

५०-प्रायुयाहिनी—८. गण्डवानाके पासकी एक नदी ।

५१-बाहुवा—६. गोरखपुरके दक्षिण बहनेवाली एताके ऊपरले भागकी एक सहायक नदी ।

५२-भीमरथी—१०. यह म्हाप्रायकी प्रसिद्ध भीम नदी है, जो कृष्णामें मिलती है (मद्रपु० १ । ५५) । पन्द्रह इसीके तटपर है । (दिग्ग ३० पृ० ३६ ।

५३-मणिशाल्य—९. मध्यप्रदेशकी एक नदी (भीष्मपर्व ११ । ३२)

५४-मन्वगा—१३. दक्षिण विश्वकी एक नदी ।

५५-मन्वगामिनी—१३. यह भी शुक्तिमान् पर्वतसे प्रसृत दक्षिण विश्वकी ही एक नदी है ।

५६-मन्दाकिनी—८. यह बिजयपुरकी प्रसिद्ध नदी है । नदी पुनीत पुराण बज्जानी । अत्रिप्रिया निम्न यप बह बज्जानी ४ सुरसरिधार नाई मन्दाकिनि । (जो सब पातकपोतक नाशिन ४) (भाव २ । १३१ । ३, १३० । ३ आदि)

५७-यमुना—६. उत्तर भारतकी प्रसिद्ध नदी । इसके तटपर मयुर है । बराहपुराणमें मयुर-महात्म्यके १० अध्यायोंमें इसका बड़ा उल्लेख है ।

५८-रात्रि—८. गण्डवाना जिलेकी एक नदी ।

५९-छात्रुलिनी—१२. यह कापुनिक खगुलीया है जो म्हासके 'श्रीकृष्ण'के उत्तरमें बहती है ।

६०-छोदिता—६. आसामकी प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी ।

६१-बम्बुका—८. गण्डवानाकी प्रसिद्ध नदी । (महा० भीष्मप० ९ । ३४)

६२-बम्बुला—१०. पश्चिमवाट-पर्वतमालासे निकली 'मंजेश्वर' नदी, जो गोदावरीमें मिलती है । महाभा० ६ । ९ । ५ में इसका नाम मन्जुला है ।

६३-यपस्वी—८. शक्तिमान् पर्वतसे निकली मध्यप्रदेशकी एक नदी ।

६४-यंशधरा—१३. कल्लिपुत्रके दक्षिण बिजयपुरके पास बहनेवाली उईताकी एक प्रसिद्ध नदी ।

६५-विहस्ता—६. मंजेश्वरकी व्यास नामक प्रसिद्ध नदी ।

६६-विदिता—६. भेन्सुके पासकी नदी । (महा० सम्रा० ९ । १८, भीष्मार्ज ९ । २८)

६७-विमला—१२. दक्षिणभारतकी एक नदी ।

(हरि० १०९ । ३३)

६८-विनाल्य—८. सरारतीकी एक सहायक नदी ।

(महा भा०, शान्तार्ज ३८ । २०)

६९-विरजा—८. उईतामें जगन्नाथपुरीके पास बहनेवाली प्रसिद्ध नदी ।

• पर्योष्णी नदीका उत्पत्ति भीमप्रसागर ५ । १९ । १०, पद्मपुराण ६ । ४१, मत्स्यपुराण २२ । २३३ में है । म्हाभारत, बनर्षी म० ६१, ८५ । ४०, ८८ । ४—६, १९० । १ ३-३९, १९१ । ३ आदिमें इसकी बड़ी सीमा है ।

[Langulai is the modern Languliyā, coming past Chikarab (Sri Kishore) in Mahārā. (Indian Historical Quarterly, 2nd V. 3, p. 227)

- ७०-वेङ्कती— ७. वेतवा नदी ।
 ७१-वेङ्कती या वेङ्कति— ६. (म्हाभा० ६।९।१७) यह आजकी विठ्ठई नदी है, (बाल्मी० रा० २।४९।१०)
 ७२-वेङ्कति— ६. " गोमती एवं तमसाके बीच बहती है ।
 ७३-वैतरणी— ९. उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी ।
 ७४-वैदीपाळा— ९. विष्णुक्लृते निकलकर मध्य प्रदेशमें बहनेवाली नदी ।
 ७५-वातकु— ६. पंजाबकी प्रसिद्ध सतलुज नदी ।
 ७६-विष्णु— ७. बिस्ती-बिस्तीमें क्षिप्रा-क्षिप्रा दो अलग नदियाँ हैं । बिस्तीमें यह उज्जैनकी क्षिप्रा है ।
 ७७-शुचिष्पती— ८. गोण्डवाना निक्षेपों की एक नदी ।
 ७८-शुभा— १२. केरल प्रदेशकी एक नदी ।
 ७९-शोण— ८. बिहारमें पटनाके पास गङ्गामें निक्षेपवाला प्रसिद्ध सोन नदी ।
 ८०-सद्दानीप— ८. यह 'वरातोया'का ही नामान्तर है । (अमरकोश)
 ८१-सरयू— ६. पाणिनि ६।७।१७४, म्हाभा० १।१६९।२०, ३।८७।७०-७१, २२।२२२; १३।१५५। २३-२४ तथा बाल्मी० रामायण, अयोध्याके उत्तरमें बहनेवाली रामायणकी प्रसिद्ध नदी ।
 ८२-सरस्वती— ६. भारतमें इस नामकी १३ नदियाँ हैं । (त्रिविधपुराण) कुलशेखरकी विशेष प्रसिद्ध है ।

- ८३-सिन्धु— ६. पाणिनि अ० ४।३।९३ आदिमें निर्दिष्ट पंजाबकी सिन्धु नदी ।
 ८४- "— ७. मध्य भारतकी काली सिन्धु ।
 ८५-सुरसा— ८. उड़ीसाकी एक छोटी नदी ।
 ८६-सुप्रयोगा— १०. केरल प्रदेशकी एक नदी ।

स्थल-निर्देश (Location) की समस्या

यद्यपि गङ्गा आदि नदियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, तथापि कुछ नदियोंके स्थल-निर्देश (Location) की समस्या अभी पूर्णतः जटिल है, जैसे देविका नदीकी । इसकी वराहपुराणमें बड़ी ही महत्ता है । इसकी प्राक्कृतके अस्तुतः कार्य हो जाते हैं । स्वयत्नकी प्राक्कृत यह महर्षि बुर्वासाकी कुट्टियातक चेतनरूपमें मुक्त जाती है (अण्णाय १८।२४-३०) । इसके तटपर आदिके लिये आकाशसे एक दिव्य पाखीका मित्रता, बुद्धिसे दिव्य पुरुषोंको निकलकर मित्रता देना, सब आश्चर्यकर ही हैं । इसके तटपर सावना-मनून-तप एवं आश्वादि करनेकी अपार महत्ता है ।

श्रीनन्दकृष्ण देवके अनुसार भारतमें 'देविका' नामकी चार नदियाँ हैं, एक तो यह तथा दूसरी अजन्तकी सरयू, तीसरी सरयूका दक्षिण भाग, चौथी गोमती-सरयूके बीचकी कोई नदी (कालिकापुराण २३) और पाँचवीं 'कुलिना' पर्वतकी । पर अधिकतर पुराणोंमें 'देविका'का सरयूका नाम भी परिगणित है, अतः द्विकुलि ठीक नहीं । पाणिनि ७।३।१ पर म्हाभाष्यकारने पञ्चसिन्धुके देविकान्तर्गत तटवर्ती चारोंकी बड़ी प्रशंसा की है । अतः पार्वती, डॉ० अमरनाथ आदि विद्वान् इसे पंजाबकी 'पेग' नदी समझे हैं, जो जम्मूसे निकलकर स्वायकोट, शेखपुरा निम्नोके बीचसे बहती हुई रावीमें मिलती है (बाल्मपुराण ८४) ।

* यह क्षेत्रसर्वप्रथम निकलकर ८०० मीलतक पूर्वतः बहती हुई दूर, काश्मीरसे होती हुई, गान्धार, मोरिव (उज्जैन), अहोरा (शालग्राम पाणिनि की अजयधूमि) आदिके पार्श्वसे प्रवाहित होती हुई अरबसागरमें मिलती है ।

कल्पेन भी देविको ही देविक माना है, जो ठीक लप्ता है ।* पर वराहपुराण अ० १४४-४५वीं 'देविका' तो राव ही 'मुक्तिनाथपर्वत'को एक छोटी नदी है, जो कानो बापर त्रिवेगीमें मिश्री है । श्रीविष्णु-धर्मोत्तरमहा-पुराण १ । १६७ । १७ का भी यही मत है ।

२७—ज्योतिरया (या ज्योतिरया)—अध्या ७ में इस नदीका उल्लेख है । इसका उल्लेख महाभारत ३ । ८५ । ८, ६।९।२६, हरिवंश २।१०९।२६, मार्कण्डेयपुराण ५७ (पार्विटर पृष्ठ २९४) आदिमें भी है । नन्दगीर्कर अ० अमरनाथ एवं वैष्णवसाद द्विवेदीके अनुसार पहलेके एवम्भक्त समी संस्करणमें (७ । ३६ के मूलपाठ एवं संस्कृत व्याख्याओंके अनुसार भी) 'ज्योतिरया' पाठ ही था । 'मागीरया' पाठसे यहाँ कोई भी अर्थ या हस्त नहीं निकलता; क्योंकि ज्योतिरया क्षेणवती सहायक नदी है और गङ्गासे १७५ मील दूर दक्षिणमें निर्दिष्ट है । कुछ विद्वानोंका विश्वास है कि आज-मुम्बईके बहाने कालिदासने यहाँ 'अमरनाथ' निरुपद्रव्यके दिग्विजय या 'कुन्तापृथ्वीविषय'का वर्णन किया है । इसीप्रकारमें उक्त राजाने उदयगिरि-गुफामें भगवान् महावराहकी भी एक प्रतिमा अङ्कित करायी थी, जिसके चारों ओर समुद्र प्रदिष्ट हैं । इसका व्याख-निर्देश एवम्भ ७ । ५६के 'नियारयामास महावराह कल्पसद्यो-धृत्समिषाणंवाकम्' इन शब्दोंमें भी मिलता है । कहते हैं—'इसी कुन्ता पृथ्वीविषय'का उल्लेख उदयगिरिके निरुपद्रवमें भी—

हृत्समपृथ्वीजयायै न राटिष सहायता ।
मरुत्या भगवतः शम्भोर्गुहामेतामकारयत् ॥

इसप्रकार हुआ है । प्रसिद्ध है कि उसने अपनी कल्प प्रमावती गुणाका निवास भी काक्यजन्तुरेशके साथ इसी यात्राक्रममें सम्पन्न कर, इसप्रकार साम-दानदिसे सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा एवं समस्त दक्षिण भारतको भी क्रमसे अपने पूरे कशमें किया था । अतः 'वराहपुराण'का यह पाठ बड़े महत्वका है । यहाँ आस करनेकी बड़ी ही महिमा है—
दोषस्य ज्योतिरध्यास्य सङ्गमे नियसत् शुक्तिः ।
तप्येद्यः पितृन् देवानन्निघोमफलं छमेत् ॥
(महाभारत, कर्ण ८५ । ८)

पार्विटर तथा नन्दलाल देके अनुसार आज इसका नाम 'ज्योतिरया' है । सागरसे सोहागपुर और विजयपुरकी ओर जानेवाली रेल सिंहावाड़ेके पास 'ज्योतिरया'को पार करती है । यह प्रायः मध्यदेशके मानचित्रोंमें अक्षांश २३ । ५ और देशान्त ८१ के पास दिखायी पड़ती है ।

इसके अतिरिक्त वराहपुराणके २१४ वें अध्यायमें 'अमिराणी' या 'अविराणी'का उल्लेख है, जो गेरखपुरकी 'रासी'नदी है । ('देवशृङ्गे' पृ० १) वराहपुराणके २१५—२१६ वें नेपालकी बागमतीकी भी विलुप्त महिमा है, जो उपर्युक्त अनुक्रमगीमें 'निशा' नामसे परिचित हुई है ।

वराहपुराणपर समीक्षात्मक पाश्चात्य दृष्टिकोण
तथा उसका समुचित समाधान

पक्षि 'अघा' दान, रा-निन' गुहा-पेनु' आदि दान, विविध स्त्रीके अनुष्ठान एवं दान 'मत्स्य', 'पद्म', 'मरिच्य' आदि सभी अन्य पुराणों तथा महाभारत अनुशासनत्रयके भी विषय हैं, पर हानरा आदि आपुनिक विधानोंमें 'वराहपुराण'के इस

* Ptolemy mentions the river Devilka and what grew on its banks (VII. 3. 1), which Fuchsli describes to be still rice—'दक्षिणारुहाः शालयः', Fargler rightly identified it with river Deg (Mark. Fuchsli, P. 292). According to the Yajna Dharmottara Purana (1. 167. 17), the Devilka flowed through the Madra Country and joined the river Ravi. According to Yajna Purana chapter 84 rising in Jammu Hills, the Deg flows through the Shajist and Shikhpura districts and joins the Ravi. In each rainy season it deposits on its banks layers of alluvium soil, which produces rice of fine quality that are famous all over the Punjab and exported from Multan and Kanouk towns (Identification of Devils, Journal of U. P. Historical society, 1944 page 16 to 19—'India as known to Ptolemy' P. 65).

चट्टिकेणकी अलोचना की है। और कुछने उन्हें प्रशंसित माना है। उन्होंने लिखा है—
 "The methods of making the artificial cows, hillocks etc. in the ceremonial gifts testify to their highly expensive nature.....One of the intentions underlying the above story is to raise the position of the Brahmapas in the public eye." (Hazra, Puranic Records on Hindu Rights & customs P. 247—257)
 किन्तु ये विद्वान् सत्ययुग, त्रेतादिके भारतीय वैभवोंको मूढ जाते हैं।

महामातका भी कहना है कि रत्नदानका पुण्य कल्पित मूर्खान् है—

रत्नदानं च सुमहायुग्यमुक्तं अनाधिप।

(अनुशासन-धन० १८। २९)

भारतवर्षमें पहले रत्नों तथा धन-धान्यका कैसा बाहुल्य था, यह 'मत्स्यपुराणादिके' रत्नाचलवर्णनसे ही स्पष्ट होता है। यहाँ कहा गया है कि हजार मोक्षियोंका एक जगह डेर करे। इसके पूर्वमें ब्रह्म और गोमेदका डेर रखे, इनमें प्रत्येककी संख्या २५० होनी चाहिये। इतनी ही संख्याकी इन्वरील और पद्मराग मणियोंको दक्षिण दिशाकी ओर रखकर राजभद्रनकी वस्त्रणा करे। पश्चिममें वैदूर्य और प्रवाल (चिद्रुम या मूर्गो) का किम्वदन्त बनाये एवं उत्तरमें पद्मराग और सोनेके डेर रखे। धान्यके पर्वत भी, सर्वत्र बनाये एवं अगह-जगहपर सोनेके वृक्ष एवं देवताओंकी रचना करे, फिर इनकी पुण्य-गन्धादिसे पूजा करे एवं 'यथा देवगणाः स्वर्गे' इत्यादि मन्त्रोंको पढ़कर इस रत्नाचलको विभिन्नपूर्वक ऋषिर्वां या आचार्य आदिको दान कर दे—

मुक्ताफलसहस्रेण पर्वतः स्यादनुत्तमः।

धनुर्वांशेन पिष्कम्भपर्यन्तः स्युः समस्ततः॥

पूर्वेण यज्ञगोमेदेर्वसिणेनेन्द्रनीलकैः।

पद्मरागयुतः कर्षो विद्वत्सिर्गन्धमादनः॥

वैदूर्यविष्टुभिः पद्मरागसमिधो विमलवस्त्रम्।
 पद्मरागैः ससौर्वाण्यैरुत्तरेण च विमलसेधम्।
 धान्यपर्वतवत्सर्वमन्त्राणि परिकल्पयेत्।
 तद्वत्पद्मरागं कुर्याद् वृक्षान् देवांश्च काञ्चनाम्।
 पूजयेत्पुष्पगन्धार्चैः प्रभाते च विमलतरुम्।
 पूर्ववद् गुरुभ्यस्त्रिविधम् इमान् मन्त्रानुदीरयेत्।
 अनेन विभिन्न वषाद् रत्नाचलमनुत्तमम्।

(मत्स्यपुराण ९०। १९)

महामातका कहना है कि जो इन रत्नोंको बेचकर सौम्य प्रकारके यज्ञ करता है या प्रतिष्ठा स्मेर उन्हें किसी अन्यको दान कर देता है, उन दोनोंको ही ब्रह्म पुण्य होता है।

यत्तान् विक्रीय यजते ब्राह्मणो ब्रह्मयद्वरम्।

यद्ये वृक्षसि धिमेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिपुष्ट वै॥

अभयोः स्यात्तदसम्भवं वातुपदातुदेव च।

(महा० अनु० १८। २९-३०)

'मत्स्यपुराण', 'शुद्धिकल्पसार', 'शैलालाकार' आदिमें धर्माचरण तथा देवानुग्रहको दिम्ब रत्नोंकी प्राप्ति का करण माना है।

महर्षि बाल्मीकिने अपोष्पापुरीका वर्णन करते हुए लिखा है कि यह सब प्रकारके रत्नोंसे मयी-प्री और विमलाकार गृहोंसे सुशोभित थी—

गीतावलीमें गोस्वामीजीने भी इसका एक चित्रण किया है—

श्वेत्सलपुरी सुहायणी सरि सरकके तीर।

नृपाकरी-मुकुटमणि नृपति अहाँ पाली॥

× × ×

गृह गृह रचे द्विबीज्या, महि गज कर्षु सुभर।

विभ्र विचित्र बहु विमि पारा फटिक-मण्डर॥

सरक किताक विराट्की विद्रुम-जंभ सुभर।

चाद पाटि पटी पुस्तकी झरकट मरकट और॥

मरकट मँबर बौड़ी कमल मनि-वन्दित दुति कमलिनी री।

पट्टकी मण्ड विधि विपुलता विभ्र प्रगट करि राखी री॥

बहुरंग कमल कितान मुकुटमण्डलसहित मणोर।

नव-सुमन-साक-मुगंघ अने मंड मुगल, मण्डल॥

(उत्तर० १९। ३९)

जनकपुरीकी शोभा भी आपने ऐसे ही वर्णित की है। मण्डप-रचनाकी शोभामें तो आपने अपने अनुष्ठानविज्ञानपर ज्ञान प्रदर्शित किया है—

हरित मर्मिह के पत्र कळ पदुमराग के फूल ।
रघुपद देखि विचित्र जति मनु विरंचि कर गूल ॥
मेनु हरित मनिमय सब कीन्हे ।
कनक कलित अहिबेकि बनाई ।
निच निच मुक्या राम सुराग ॥
मार्मिक मरकत कुसित विरोध ।
बीरि कोरि पवि रवे सरोज ॥

—आदिकर्ण वर्णन तत्कालीन भारतीय वैमर्क्य सूचक है, कोर कर्म्य नहीं। वास्मीकिक लङ्का-वर्णन भी ऐसा ही है।—

सचमुच भारतकी अन्तिम अलौकिक विभूतिफी बात पञ्च-सुनकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। अतः उस समय इस प्रकार दान देनेकी बात साधारण थी। उस समय देनेवाले बहुतोरे थे, पर लेनेवाले बहुत कम थे। इस सम्बन्धमें 'भनुस्मृति' आदिके (१२।१) तथा इन्हीं बराह्मदि पुराणोंमें 'दानप्रहण' एवं 'आद-भोजन' की निन्दाके प्रकरण द्रष्टव्य हैं, जिनमें कहा गया है कि कम करनेसे अधिक धन लेनेपर शासन नरकमें जाता है और शासनत्वसे भी च्युत हो जाता है—

'प्रतिग्रहचर्चिर्न स्यात्', 'प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसहं तत्र धजेयत् ।' प्रतिग्रहेष हास्यानु व्यक्तं तेजः प्रदास्यति ।'

(मनु. ४ । १९९), आदि तथा

धनलोभे प्रसक्तस्तु ब्राह्मणो ध्यात्यधोगतिम् ।
स्वित्पर्यायधिकं धृष्ट्व मासण्णादेयं हीयते ॥

(परापुराण, सर्गाष्ट ५७ । ४२) ।

पराहपुराणके मार्मिक उपदेश

पराहपुराणमें भगवद्रक्ति तथा आमज्ञानकी प्रशंसा प्रायः सर्वत्र है। तीर्थ, आद एवं क्षमा, दान, दया आदिकी महिमा भी बहुत जगहोंपर है। इस सम्बन्धमें कयों तया उदाहरण भी प्रचुर हैं।

पराहपुराणकी महिमा भी अनन्त है। एक स्थानपर कहा गया है—

अद्वयधमेकं पिबुमन्दमेकं न्यग्रोध-
मेकं पद्म पुष्पजातीः ।

द्रे द्रे तथा दार्ढिममातुलुहे
पञ्चाभ्ररोषी मरकं न याति ॥

(परासु. १०२ । १९)

अर्थात्—एक पीपल, एक नीम, एक बड़, दस मालती या अन्य फूलदार वृक्षाश्च, दो अनार, दो नारंगी तथा पौंच आभ्रवृक्षोंको रोपनेवाला मनुष्य फली नरकमें नहीं जाता।

इसमें धर्मकर्मकी प्रशंसामें कहा गया है—

क्रियातः स्वर्गयासोऽस्ति मरकस्तद्विपर्ययात् ।
पुण्यकर्म तु यत्कर्म दिशो भूमिं च संस्पृशेत् ॥
यायत् स शम्भो भयति तापत् पुरुष उच्यते ।
पुरुषश्चाधिनाशी च कथ्यते शाश्वतोऽप्ययः ॥

(परासु. १०७ । १-१०)

अर्थात्—धर्मक्रियासे स्वर्ग और पापसे मरक मिलता है। पुरुषके पुण्य-कर्म पृथ्वीसे स्वर्गतक ध्यात हो जाते हैं। जबतक पुरुषकी प्रशंसा है, तबतक वह पुरुष है और उसकी निन्दा उसके नरकका रूप है।

अप्याय १६-१७ तथा १८०-८१की आदतर्पणविधि अत्यन्त प्रशंसनीय है। इसमें विधिहीन आदतर्पणकी बलि विजय आदिको प्राप्त होनेकी बात निर्दिष्ट है।

(१८० । ६५-८०) २०७वें अप्यायमें आधि-
दैविक एवं आप्यामिक कर्मोंके श्रेष्ठ पत्र है। यहाँ

कहा गया है कि तत्प्राप्त्या स्वर्ग, पद्म, आयु, भोग, ज्ञान, विज्ञान, रूप, सीमायु सब कुछ मिलता है। अद्विष्टाते सौन्दर्य एवं दीप्तामे श्रेष्ठ गुणमें जन्म, गुरु सेवारीषा और आदसे संतानि की प्राप्ति होती है—(२०७ । १६-४१)

अद्विमया परं रूपं कांतया पुण्ड्रक्यम् च ।
गुरुनुष्णया पित्रा आदशनेन संततिः ॥

इसके उपदेश अन्य पुराणोंकी अपेक्षा भी कहीं-कहीं मार्मिक, हृदयस्पर्शी एवं शिरोन मरारके हैं। इस प्रकार यह पुराण धर्म-ज्ञान, धर्माभिवर्धन, निर्मादायक तथा मोक्ष-प्राप्तिमें परम सहायक है।

श्रीवराहवतार-संदिह-निराकरण

(लेखक—परिव्रत भीरीनानाधारी शर्मा सारस्वत, बाली, बिधानगरीष, बिधानाचलसि)

यह कल्पिगुप्त समय कहा अवगत है। इसमें लोग केदुराणादिकर भी अनेक आराधार्थ करते हैं। कहा जाता है कि वराहभगवान्की स्तुतिके पेदा, कर्षा आदिका मोग करना उचित नहीं; क्योंकि उनका यह भोजन नहीं है। इसपर हम 'कल्पाण'के पाठकोंके सम्मक्ष इसका वास्तविक रहस्य बतानेका प्रयत्न कर रहे हैं। पाठक ध्यान देंगे। अक्षरार्थके लिये यह एक पत्र प्रसिद्ध है—

यमस्यो वमस्यो खर्षो यमो यमः कपोऽरुणः।
अवतारा द्योते स्युः कृष्णस्तु भगवान् खयम् ॥

दो अक्षर वमज—कय है। वन जलको भी कहते हैं, जंगलको भी। अतः जलीय अवतार तो मत्स्य और कूर्म हैं, अन्य वनज-अक्षर कय होते हैं। उनमें एक कय-अक्षर वराह, दूसरा वसिष्ठ है—ये चार अक्षर हुए। अर्थ—नामको कहते हैं। इसे लेकर पाँच अक्षर हुए। फिर तीन हैं—राम—परशुराम, रामचन्द्र और वल्लभ—ये इस प्रकार कुछ आठ हुए। 'कृपा'—कृपाका अवतार मुद गौरा हुआ। अक्षर—म्लेच्छोंके लिये कृतार्थित, दूसरी अक्षर वनिकस्य है।

जिस वराहको लक्ष्य कर इस प्रकारकी बात कही जाती है, वह कय नहीं होता, किन्तु प्राप्य होता है। वनोंमें तो कय-मूल-मल ही होते हैं। इसलिये प्राचीनतम ग्रन्थ निरुक्तमें, उसको वर-आहार अर्थात् अच्छे भोजनवाला कहा गया है। पुराणोंमें इन्हें 'आदिवराह' कहा गया है। अर्थात् ये सृष्टिके आदिमें हुए थे। ये आदिवराह ही पृथ्वीके उद्धारकर्ता हैं। आदिवराहने पृथ्वीको दंष्ट्रापर रखा था। यह सँव-जैसी दंष्ट्रा कय-सूक्तमें ही होती है, प्राप्यमें नहीं। इस आदिवराहने अपनी उसी दंष्ट्रासे

हिरण्याक्ष-दैत्यको भी निर्णीत कर दिया था। कय यह है कि प्रलयमें तो वेद-जल-ही-जल रहता है। उसही उस समय पृथिवी उसके ऊपर नहीं होती, बल्कि वह उस प्रलय-जलके भीतर डूबी रहती है। जलको कम करने-वाला होता है ताप, जो सूर्यसे उत्पन्न होता है, पर सूर्य उस समय नहीं रहते। तब यन्मिस्त्रय ध्वज-आकाशकी आकल्पकता पकती है। वेदोंमें कहा गया है—

'धराहेन पृथिवी संविद्वान्ना सूकराय विमिहति सुगम'
(अथर्ववेदसं० १२।१।४८ पृथिवीसूक्त)

यहाँ वराहद्वारा पृथिवीकी प्राप्ति कही गयी है। फिर उसे 'सूग' अर्थात् सूकर—जंगली पशु भी कहा गया है।

पहले बताया जा चुका है कि कय-सूक्तको आदिवराह कहा जाता है। पुराणोंमें उसके अक्षरको दान देनेकी विधि भी निर्दिष्ट है—

आदिवराहद्वारा ते कययामि पुत्रिष्ठिर।
धरष्ये तत्त पुरा मोक्षं वराहयपुत्रा मया ॥
(भविष्यपुराण अ० १५५)

अतः उस 'आदिवराह'का तात्पर्य—नामक विष्णुके 'वराह'अक्षरसे ही है। यह अवतार सृष्टिके आदिमें—प्रलय-अवधमें निमग्न पृथ्वीके उद्धारार्थ—पृथ्वीदेवीको जलके ऊपर कर देनेके लिये हुआ था। उस समय मानुषी सृष्टि हुई ही नहीं थी। तब यहाँ मानुषी-मध्यमस्वरूपकी आराधार्थके लिये खान नहीं। यह वराह तो महाकति, पारमार्थिकी—'यिस्रवर्षं क्रियतां धराहपतिभिर्मुस्तासृष्टिपत्नये' (अभिज्ञानशाकु० २।६)—इस उक्तिके अनुसार मुक्ता 'नागरमोघा' आदिकी जड़ें खाता है।

● गेहलोमी भीलकरीबाखी महाराजने भी एक वेदोंमें कहा है—

युह कनकर युह वारिकर वारि विष बो यउ । पृथ्वी दस वस गाहके मकसागर तरि आउ ॥

इसलिये निरुक्तकर श्रीपास्कने भी 'बराह'—के निर्बचनमें उसे 'बराहारा' (५।१।४) बरहकर उसपर अष्ट्र आकार ही माना है। श्रीपास्कने—'बृहति मूलनिघटं घटं मूलं बृहति' (५।१।४) बरहकर बराहका आहार—अच्छी जर्बे खाना माना है* ।

यद्यपि यहाँ तो अक्षर खानेके उद्देशसे हुआ नहीं था, बल्कि तो पृथिवीके उद्धारके उद्देशसे ही हुआ था। दिव्य होनेसे उसे सौख्यिक भोजनकी आवश्यकता भी क्या थी ! इसी प्रकारकी दूसरी शब्दा है—पुराणमें बराहका ब्रह्माजीकी छींकसे आविर्भूत होनेकी, जिससे उनको अयोनिज उत्पत्ति भी सिद्ध होती है। पर अयोनिज-वारीकी सिद्धि तो श्रीकणादमुनिद्वारा 'बैदिक-दर्शन' (४।२।५-११) तथा 'प्रसक्तपाद-माय' (द्रष्टव्य—पृथिवी आदि निरूपण) में भी देखी जा सकती है। इस अयोनिज-उत्पत्तिमें असम्भवाना भी क्या है !—'निरुक्त'में तो 'नासरथी मासिकाप्रभवौ बभूवतु' (१।११)—अध्वनीयुमारोंकी नापसे स्पष्ट ही अयोनिज उत्पत्ति मानी गयी है।

हम पहले लिख चुके हैं—'बराहेण पृथिवी संविदा-ना सूकराय पि जिहीते मुगाय' (अथर्ववेद १२।१।४८)। इस मन्त्रमें बराहको स्पष्ट बरनेवाला 'सूकर' शब्द भी साथ पड़ा है। और फिर सूकरका विशेषण पशुवाक्य 'मुगा' शब्द भी साथ पड़ा है, अतः इसमें वेदमें 'बराहान्तर'का सुस्पष्ट संकेत है।

'सृष्टिके आदिमें वेदमें पीछेके बराहान्तरपर संकेत कैसे आया', यहाँ यह शब्द भी नहीं कभी चाहिये। बराहान्तरने प्रसक्तके बाद सृष्टिसे पूर्ण जलके भीतर पड़ी हुई पृथिवीको जलके ऊपर फेर दिया था। अतः वेदमें पृथिवी जल-सूर्य आदि सृष्टिके पदार्थोंका वर्णन आनेसे सृष्टिकी पूर्व-अवस्थामें आविर्भूत बराहान्तरका संकेत क्यों न आये ! वस्तुतः इस वेदमन्त्रमें वेद एवं

पुराणका सम्बन्ध होनेसे उक्त 'पृथिवीसूक्त'का मन्त्र पृथिवीके आदि उद्धारक 'बराहान्तर'का ही मन्त्र है—यह स्पष्ट हो रहा है।

वेदमें लिखा है—'येत् (या इत्) आसीद् भूमिः पूर्वा यामयातय इत् पितुः। यो वै तां पिधान्नामया स मन्येत पुराणयित्' (अथर्ववेद ११।८।७) 'जो अवसे पूर्ण पृथिवी थी, जिसे पुराने विश्वान् भूमीर्भूति नाम-रूपसे जानते हैं—उसका वर्णन बरनेवाले विश्वान्को वेदानुसार 'पुराणयित्' माना जाता है। अतः वेदके इस संकेतसे तथा पूर्वके लिखे 'बराहान्तर' (अथर्व १२।१।२८)के मन्त्रसे वेदों तथा पुराणोंमें पृथिवीकी पूर्ववस्था सूकरावतारसे उद्भूत होनेसे वेद-पुराणकी एकता-स्पष्टता भी सिद्ध हो गयी।

'प्रोक्षीयमानायनिमग्नर्षष्टया'—'जहास चान्दो यनगोचरोमुगा' (भीमका १।१८।२)। इत्यदि वेद-पुराणदिके उद्धारणसे भी यह 'कय बराहान्तर'का ही वर्णन सिद्ध होता है, प्राप्यकर नहीं। अन्य सूकरकी ही बाहर पड़ी हुई दंष्ट्रा होती है, जिसका बराहने पृथिवीको धारण रखा था, प्राप्य-को यह नहीं होती। तभी तो 'दुर्गसप्तशती'में भी पड़ा है—

तुण्डप्रहारविष्यस्ता दंष्ट्रप्रसृतपक्षता ।
यागाहमूर्त्या न्यपनंदयकेन च विदारिताः ॥
(८।१६)

अतः प्रनिर्गतका कर्म प्राप्य-सूकरमें ही सम्पन्न है, अन्य सूकरमें नहीं। पर यह बराहान्तर तो (जंगली) न्यपगूर भी नहीं, पितृ 'दिव्य बराह' है। यहाँ तो बराहकी आविर्भूत ही थी, वस्तुतः वे तो साक्षात् तिगुम्मान् थे। तब इसमें प्रनिर्गतके सभी आशेष बराहानी हो जाने हैं।

तिगुम्मा भोजन देना-मर्त्य होता ही है। 'बराहान्तर' होनेसे 'यो वै देवानां भक्ष्यम्' (गान्गा २।४।११) यहवर्ति-भक्ष्य भी भोजन हो सकता है। केवल है 'बराहान्तर'को प्रनिर्गतका भोग करना करना; इसका वह भोग करना चाहिये कि—मनुष्यका जो

* 'निरुक्त' (मोर तं.) के भाग १, पृष्ठ ८१ तथा भाग २, पृष्ठ ४८१-४८२ पर है।

संस्कार विनियम है।

उत्तम मोक्षन होता है, भगवान्‌को भी यह वही अर्पण करता है। जैसे कि वात्सीकि-रामायणमें कहा है—

इयं भुरक्ष्य महाराज प्रीतो यदशना धयम् ।
यदक्षः पुरयो भयति तवशास्तस्य वेषता ॥
(२।१०३।३०)

यह साक्षात् मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामकक्ष कथन है—‘पुरय जिस उत्तम अक्षक प्रयोग करता है, देवताओंके लिये भी वह वही समर्पण करता है।’ तब प्रतिपक्षकी अपवित्र शाङ्का निरस्त हो गयी।

‘पञ्चवेद-कष्टक’ संक्षिप्तमें भी देखिये—

‘भाषो या इवमास्तम् ससिद्धमेव । स प्रजा-
पतिर्वराहो मृत्या उपम्यमञ्जत् । तस्य यावत्सुखमा-
सीत्, तावती पृथिवीमुदहरत् । सा इयम् (पृथिवी)
अभवत् । यद् वराहविहते भयति, वराहोऽस्यामन्त्रं
पश्यति । तस्मै इयं विजिहीते, तदेव अक्षमभवत्,
यत् तद् अस्ति, तद् अस्ति । यद् प्रपते, तत्
पृथिवी । यद् अभवत्, तद् भूमिः ।

(८।२।४)

यही बात अन्य मन्त्रभागोंद्वारा भी सूचित होती है।

प्रलयके समय अन्तितत्त्वके नाश हो जानेसे सम्पूर्ण पृथिवी जलमग्न हो गयी थी। जल भी बर्हि-
रूपमें था, उसके उद्धारार्थं यज्ञानिरूप बराहने अक्षर-
धारण किया (वराहपुराण ६।१५-२७)। उस दिव्यानिरूप बराहने जम्बक शोफण कर पृथिवीके प्रलयके जन्मसे याहर निकाला (वराहपुराण ३६।१९-२१)। प्रजापतिने बराहस्य धारणकर अपनी दिव्याग्निने अगर जम्बकद्वारा दिव्ययज्ञ सन्धादित किया। उसके इस प्रकार पृथिवीपरसे लुप्त अन्तितत्त्वके पुनः प्रतिष्ठासित किया। इसीकी स्थितिके लिये मन्दिरमें उस बराहमूर्तिकी स्थापना होती है।

उसी बराहमूर्तिके दान पूर्वके पुराणत्वमें ध्यानाय गया है। वेदोंमें भी आया है—

वार्तं महियान् वीरपाकमोदनं यथाहमिन्द्र एमुयम्—
(ऋग्वे० ८।१०७।१०) ‘वराहो वेद वीरार्थं (ऋग्वेद)। यहाँ सुकरका एक जड़ी-बूटीकी जालना यज्ञा है—
जिससे वैषल्ये काम उद्य सकते हैं। विशेष बालकस्त्रीके लिये ‘सनातनधर्मलोक’ माग ९ देखना चाहिये।

वेदोंमें भगवान् श्रीवराह

(वेद—ओं० नीधिरक्षकवी नवली, पद्० १०, वी-पद्० वी०)

ओंकारकरदंष्ट्राय वीर्यते भुतिपल्लवे ।
स्थिरां धरयते शक्तिं नमः प्रथमपौत्रिणे ॥
पातु वो मेदिनीशेला बालेभुभुतिरसकरी ।
वंक्ष महापराहस्य पाताम्बुहवीपिका ॥

अयति धरम्भुदरजे घन-
घोणपातधूर्जितमहीध्रः ।
देवो वराहमूर्तिरश्रेष्ठोऽन्य-
महापराहस्यैः ॥

१. (राक-संस्कृत १३०५ का ताम्रलेख-ग्रन्थालिका इण्डिका, विस्व ३) ओंकारकरी दंष्ट्रासे समग्र, वैशाल्य-
तत्त्वमें श्रद्धा करनेवाले, स्थिर भूतपात्री शक्तिके कारण किन्हे हुए आदिकराक्षसे नमस्कार है।

२. (सुमाप्रिदासि ३०, ‘पाताम्बु-दिवाकर’)—

पृथ्वीके लिये हृत्पथी बनी हुई, बालकप्रयागी भुतिके हारण करनेवाली, पाताम्बुकी धरती दीपिका, भगवान् महावराहकी दंष्ट्रा (दाढ़) माण्ड्येगोकी रक्षा करे।

३. धरतीके उद्धारके समेय कठोर नपुनके आपालसे पर्याप्त अक्षरत् नपानेवाके वैशाल्यकी दंष्ट्रापरके माण्ड्येगो-
देवाधिदेव भगवान् बराहकी अय हो।

श्रुतेः, प्रथम मण्डलके ११४वें सूक्तके पाँचवें मन्त्रमें स्ववाचक 'वराह' शब्द मिश्रा है। मन्त्र इस प्रकार है—

दियो वराहमरुतं कर्पसिनं
स्वेयं कर्पं ममसा नि क्षयामहे ।
हस्ते विबद्ध मेघजा यार्वाणि
शर्म यमं चर्चर्विरसम्यं संसत् ॥
(श्रु० १।११४।५)

मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—

वराह—('वराह') श्रेष्ठ आहारसे सम्पन्न अथवा
काहेके सदृश रुद्र अङ्गोवाले, मूर्खके सदृश प्रवर्तमान,
जराश्रिते युक्त तेजस्वी रूपवाले रुद्रको हवि देकर
अपना नमनद्वारा हम पुत्रोपस्ते यहाँ आनेके लिये उनका
आह्वान करते हैं । वे अपने हाथमें बरणीय ओषधियोंको
जिसे हुए हमारे लिये आरोग्य-रूप, सुख, रक्षा, वनच
और आवास प्रदान करें ।'

'वराह' शब्द श्रुतेरमें 'मेघ', अङ्गिरस (अग्निपुत्र)
और तन्नामक असुरके अर्थमें भी पाया जाता है ।

वराहो मेघो भयति वराहाय ।
घरमाहारमाहार्वापिति च घ्रातमणम् ॥
(निबद्ध, नैगमकाण्ड ५।१।४)

यहाँ 'निबद्ध'के नैगमकाण्डमें वर अर्थात् जलकर
काहरण करनेवाले—मेघको ही 'वराह' कहा गया है ।
(दुर्गाचर्य) ।

विष्यद्वराहं तिगे अग्रिमस्त ।
(श्रु० १।१।७)

'वराह'के क्षेपण करनेवाले इन्द्रने मेघका प्रहार किया'
'श्रुतेः' १०।६७में अङ्गिराके पुत्र भी 'वराह' वहे गये हैं—
'अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते ।'
(निबद्ध, नैगमकाण्ड ५।१।४)

वराहस्यतिर्बुधभिर्वराहैः ।

(श्रुतेः १०।६७।७)

'वरा' करनेवाले अङ्गिराके साथ बुधस्यतिने
मेघका विदारण किया । 'असुर' अर्थमें यह निम्नाह्वित
मन्त्रमें प्रयुक्त हुआ है—

'वराहमिन्द्र एमुषम् ।' (श्रुतेः ८।७३।१०)

'समस्त असुरोंके मध्यमें 'एमुष'—'मोहस्थानीय' वराह-
कर असुरको इन्द्रने नष्ट किया । सर्वप्रथम वराहाकारसे
सम्बद्ध विवरण 'शतमन्त्र-वाक्य' १४।१।२।११ में
उपलब्ध होना है—

'इयती ह या इयमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमाग्री,
सामेमुष इति वराह उच्यथान ।'

सायणार्थार्थ इसका अर्थ करते हुए जो लिखते हैं,
उसका मान यह है—

'भूमिसे पहले सम्पूर्ण पृथ्वी जन्मके बीच निम्न
थी । प्रजापतिने वराह बनकर उसका दौलसे उद्धार
किया । उस स्थितिमें यह इक्ष्वाकु समस्त पृथ्वी वराह-
के दौलके अग्रभागमें समाविष्ट प्रादेशमाग्री (विनतिमाग्री)
परिधि थी । 'ओ, पृथिवी ! तुम वराहिके समान
बनो छि रही हो'—ऐसा कहते हुए इसके पतिरूप
महीवराहने उसे जन्मके बीचसे ऊपर उठाया ।'

भौत्विक्मंक्षिता, पण्ड ७, प्रपाठक १,
अनुपाक ५में वराह भगवान्के सम्बन्धमें वक्त गया है—

'आपो वा इदमग्रे वलित्प्रमाणीन् । तस्मिन्
प्रजापतिर्पापुर्भूत्वाऽध्वरन्, न इमामरध्वन् । तां
वराहो भूत्वाऽध्वरन् । तां विम्बवत्सो भूत्वा भ्यमाटं ।
म्याऽध्वरत न्वा पृथिव्यभयन् । तन् पृथिव्यं
पृथिवीष्यम् ।'

१. श्रेष्ठप्रतिष्ठ वराह (वराह) जो इसलिये 'वराह' कहते हैं कि वह वर—श्रेष्ठ युवादि भाग्ययोगी आदि युवादि
के मूल—उद्गा आहार करता है, अपना बनेक आदि मूर्खों को हकर निरन्तरा है—

२। श्रेष्ठ युवागर्भ युवादीनामाग्राग्राहये । परं वरं मूर्ख इति—उपस्था (वराह २८।५०) इति
पाठः ॥ (निबद्ध, ५।१।४) वरान्नामै भाग्यार्थं युगं)

युवादी गोदकर मुला (नागाभोगा) नामक उद गतिना वराह नाम

विस्मय विना पारादिभि (वीभि) युवागर्भः सन्ति ।

—वराहनामै अभिष्टान तादृगन्, अह २० वरेक ४४ में लिखित है ।

सृष्टिसे पूर्व यह सब जलरूप था । प्रजापति ब्रह्मा वायुरूप धारण करके उसमें विचरण कर रहे थे । उन्होंने उसमें पृथ्वीको देखा । वे वराह बनकर उसे ऊपर ले आये । तदनन्तर विष्णुकर्म या वेदशिल्पी होकर उन्होंने उसे स्रष्ट किया । अब वह विस्तृत होकर पृथिवी बन गयी । प्रपन्न (विस्तार) ही पृथिवीका पृथिवीत्व है ।

इसी प्रकार तैत्तिरीयब्राह्मण (१ । १ । ३)- में वराहभक्तानुके अक्षरणकी निम्नांकित कथा प्राप्त होती है । सृष्टिके पहले चारों ओर केवल जल था । फिर प्रजापतिने सृष्टि करनेका विचार किया । उसी समय उन्होंने लम्बे नासपर विद्यमान एक पुष्करपर्णको देखा । उसे देखकर प्रजापतिने सोचा कि इस पुष्करपर्णका कोई आधार होना चाहिये । उसकी खोजके लिये उन्होंने वराहका रूप धारणकर कमलनालके निकट ही जलमें डुबकी लगायी । नीचे जानेपर उन्हें पृथ्वी मिली । उसकी गीली मिट्टीको अपने दाँतसे उभूत करके वे ऊपर आये और उसे पुष्करपर्णपर फैला दिया । फैलानेके कारण ही वह पृथ्वी कहल्ययी । पश्चात् प्रजापतिने कहा कि यह चराचर प्राणिपौंक्त आधार हो जाय । ऐसा कहनेके कारण वह 'मयनाब्—भूमि' कहलायी ।

वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड)में महर्षि वसिष्ठने रामचन्द्रजीसे कहा है कि ब्रह्माजीने वराहका रूप धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया था—

सर्वं सलिलमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्मिता ।

ततः सममयद् ब्रह्मा स्वयम्भूर्ब्रूयते सह ॥

स वराहस्ततो भूत्वा मोक्षहार वसुंधरम् ।

असृज्य जगत्सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥

(श्रीवाल्मी० रामा० २ । ११० । १-४)

विष्णुपुराण, अंश १, अध्याय ४ में कहा गया है कि नारायणरूपी ब्रह्माने वेद-यज्ञमय वराहका धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया था ।

अतिप्रतस्तस्य जलप्रकुसे-

मंदायराहस्य महीं विपुल ।

विबुध्यतो वेदमयं शरीरं

रोमान्तरस्य मुनयः स्तुवन्ति ॥

जलसे भीगी हुई कुश्मिचाले वे मंदावराह जिस समय अपने वेदमय शरीरको कँसाते हुए महीको लेक बाहर निकले, उस समय उनकी रोमकलीमें स्निग्ध मुनिजन स्तुति करने लगे ।

महाभारत (वनपर्व), वायुपुराण (अध्याय ६)

मत्स्यपुराण (अध्याय २४८), श्रीमद्भागवत (प्रथम स्कन्ध), लिङ्गपुराण (पूर्वखण्ड), अग्निपुराण

(अ० ४), गरुडपुराण (पूर्वखण्ड, अ० १४२),

कथपुराण (उत्तरखण्ड, अ० २६४) और वराहपुराणमें

वराहका विशेषण 'यज्ञ' उपलब्ध होता है—'भूत्वा यज्ञ-

चराहो वै अपा स प्राविशद् भूम्ना' ।

वैदिक साहित्यमें (१) एतर्प या एतन्नवराह ।

पौराणिक साहित्यमें (२) यज्ञवराह, आगम-साहित्यमें

आदिश्वराह, धूम्रवराह, सूर्यवराह, प्रलयवराह और यज्ञवराह-

की मूर्तियोंकी वर्षा मिलती है ।

१. भा०+इम्+उप (कठ निबाले) इसका पृथ्वीको चारों ओरले घेरनेवाला—ऐसा कुछ लोग् अर्थ करते हैं ।

२. आदिश्वराहें भूतर्पुर्भूतं शाङ्खचक्रधरं शस्त्रधामनिधम् । (नैलामसागम, पटल ५६)

३. वराहं प्रवक्ष्यामि शृङ्गारयेन शोभितम् । (शिवस्मृत, पटल २५)

४. नारदो वायु कर्तव्यो भूकराहो गदाविभक्तः । (अग्निपुराण, अ० ५०, श्रीवैकुण्ठेश्वर-संस्करण)

५. कथये प्रथमवराहं वामपादं समाकुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समालीनम् । (भारद्वाज-अनुशीलन नामक ग्रन्थमें उद्धृत)

६. अथ वराहवर्गं वक्ष्यामि भूतर्पुर्भूतं शाङ्खचक्रगदाधरम् । (वही)

श्वेतवराह, कृष्णवराह और कपिलवराह—ये नाम उनके वर्णको लेकर प्रयुक्त हुए हैं । यह कल्प 'श्वेतवराह'के नामसे प्रसिद्ध है ।

रसातलावाविभयेन पुंसा

मुया मयुकोदहनक्रियाया' ।

—रघुवंश, सर्ग ११, श्लोक ८

कल्किदासके इस श्लोककी व्याख्यामें 'मद्विनायने तैत्तिरीयारण्यक १०।१।३०से एक पद्य उद्धृत किया है, जिसमें कृष्णवराहका उल्लेख है । यथा—तपुकम्—उद्भूतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । वराह-पुराण'के मयुरमाहात्म्यमें भी 'कपिलवराह'की विस्तृत महिमा वर्णित है ।

मार्कण्डेयपुराणके 'देवीमाहात्म्य'में भी एक श्लोक प्राप्त होता है—

यद्यथापहमतुलं रूपं वा विजितो हरेः ।

शक्तिं सान्ध्याययी तत्र वाराहो विजितो तनुम् ॥२८

यहके अर्थात् कल्पित वराहावतार रूप धारण करनेवाले श्रीहरिनागराधारी शक्ति भी वाराहीतनुको धारण किये हुए उपस्थित हुई । प्रायः सर्वत्र वराहको 'वह-वराह' अपना वैदम्य बराह कहा गया है । इस रूपमें वराहत्व और यज्ञत्व दोनों होना चाहिये । 'दानपत्राक्षण' (५।४।३।१९)में भी कहा गया है ।

'अग्नी ह वै देया घृतकुम्भं प्रवेद्यावांचमूः । ततो वराहः सम्यग्भूय, तस्माद्ग्राहो मेनुष्ये घृतादि सम्भूतः तस्माद्वरादे गायः संजायते स्वमेवैतत्समभि संजायते ।'

प्राचीन कालमें देवताओंमें घृतकुम्भको अग्निमें डाला था । उससे वराह उत्पन्न हुआ । घृतसे उत्पन्न होनेके कारण यह लघिक मेदासे युक्त होता है; इसमें त्रिलो-

विद्यमान रहती है । अपना स्वकीय रसमय घृतसे उत्पन्न होनेके कारण इसकी मुठना गायेसे घी का सफती है । अपरवेद (१२।१।४८) में स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी बराहसे रन्ध्रे वरती है । अतः श्वेतवराह पशुके समान वह अपनेको पूर्णरूपसे प्रकट कर देती है—'वराहेण पृथिवी संविशन्ना सूक्ष्मपि विदीते मृगाय ।' इसके अतिरिक्त पशुओंका प्रोथ ही बराहत्वमें प्रकट है, ऐसा भी कहा गया है—

पशूनां यत्र मम्युर्ब्रह्मणः ।

(तैत्तिरीय-ब्राह्मण १।७।५।४)

यज्ञके सम्बन्धमें कहा गया है कि—

पुरुषसम्मिलो वै यज्ञः । यतो वै दिव्युः ॥

व्यदिपुराणी रचनान्में कितनी सामग्री अपेक्षित है, उतनी ही बाधा यन्में भी देखी जाती है; इसीगिये यज्ञको पुरुषसम्मिल कहा जाता है । लोक या सपदि-पुरुष त्रया भी नारामणात्मक यज्ञ हैं । वे ही सम्पूर्ण सृष्टिमें व्याप्त होनेके कारण विष्णु (येषदि इति) हैं । देवभूता, सज्जनिवरण और दान ही यज्ञत्व हैं । बराहत्व और यज्ञत्वको स्वीकार करनेके कारण पृथ्वीके उदारक आदिबराहको 'यह पुमान्' या पुरुष कहा जाता है—

पात्रेषु वेदास्तथ यूनदंष्ट्र

वृन्तेषु यज्ञाभितयका यज्ञे ।

दुताशशिरोऽग्निं तनुरदाति

वर्माः प्रभो यग्युमांस्त्वमेव ॥

(शिशुपुत्र १।४।१२)

यूय (यज्ञात्मक) कृती दातेतते दे प्रभो । आने यज्ञोंमें आती वेद हैं, दातेमें यज्ञ हैं, मुतामें विनिर्वा हैं, यज्ञाग्नि आपसी निदा है और आपसी संस्कारि मुदा हैं; इस प्रकाश आत ही यग्युमा हैं ।

१. चित् तमप आदिपराह यतान् रसातले पृथ्वीया उदार वर गी ये, उह तमप मयवराहे वरा पुतामयुः का निर्माण बन धमरके निने उई पृथ्वीके गृहवरा बन कहा ।

वराहपुराणमें भक्तियोग

(लेखक—भीरजनवर्मनी गुप्त)

भर्षि इन्द्रापायन म्यासकी श्रुतिकेनाके समझ जो पुराण-वाङ्मय प्रतिभासित होकर लोचनमानमें प्रचारित हुआ, उसमें वराहपुराणका स्थान अन्यतम है। भगवान् आदिवराह और उनकी परम प्रियतमा भगवती मृदेवीके संबन्धरूप इस महापुराणमें स्वयं भगवान्‌के प्रीमुखसे अपने ऐश्वर्य एवं भाधुर्यका प्रकाश हुआ है, उनके अवतारोंका तथा उनके अंशरूप देवताओंकी ललित कथाओंके साथ इसमें मित्यायोगका भी विस्तार वर्णन हुआ है। यद्यपि पुराणोंकी परम्पराके अनुसार सृष्टिरचना, सृष्टिविस्तार, सृष्टिकी आदि वंश-परम्परा, मन्वन्तर एवं राजवंशोंका वर्णन भी इसमें विस्तारपूर्वक किया गया है, किन्तु रोचक कथाओंसे अर्जित इस पुराणकी सरस एवं सुयोग्य शैली अन्य पुराणोंकी अपेक्षा इसको एक पृथक् वैशिष्ट्य एवं वैचित्र्य प्रदान करती है। नारदपुराणके अनुसार यह प्रधानतः विष्णुके माहात्म्य-वर्णनसे सम्बन्धित है—

शृणु पुत्र प्रयक्ष्यामि वराहं ये पुराणकम् ।
भाग्यदयुतं शम्भुं विष्णुमाहात्म्यसूत्रकम् ॥
मानवस्य तु परस्य प्रसङ्गं मरुतं पुत्र ।
निबन्ध पुराणेऽसिद्धतुर्विंशसहस्रके ॥

(४ । १९)

अस ! अब मैं वराहपुराणके विषयमें बतलाता हूँ । यह सनातन ग्रन्थ भगवान् विष्णुके माहात्म्यका वर्णन करनेवाला है । मानवकल्पका जो प्रसङ्ग पूर्वकर्मों मेरे द्वारा उपदिष्ट हुआ था, वही प्रसङ्ग म्यासदेवने इस पुराणमें चौबीस हजार श्लोकोंमें ग्रथित किया है । परंतु इस चौबीस हजार श्लोकवाले वराहपुराणके उपरान्त न होनेसे वर्तमान संस्करणके मनीषीजन इसका पूर्वभाग मध्य मानते हैं; किन्तु प्रस्तुत निबन्धके लघु कलेखमें इस विषयकी आलोचना सुक्तिमत्त नहीं होगी । असु !

इस पुराणकी सम्बन्धवाचक शैलीके कारण स्कन्द-पुराण केदारखण्डके प्रथम अध्यायमें इससे श्रेय पुराण मानकर वर्णित किया गया है, किन्तु सूक्तोंसे विचार करनेपर यह वैष्णव पुराणोंकी ही श्रेणीमें मानने योग्य प्रतीत होता है । क्योंकि इसमें वराहदेवने सभी देवताओंमें भगवान् नारायणकी सर्वोत्कृष्ट सत्ताको स्पष्टरूपसे उद्घोषित किया है—

नारयणस्यो वेद्यो न भूतो न भविष्यति ।

एतद्वहस्यं वेदानां पुराणानां च सत्तमम् ॥

(व० पु० ५२)

अत्रेष्ट । भगवान् नारायणसे उत्तम कोई देवता न हुआ है, न होगा । वेदों एवं पुराणोंका सारभूत रहस्य यही है । भगवान् नारायणके निर्गुण-निराकार स्वरूपी सर्वव्यापकता एवं वैष्णव अवतारोंके रूपमें उनकी सुगुण-साकार अभिव्यक्तिका इसमें विवर्णन हुआ है—

मस्याः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ।

पद्मो रामश्च कृष्णश्च बुधः कल्किश्च ते दश ॥

इत्येताः कथितास्तस्य मूर्तयो मृतधारिणि ।

दर्शनं प्राप्नुमिच्छन्तां सोपानानि च शोभने ॥

यत्तस्य परमं रूपं तन्न पदपद्मि देवताः ।

असमाप्तिस्वरूपेण पूरयन्ति ततो घृतिम् ॥

(व० पु० ४ । २-४)

मृतधारिणि । मस्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, धीराम, परशुराम, कृष्ण, बुध और कल्कि—भगवान् नारायणकी ये दस मूर्तियाँ कही गयी हैं । शोभने ! जो लोग इनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिये ये सोपानरूप हैं; क्योंकि जो सनका निर्गुण-निराकार परमोत्तम रूप है, उसे देवता भी नहीं देख सकते । इसीलिये मेरे एवं अन्य अन्तारोंके स्वरूपका दर्शन करके ही वे अपनी उत्कण्ठाको शांत करते हैं । इसके अतिरिक्त मुनिवर गौमुखपर प्रसन्न

होकर भगवान् विष्णु अपने जिस रूपका उनको दर्शन कराते हैं, वह महाभारत-युद्धमें अर्जुनके समक्ष प्रदर्शित निश्चरूपसे सर्वथा अभिन्न है, यहाँतक कि उस रूपके वर्णनमें प्रयुक्त दम्भाक्षी भी श्रीमद्भागवतीशास्त्री मायासे एकाग्र हो उठी है—

तदा दक्षयदापाणिः पीतवासा अनार्यनः ।
गच्छत्यस्योऽपि तेजस्वी द्वावशादित्यसुभगः ॥
त्रिवि सूर्यसहस्रस्य भयेधुरापतुरितया ।
यदि भासच्छरीरा सा स्वाध्भासस्तस्य महात्मनः ॥
तत्रैकस्य जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेका ।
द्वयां स मुनिर्द्वेयं तिस्रयोः कृत्स्नत्येवम् ॥

(बराहपुराण १९ । २४-२६)

‘पृथ्वीदेवि । उस समय भगवान् नारायण शङ्ख-गदा आदि आयुधसे सुशोभित हो रहे थे, उनके श्रीजह्ममें पीताम्बर फहरा रहा था, वे गच्छस्वी पीठपर विराजमान थे । वे महातेजस्वी बराह सूर्यसे भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे । और तो क्या, यदि आवारासे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जायें तो भी शायद उनका समिन्धित प्रकाश उन परमात्माकी भ्रमाके समान हो जाय । मुनिवर त्रैलोक्यने उन परमेश्वरके उस विराट् निमग्नमें सम्पूर्ण जगत्को अनेक रूपोंमें विभक्त होते हुए भी एक स्थानपर स्थित देखा । इससे उनके नेत्र आश्चर्यसे किल उठे ।’

इस प्रकार विष्णुपरक होते हुए भी यह पुराण विष्णु और शिवमें, लक्ष्मी और गौरीमें अभेददर्शनका उपदेश करता है । स्थान-स्थानपर ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें विष्णु-शिवको अभिन्न सिद्ध किया गया है ।

या धांसतागिरिजा प्रोक्ता यो हरिः स त्रिमोहनः ।
एवं सर्वेषु शास्त्रेषु पुराणेषु च गच्छते ॥

(४० पु० ५० । १-४)

महं यद्यपि सत्यं दिव्यो यद्यपि परमपूरे ।
तथादमपि निष्ठाभि आश्रयोऽन्तरं हरिम् ॥

‘ओ लक्ष्मी हैं, वही हैमवती उमा हैं, जो विष्णु हैं, वे ही श्यामका महेश्वर हैं, ऐसा सभी शास्त्रों और पुराणोंमें कहा गया है । पृथ्वी ! जहाँ मैं हूँ, वहाँ शिव हैं और अहाँ शिव हैं, वहाँ मैं भी विराजमान हूँ, हम दोनोंमें किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं है ।’ अस्तु !

बराहपुराणमें मगधभक्तिके सभी अङ्ग-उपाङ्गोंका निश्चित वर्णन हुआ है । निम्नांकित उदाहरणसे इससे स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया जायगा ।

ध्वनारिम्भा भक्ति

गायन्मम यशो निर्यभक्त्या परमया युतः ।
मत्प्रसादात् स शुद्धात्मा मम लोचनं गच्छति ॥
(४० पु० ११९ । २८)

गीतमानस्य गीतस्य यापदस्तरपङ्ककः ।
तापद् धर्यसहस्राणि इन्द्रलोके महीपते ॥
(४० पु० ११९ । २४)

‘उक्त भक्तिके युक्त होकर निर्यभिरन्तर मेरे यशका गान करता हुआ मेरा भक्त युद्ध अन्तःपराजया होकर मेरे कृपाप्रसादसे मेरे लोचनके प्राप्त होता है । उसने हजारों गाये हुए गीतके जितने अक्षर-समूह होते हैं, उतने ही हजारों वीरोंके वह इन्द्रलोकमें सम्मानित होता है ।’

एतस्ते वरिष्ठं देवि गायन्मयं कर्तुं महत् ।
यस्य गीतस्य श्रोत्रेण तरेत् संसारमगारम् ॥
यादियस्य प्रपक्ष्यामि तच्छृणुष्व यस्तुपरे ।
प्राप्तयाग्मानयो येन वेपथ्यः स्वमतां व्यथम् ।
नयपर्यमहस्याणि नयपर्यमहस्याणि ४ ॥
कुचेरभयनं गत्या मोहने च यच्छृणुष्व ।
कुचेरभयनाद् भयः शरच्छृणुष्व गमनात् ॥
संसारविनाशसंग्रहार्थं योऽर्थः स गच्छति ।
नृपमानस्य यक्ष्यामि तच्छृणुष्व यस्तुपरे ।
मानसो येन गच्छेत् रिप्ता संसारमगारम् ॥
विनाशपर्यमहस्याणि विनाशपर्यमहस्याणि ४ ॥
पुच्छच्छृणुष्व मागाज शरच्छृणुष्व गमनात् ।
कर्तुं प्राप्तेति युधेति मम वीर्यमगारम् ॥

रूपयान् गुणयाम्भूतः शीलवान् सत्यये स्थितः ।
मद्गच्छन्नेव जायेत संसारपरिमोक्षितः ॥
(ब० पु० १११। १०५-११२)

‘पृथिवि ! मेने तुमको मेरे यशोगनसे होनेवाले मद्गन्तु
पुण्यके विषयमें बतलाने दिया, जिसके उच्चारणमात्रसे मनुष्य
संसार-सागरको तर जाता है । गनकी अब मैं बाधपुक्त
महिमा बतलाता हूँ, इससे मनुष्य देवताओंके समान हो
जाता है । कुबेरके भवनमें जाकर वह नी हजार नी
सौ कर्तक इच्छानुसार आनन्दवा उपभोग करता है ।
तदनन्तर कुबेरभक्तके भोग शेष हो जानेपर उसके सभी
लोकमें स्पष्टन्द गमनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और
मेरी प्रतिमाके सम्मुख शौच-ताला आदि पापोंके वादनके
फलस्वरूप वह मेरे लोकमें प्राप्त होता है । वसुंधरे ! मेरी
प्रतिमाके सम्मुख चृत्य करनेवालेके पुण्यके विषयमें बतलाता
हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो । इसके प्रभावसे मनुष्य संसार-
बन्धनसे मुक्त होकर उत्तम लोकमें प्राप्त होता है ।
सुश्रोणि ! मेरी प्रसन्नताके लिये इस नृत्यकर्ममें परायण
भक्त तैत्ति हज़ार कर्तक पुण्यरक्षीयमें विहार करके
सभी लोकमें स्पष्टन्द गतिसे युक्त होकर उत्तम
फलकी प्राप्ति करता है । मेरा भक्त रूप, गुण, शौर्य
और शक्ति सम्पन्न होकर अन्न ग्रहण करता है और
उस अन्नमें भी वह सत्पुरुषके मार्गपर चलकर संसारसे
मुक्त हो जाता है ।’

पेयं पेयं भ्रयणपुटके रामनामाभिधानं
धेयं धेयं मनसि सततं तारकप्रकाररूपम् ।
जल्पम् जल्पम् प्रकृतिपिकृतौ प्राणिनां कर्णमूले
धीर्ध्यां धीर्ध्यामटसि ब्रह्मिणे कोऽपि कदाहीन्यासी ॥

‘धर्मावुद्धरों रामनामरूप अथुतक पान करने
चाहिये । मनमें निरन्तर तारक नामरूप रामनामक ध्यान
करना चाहिये ।’ सुत्यकर्ममें सभी प्राणिमोके कर्णमूलमें
ऐसा बोझा हुआ कोई जटमटधारी कदाहीन्यासी (शिव)
गच्छी-गलीमें वृक्षा रहता है ।’

संकीर्तनात्मिका भक्ति

भक्तनाम-संकीर्तनसे पाप-क्षयकी उद्भोग्य करने
इष्ट मगधान् बराह बहसे हैं—

अभक्ष्यभक्षणान् पापमगध्यागमनाच्च यत् ।
मदयते नाम सर्वेहो गोविन्दस्य च कीर्तनात् ॥
स्वर्णस्तेयं सुरापानं गुरुत्राभिर्मर्शनम् ।
गोविन्दकीर्तनात् सद्यः पापो याति महामुने ॥
सावधिसृष्टि वेदेऽसिन् कलिकर्मपसम्भवः ।
गोविन्दकीर्तनं पावत् कुर्वते मानयो नहि ॥
‘महामुने ! अभक्ष्य-भक्षण और अग्न्यागमनसे जो
पाप होता है, वह ‘गोविन्द’ नामके संकीर्तनसे नष्ट हो
जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है । सोनेकी चोरी,
सुरापान, गुरुत्वरूपगमन आदि पापक ‘गोविन्द’ नामके
कीर्तनसे तत्काल क्षीण हो जाते हैं । इस शरीरमें
कल्पियुगजन्त पापपुत्र तभीतक टिकता है, जबतक
मानव ‘गोविन्द’ नामक कीर्तन नहीं करता ।’

किन्तु सुसुक्त प्रायश्चित्तके समान नाम-संकीर्तन
पापक्षयमात्र ही नहीं करता, अपितु तत्काल मुक्ति प्रदान
करके अपनी विशिष्टता प्रमाणित करता है ।

सहस्रचरितं येन हरिरित्यष्टाद्वयम् ।
वक्त्रः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

जिसने ‘हरि’—इस दो अक्षरोंपर एक बार भी
उच्चारण कर लिया, उसने तो भवो मोक्षकर्ममें जानेके
लिये सीढ़ी ही बाँध ली ।

सारणात्मिका भक्ति

वद्याख्यमर्द्धं महां तेन मे प्रीतिवचनाम् ।
तस्य किं सुमनोभिष्य जाप्येन नियमेन किम् ॥
मह्यं चिन्तयतो निर्वयं निमृतेनास्तवात्मना ।
तस्य कथमान् भयच्छमि दिव्यान् भोगान्ममोत्थान् ॥
(ब० पु० १८१। १२-११)

‘जो भक्त अनन्यचित्त होकर अपने सम्पूर्ण अस्वा-
करणसे सदा-सर्वदा मेरा चिन्तन करता रहता है, वह
मुझे अत्यद्भुत भी प्रदान करे, तो मुझे क्या संतोष

होता है । मेरे ऐसे भक्तको पुष्पोंसे, जपसे या क्त-
निष्कर्मके पावनसे क्या सेना-देना है ? उस भक्तको
तो प्रसन्न होकर मैं स्वयं ही मनोरम दिव्य भोग
और यथारूपित द्रव्य-सामग्री प्रदान करता हूँ ।

जाग्रतः स्वपतो यापि शृण्वताः पदयतोऽपि वा ।
यो मां चित्ते चिन्तयति मर्षिणस्तस्य स्वर्गश्च ययम् ॥
रात्रिं विषं मुहूर्तं वा क्षणं वा यदि वा कलम् ।
निमेषं वा वृष्टिं वापि देवि चित्तं सर्वं कुरु ॥
मर्षितः सततं यो मां भजेत् निपतमसः ।
मत्पादस्य मास्य परमं मङ्गाद्यायोपपद्यते ॥
(१० पु० अ० १४२)

देवि ! सोते-जागते, देसते-सुनते—सभी समय जो
चित्तमें मेरा चिन्तन करता है, उस मेरे चिन्तनमें
क्यों हुए भक्तको क्या भय है ? रात-दिन, घड़ी, क्षण,
कला, निमेष या क्षणभर चित्तको साम्यभावमें स्थित
करके मुझमें लयजो । जो दृढव्रती भक्त निरन्तर चित्तको
मुझमें लयकर मेरा भजन करता है, वह मेरे समीप
वैकुण्ठलोकमें पहुँचकर मुझमें ही वीन हो जाता है ।

पादसेवनात्मिका भक्ति

पादसेवनकर अर्ध है मग्नपरिचर्या, भीमशानकर
चैत्र बुझाना, उनके निर्मित पर्य-महोक्त्य इत्यादि मना
कदि इतके अनेक रूप हैं । वराहपुराणमें इस पर्य-
महोक्त्यादिरूप पादसेवन भक्तिकर अत्यन्त विस्तारमें
उल्लेख है । 'बुभुक्षुदृष्टशीके प्रसादं भीमशानकरं
प्रभोभनेसनगरं वह गन्त देविने —

शृण्वा रुद्रेण यः स्तूयमानो
भजानुपिचिन्तितो बन्धनोप
माता द्वादशीयं ने प्रबुध्यन्
आग्रय मेमा गताः

पूर्वधन्वः शारदाणि पुष्पाणि
श्यामलाय शुभ्यमर्हं वदामि ।

सर्पभेदकन्दनीम जगन्नाथ ! दद्या एवं हृद आदरी
यमि करने रहते हैं, श्रमिन् जगन्नाथ अभिनन्दन

करते हैं, यह आपकी दृष्टशी त्रिपि आपर प्राप्त हो
गयी है । आप प्रबोधको प्राप्त होयें, जानिये । इस समय
आकाश मेंसे मुक्त होकर पूर्णचन्द्रकी चित्रणसे
बालोवित हो रहा है । मैं आपको शरत्कालमें
विकसित होनेवाले पुष्प समर्पित करता हूँ ।

अर्चनात्मिका भक्ति

स्वनाममन्त्रेण सुगन्धपुष्पै-
र्धूपानि नैवेद्यफलैर्विचित्रैः ।
अभ्यर्च्य देवं कलशं तद्रे
संस्थाप्य मात्सितयत्नमुत्कृष्टं ॥
समन्दरं कूर्मरूपेण हन्या
संस्थाप्य ताम्रे धूमपूर्णपात्रे ।
पूर्णं घटस्थोपरि सन्निवेश्य
तद् द्राघार्ण पूज्य तपैव दद्यात् ॥
एवं कृते विष्णुं समस्तपारं
विनश्यते मायं कुर्याद् विचारः ।
संसारबन्धं स विहाय शुभं
प्राप्नोति लोकं च हृदये पुण्यम् ॥

अपने दृष्टदेवके नाम-मन्त्रसे भीमशानकर विप्र-
विचित्र गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेद्य और पत्रोंसे अर्चना
करके उनके सम्मुख करदारी स्थापना करे ।
कलशको मान्य और रौप्य पत्रसे आहुत करके
मन्दरपर्ण एवं कूर्मरूपेण आहूतिकर निर्माण करके तद्र-
पात्रको गृहसे पूरित करके उस पूर्ण करदारा रखे ।
तदन्तर ब्राह्मणकी पूजा करके वैसे-वैसे दे दे ।
गृहे । ऐसा करनेसे सारे पापोंकर नष्ट हो जाया
दे । इसने गिरी प्रकटकर हो-परिचार न करे ।
वह पूजक जन्म-मृत्युके चरने दृष्टकर धीरुके परम
निर्मातृ सनातन परमेश्वर प्राप्त हो जाता है ।

बन्धनात्मिका भक्ति

पूजयेद् देवसेवतो कर्त्ता भगवतः मुनिः ।
निगनेद् बन्धनान्मैः कार्यकर्ममनिकाः ॥
कथं निर्गतिं कृत्वा प्रवर्तिनि जन्मद्वन्द्वम् ।
निरासा चाज्जिह्वया रसं मन्त्रमुपादेयम् ॥

मन्त्रैर्लब्ध्या संघां त्ययि नाय प्रसन्ने
 त्यश्चिच्छातोऽपि योगिनां चैव मुक्तिः ।
 यतस्तपदीयः कर्मकरोऽहमस्मि
 त्ययोक्तं यत्सेन वेदा प्रसिद्धम् ।
 इति मन्त्रविधिं कृत्या मम भक्तिरूपवस्थिता ।
 पृष्ठतोऽनुपदं गत्या शीघ्रं यावत्तु हीयते ॥

(१० पु० अ० ११८)

‘जानी भगवद्भक्त भगवान्से सम्बन्धित सब कर्मोंको करता हुआ पवित्र होकर देवाधिपति श्रीहरिको पूजन करे । उनके सम्मुख स्मिप दण्डवत् जेट जाय । शरीरको स्मिप करके ‘भगवान् जनार्दन प्रसन्न हो’ ऐसा कहता हुआ सिरपर अङ्गुलि बाँधकर इस मन्त्रका उच्चारण करे—

“भोक्ताय ! मन्त्रके अनुष्ठानसे आपके प्रसन्न होनेपर योगिजन चैतन्य-लाभ करके आपके कृपा-प्रसादसे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं । मैं आपका कर्मकर दास हूँ, अतएव आप अपने बचनके अनुसार प्रसन्न हों ।” इस प्रकार मन्त्रपूर्वक प्रणामविधिको सम्पूर्ण करके मेरी भक्तिमें लगा हुआ मनुष्य पीछेकी तरफ एक-एक कदम उठता हुआ बहौतक चले, जहाँसे मेरी प्रतिमाकर दर्शन न होता हो ।”

दास्यभक्ति

दास्यकर अर्थ है प्रियाप्रेत अर्थात् जिस प्रकार दोस्तमें दासकी समस्त प्रियाएँ खासीके लिये होती हैं, अपने लिये नहीं, उसी प्रकार दास्यभक्तिकर उपासक केवल भगवदर्थ ही कर्म करता है । भगवान् कराह ऐसे भक्तके लिये कहते हैं—

कर्मणा मनसा वाचा मधिको यो नरो भवेत् ।
 तस्य प्रतापि यक्ष्येऽहं विधिभ्यामि निरोध मे ॥
 अहिंसा सत्यमस्तेयं दण्डायै प्रकीर्तितम् ।
 एतानि मानसाभ्याहर्मात्मनि तु धराधरे ॥
 एकमुक्तं तथा नक्तमुपयासादिकं च यत् ।
 तत्सर्वं परयिकं पुंसां यतं भयति नाभयया ॥

येदस्याप्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभागवत् ।
 अयेशुन्यं हिन धर्मं वाचिकं मतमुत्तमम् ॥

धरे ! मन-कर्म और वाणीसे जो मनुष्य मेरे परंप्र हो जाता है, उसके लिये मैं विविध क्रोंको बरकता हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं दण्डायै—ये मानस कृत कहे गये हैं । ‘एकमुक्त’, ‘नक्तमुक्त’ तथा उपवास आदि—ये सभी वाचिक कृत कहे गये हैं । ये कर्म धर्म नहीं जाने । केदोंका स्नाय्याप, श्रीहरिको संकीर्त, सत्यभाषण, विस्तीर्ण कुग्ली न करना, परोपकार—ये वाणीके कृत हैं ।

सख्यभक्ति

कृष्णकीडासेतुयन्त्रं महापातकनाशनम् ।
 घालानां कीडनार्थं च कृत्वा वेयो गवाधरा ॥
 गोपोकैः सहितस्तत्र ह्यजमेकं दिने दिने ।
 तत्रैव रमणार्थं हि नित्यं कुरुते य गच्छति ॥
 वलिद्वयं च तत्रैव जलमदीडाकृतं शुभम् ।
 यस्य सन्दर्शनादेव सत्यं पापैः प्रमुच्यते ॥

(१० पु० १६० । १२—१४)

भगवान् गदाधरने अपने साथी मालनामके लिये जो कृष्णकीडा—सेतुयन्त्रकी रचना की थी, जहाँ वे गोपोंके साथ प्रतिदिन मुहूर्तभर लेख करते थे और जहाँ वे रमणके लिये अब भी निरत जाते हैं, वह स्थान महापातकोंके भी नाश करनेवाला है । वहीँपर ‘वलिद्वय’ नामक सुन्दर सरोवर है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णने जल-कीडा की थी, उसके दर्शनप्रसरे ही मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

आत्मनिवेदनात्मिका भक्ति

आत्मा अर्थात् अपना शरीर, उसका भगवान्के प्रति समर्पण एवं धारा कर्णोंकी विष्णुदीक्षाके प्रसन्नमें आत्म-निवेदनकर उपदेश देते हुए कराहदेय कहते हैं—

एवं हस्त्रियस्य वीर्यायां सर्वं सम्पाद्य यत्नतः ।
 खरणां मम संगृह्य हं मममुखादरेत् ।

त्यक्तानि विष्णो दास्यन्ति त्वर्कं
मया क्षत्रियकर्म सार्वभू ।
त्यक्त्या देवं विष्णुं मय्योऽय
संसारयै जन्मनां तारयस्व ।
(व० पु० अ० १२८)

इस प्रकार क्षत्रिय दीक्षाके समय अन्य सारी विधियाँ
पुनर्पूर्वक सम्पादन करके मेरे धरण एकपक्षर इस
मन्त्रसे उच्चारण करते—‘ममत्वं विष्णो । मेने समस्त
भक्त-दासोंका परि त्याग कर दिया है, यही नहीं, मैंने

क्षत्रियके लिये विहित सभी कर्मोंका त्याग कर दिया
है । मैं सब कुछ त्याग करके आप भगवान् श्रीहरिके
धरणागत हो रहा हूँ । मेरा इस जन्म-मरणरूप संसारसे
उद्धार कीजिये ।’

अतएव सभी लोग येन-येन-प्रकारेण भक्तिके विमो
भी मार्गका अकल्मष बनकर मन्त्रों मन्त्रान् मन्त्रावगमै
निश्चय करके मानव-जीवनपर धन्या सम्पादन करें,
यही बराहपुराणका तात्पर्य है ।

उत्तपिनीकी वराह-प्रतिमाएँ

(हेतुक—डॉ० श्रीगुरुदेवसुभाषी भाष्य)

श्रीमन्नारायणके श्रीवराह-अक्षरकी अवधारणा अति
प्राचीन है । ‘श्रद्धावेद’के १ । ६१ । ७में भगवान्
विष्णुके बराहरूपका उल्लेख है—‘विष्वक् वराहं विरो
अग्निमस्त्य’ । तैत्तिरीय-आरण्यक’का कथन है कि जलमें
इसी हुई पृथ्वीको ही मुवाजोवाले मूक करने निकलना
‘वन्दुताति वराहेण कृष्णेन दातवाधुमा’ (तैत्ति० आ०
१० । १ । ३० अतनारा; याज्ञिकपुनिक १ । ३०)
वाल्मीकिरामायण ६ । ११७ । १३में पृथ्वीको उदयेनात्मा एक
शृङ्गे बराहरूपका वर्णन है । महाभारतमें वराह गया है कि
संसारका हित करनेके लिये विष्णुने बराहका धारणकर
हिरण्याक्षका वध किया—

वराहरूपमास्थाय हिरण्याक्षो निगलितः ।

(महा० बन०)

रक्षानर्मे प्रसिद्ध पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये
वे बराहरूपमें अवतरित हुए । ‘श्रीमद्भागवत’में
वर्णन आता है कि प्रलयकालमें जलमें इषी हुई
पृथ्वीको निकालनेकी विलम्ब होने हुए ब्रह्माजीके भस्मा-
टिमें बैठेके बाद एक वराहसिन्धु निगत गया, जो
देवदेवी-देवते आकाशमें हाथी-सदृश हो गया । इस
वराहका देवता सभी भूमी, सम्राट् आदि अतिगल

पवित्र हो गये । वे यह न समझ पाये कि वह उत्पन्न
होकर तत्क्षण इतना निराश्रय कैसे हो गया । वराहके भीषण
गर्जनसे सभी लोक लुप्त करने लगे । रक्षानर्मे वैसी
पृथ्वीको अपनी दाँतोंसे उद्य किया—

सुरीः सुखैर्बर्हस्तवऽऽप उपारपा’ विपक रसायाम् ।
वदन्तां तप सुपुत्रपुरो मे पां क्षीपधामि स्वयमभ्यधस ॥

स्वर्गप्रेक्ष्य स्व मदीं निमग्नां

स उन्मिताः संसृज्ये रमायाः ॥

(श्रीमद्भा० १ । ११ । ३०-३१)

‘विष्णुपुराण’में वराहको ब्रह्म, वन्द, वरा तथा
पद्म धारण करनेवाला, वस्त्रके समस्त नेत्रवाला, वस्त्र-
द्वारे समस्त श्याम तथा नीलावर्णके सरस शिवात्मरूप
और सुखेवाला वराह गया है । ‘विष्णुवैवर्त’में वराहकी
प्रतिमाको अनेक कल्पों पनानेका आदेश दिया गया
है, जिनमें ‘भृगुवराह’, ‘भृगुवराह’, ‘वराहवराह’ एवं
‘प्रलय-वराह’ प्रमुखा हैं ।

उत्तपिनीका प्राचीन इतिहास ब्रह्म वैवर्तमें है ।
महाभारतकी कर्णकी कल्पमें यह वर्णन मिलता है कि
यही वीर पुराणमें इसे ‘भृगुवराह’, ‘भृगुवराह’, ‘वर्णवराह’,
‘अमरावराह’, ‘अमरावराह’ और ‘वित्तवराह’ भी कहा गया

है। इसकी प्रधान सप्तपुरियोंमें परिगणना थी। यहाँकी पुरातात्विक सम्पदाएँ असंख्य देव-देवियोंकी प्रसारनिर्मित प्रतिमाएँ खिंचे हैं, जो ईसाके दो सहस्र वर्ष पूर्वसे वाराहकी ईस्वी शताब्दीतक निर्मित होती रही। यहाँ विक्रम आदिके सम्मर्पमें शैव एवं वैष्णवधर्म समानरूपसे प्रसरित थे।* यहाँ 'महाकालिका', 'कालकौश', 'ओखलेखरा', 'कालियदह', 'अंजना', 'हरसिद्धि', 'पद्मकालिका', 'मङ्गलनाथ', 'भृङ्गहरिगुहा', 'भस्मेन्द्रनाथ-समाधि' आदि ऐसे स्थान हैं, जहाँपर प्राचीन मूर्तियाँ सुरक्षित रूपमें रखी गयी हैं। १९५०में बिन्तम विन्धविद्यालयकी स्थापना हुई और तबसे इस विन्धविद्यालयमें पुरातत्त्वसंग्रहालय निर्मित हुआ, उसमें लगभग १७५३ प्रतिमाएँ अवस्थित हैं, जो प्रसारकी हैं। शैव धूम्रात्र, आयुष्मण, सिकके, मणि, ताम्रनात्र, प्रसार उपकरण आदि भी लगभग ५० हजारकी संख्यामें हैं। यहाँपर उज्जैनके विभिन्न स्थानोंमें वराह-प्रतिमाओंके कलात्मक सौन्दर्यको ही खिया गया है।

सन् १९७४ ई० में ही विद्यासे प्राप्त यहाँकी एक वराह-प्रतिमा अपने लक्षणोंमें 'पशुवराह' रूपमें है। यह प्रतिमा ३ फीट ९ इंच लम्बी एवं एक फुट ४ इंच चौड़ी तथा एक फुट ६ इंच ऊँची है। प्रतिमाका पादस्थल मग्न है। पशुवराहके शरीरपर १३ वीं आङ्गुलिमें मुनि, देवता एवं दिक्पाद अङ्कित हैं। यह वही रूप है, जिसपर विष्णु 'विष्णुधर्मोत्तरमहापुराण' के ३।४।२९में विख्यात है। प्रतिमा मग्न होते हुए भी अत्यन्त विशाल है। शरीरके पुनीत ध्वजनेमें कलात्मक कार्य है। वर्तमानमें यह महाकाल-मन्दिर-प्राङ्गणमें सुरक्षित है।

'बिन्धविन्धविद्यालय'के मूर्तिसंग्रहालयकी 'वैष्णव-दीर्घा' में एक पशुवराहकी सुन्दर प्रतिमा है। इस प्रतिमाका अङ्कन वैष्णव पुराणोंके नियमके अनुसार है। पशुवराहके मूँचो दोप्लापी विष्णु और लक्ष्मी हैं और दोनोंपर सप्तमुखी

सर्पकी छाया है। 'वराह'के शरीरमें गति है एवं पशु शरीरपर मुनिगण एवं देवताओंका अङ्कन है। वराहके चारों चरणोंको चामे चार आयुध-मुख्य हैं, बिके पैरोंपर क्रमशः बाण, चक्र, गदा एवं पद्म अङ्कित हैं। यह मूर्ति आकारमें ३ फीट ३ इंच लम्बी, एक फुट २ इंच चौड़ी तथा २ फीट २ इंच ऊँची है और यह समीपके १४ कि० मी० दूर प्रथम वस्तुया (वराहनिहिरकी जन्मस्थली 'कलियपुर') से प्राप्त हुई है। इसका आनुमानिक निर्माणवर्ष ९वीं शताब्दी है।

तीसरी 'वराह'-प्रतिमा 'पशुवराह'की है, जो भग्न है। इसका केवल शीर्षभाग बचा है। इस प्रतिमाके दन्ताग्रस पृथ्वी सहारा खिंचे अङ्कित है। आकार १ फुट २ इंच × १ फुट ४ इंच। यह मिफटके सौम्य प्राम्ते आयी है। मूर्ति लगभग १७३३में पशुवराह है और आकार भी प्रथम प्रतिमाकी भाँति है।

'परमारपञ्च'में निर्मित पशुवराहकी एक सर्वाङ्गसुन्दर प्रतिमा उज्जैनके 'ओखलेखरा' स्थानपर स्थित है। इसमें देवताओं तथा मुनिगणका शरीरपर स्पष्ट अङ्कन है। ये पशुवराह अपने दन्ताग्रस लक्ष्मीको उठाये हुए हैं। पृथ्वी नारीरूपा है और उसकी मुवाङ्गति यह सुरता देती है कि वह वराहके इस रक्षाकारी कर्पके प्रति आभारी है। कलाङ्कन भावभक्त है तथा एक विविध विस्मय-कलाको प्रकट करती है।

इसके अनिरिक उज्जैनके 'रामबाटा', 'पद्मल्लिदह', 'हरसिद्धि' तथा 'अष्टपत्ता' स्थानोंपर १७ वराह-प्रतिमाएँ और हैं, जो प्रायः ऊपरके वर्णनके अनुसार ही हैं। विष्णुके दशावतारमें वराह-अवतारके अङ्कनकी लगभग ३२ प्रतिमाएँ उज्जैनमें सुरक्षित हैं। उज्जयिनीकी उत्पुङ्ग वराह-प्रतिमाएँ मूर्तिशिल्पके आधारपर लगभग ८वीं से १४वीं शताब्दीके मध्यके समयमें निर्मित हुई जान पड़ी हैं।

* यहाँ 'महाकाल' आदि शेषदेवोंमें वराह-प्रतिमाएँ शिव-मन्त्रों तथा लौदीप्ती-आभय आदि वेला-शेषोंमें विष्णुधर्म आदिके अनुसार निर्मित हैं।

वराहपुराणकी रूपरेखा

(छेत्तक—दो० श्रीरामदत्तजी मिश्रा)

भारतकी वराह-प्रतिमाओंके तथा अनेक प्राचीन शिलालेखोंके इतिहास (Epigraphica Indica) के सर्वप्रथम पता चलता है कि कन्नौजके गहड़वाल नरेश तथा गुजराता राजा 'धूमि-वराह'के विशेष उपासक थे । उन्होंने कई वराहतीर्थोंकी स्थापना कर भावान् वराहकी प्रशंसाएँ प्रतिष्ठित की और 'वराहपुराण'का भी विशेषरूपसे प्रचार किया । (History of the Gahadwala Dynasty—Rao Niraji, R. C. Bagumdar, History of Indian people and Culture तीर्थ-विवेचनकाण्ड 'अल्पतरु', Introduction—K. V. Rangaswami Aiyangar) भी०१० स्मिय, रामचौधरी, मधुमदार, हाजरा आदि अधिकांश आधुनिक ऐतिहासिक तथा रैस्न आदि पौराणिक विद्वानोंके अनुसार गुप्तवंशी राजाओंमें कन्दर्पराज द्वितीय विष्णुनादिवन्, जिसकी राजधानी उज्जैन की—'पुराणों'पर अनेक टीकाएँ, निबन्धादि प्रथ शिखराये तथा शिव, विष्णु वराह आदि की प्रतिमाएँ भी प्रतिष्ठित कीं । सम्भव है, उन दिनों 'वराहपुराण'पर भी कुछ संस्कारकी टीकाएँ भी रही हों तथा यह प्रथम भी पूरे २० हजार श्लोकमें एकात्र प्राप्त रहा हो, जिनके आधारपर गेहन्दकन्दके आश्रित विद्वान् १० लक्षोंपरके तीर्थविवेचन काण्डकी रचना की हो; क्योंकि इस काण्डमें 'वराहपुराण'का ही मंत्र अनुपाततः सर्वाधिक है । यद्यपि यह एक विस्तृत एवं गम्भीर ऐतिहासिक विवेचन तथा गणनाकाय विराज है, तथापि निर्यात यथा है । साथ ही मार्कण्डेयपुराणके 'वेद्यविजयी' भूगोले भी क्या इनका कोई संकेत प्राप्त होता है—यह भी एक शोधकाय विषय है ।

विषय-विश्लेषण

अब ! प्रस्तुत वराहपुराण आश्रित 'हाजरा' कारिके शोध परीक्षाएँ हैं, पर ये प्रायः आठवीं ४० वर्ष के हैं । तब : इस विवेचन का अब भी अपेक्षा

है । श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेससे प्रकाशित 'वराहपुराण'के आरम्भमें सर्वप्रथम सृष्टिकार वर्णन है । इसके पश्चात् दुर्जनके अस्त्रिकी व्याख्या है, फिर सर्ग-प्रतिर्गर्ग वृत्तान्त तथा 'आत्मकल्पका' प्रसङ्ग है, जो वर्मकाण्डके निये परम उपयोगी है, और प्रायः इसी रूपमें 'विष्णुपुराण'में भी उल्लेख होता है । आदि-वृत्तान्तमें सरमाश्री वैदिक कथा आयी है । इसके बाद महाताराकी तथा अग्निकी उत्पत्तिकार प्रसङ्ग है । तत्पश्चात् अग्निनीकुमारों, गैरी, विनायक, नागों, स्वप्न, सूर्य, कामादिकों तथा देवीकी उत्पत्ति एवं कुबेरकी उत्पत्तिकार वर्णन है, जिनका स्वतः तात्पर्य ग्योतिरीलोक निष्पत्तिके कार्य निदेशसे है । इसके बाद बर्म, द्रव तथा सोमसी उत्पत्तिकार वर्णन किया गया है, यह सब भी तिस्रियोंके स्वरूप कार्यविधि आदि व्योतिर विधिते ही प्रमाणित है पर और अपरके निर्णयका विषय है । पृथ्वीकी उत्पत्तिकार स्वप्न संश्लेषसे ब्रह्मकार महाताराके प्राचीन उपासमानरा पुनः उल्लेख हुआ है । इसके पश्चात् सत्यनारायण बताया है । फिर नव्य-शारदी, कूर्मशारदी, वराहशारदी, वृत्तिशारदी, वामनशारदी, भगवत्शारदी, श्रीरामशारदी, श्रीकृष्णशारदी, बुद्धशारदी, कर्मिणशारदी तथा पद्मनाभशारदी आदि कर्त्तव्य वर्णन किया गया है । तदनन्तर 'परमोत्तम' और 'अगस्त्यप्रज्ञा'की कथा है । फिर पद्मनाभ उपासक एवं सर्गप्राप्तिप्रकार वर्णन है । इसके अनुसार पुनः शुभम्, धान्य-वत्, धर्मितम्, सौम्यम्, अतिराम, धर्मितम्, कामरत्न, आरोग्यम्, पुत्र-प्राप्तिम्, शरीरम् और सर्व-वैभवार्थका कथन है । तत्पश्चात् भगवान् नाट्यनारायण रुद्ररत्नकार विवेचन होकर पुराण एवं प्रक्रियाकार निर्णय किया गया है । फिर 'भुवनकोश'के वर्णनके अनन्तर जम्बूद्वीपकी वर्णनशय वर्णन तथा भारत आदि बर्णन उद्देश्य, मुक्तिविधान तथा भारतका महिमाशुभके साथ संदर्भित है । अन्तमें शिवदेव महात्म्यका कथन, महिमाशुभका वर, रुद्रमहात्म्यका वर्णन तथा

पर्याप्यायन प्रसङ्ग है, जो वडा ही मन्य एवं आकर्षक है। बादमें तिलचेलु, अनचेलु, रसचेलु, गुडचेलु, कर्कराचेलु, मधुचेलु, दधिचेलु, लखणचेलु, कर्पासचेलु तथा धान्यचेलु-के दामकी विभिन्न वर्णन किया गया है, जो मत्स्यपत्रादि, अन्य पुराणोंमें भी वर्णित है। फिर मगधच्छत्रके लखणक कपनकी महिमा बनाकर बहोके तीर्थोकी महिमा एवं छत्रागमतीर्थकी महिमप्रकाश वर्णन है। तदनन्तर 'मधुरा-तीर्थ'का माहत्म्य तथा उसका प्रादुर्भाव एवं यमुनातीर्थका माहात्म्य कहकर 'अद्वुतीर्थ'का प्रसङ्ग वर्णित है। बादमें देवारण्य, गेवर्द्धनकी महिमा बताकर मिथ्यान्तिक परिकल्पना बताया गया है। फिर गेवर्द्धनछेत्र और सरस्वतीका माहात्म्य है। फिर यमुनोद्गैदकी महिमा, पल्लवराकी उत्पत्ति, गङ्गोद्गैदकी महिमा तथा साम्बके शापके उपाख्यानद्वारा इस प्रकरणका उपसंहार किया गया है। बादमें प्रतिमा-निर्माण तथा प्रतिमा-प्रतिष्ठा-विभिन्न श्रेष्ठ प्रकाश है।

गुप्तकालीन 'प्रतिमाकला'के विषयमें डॉ० ह्यूकेल, बनर्जी तथा मधुमदार आदिने लिखा है कि यह मूलतः भारतीय पुराणोंपर आवृत थी। इसमें अधि-मुनियोंकी पवित्रतम भायना, विचरितका सर्वोत्तम आदर्श, सूक्ष्म सौन्दर्यकी चरम सीमातक विवक्षित हुई प्रतिमा कला-योगियोंके ध्यान एवं लययोगकी साधना—इन सबका एकत्र सम्मिश्रण स्वरूप है। इसपर विदेशी संस्कृतिकार केशवामात्र भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। यह यहाँकी मौलिक कला थी, जो बिनाके लिये एक अलूत देन है। ('क्वोधि' अरथ तथा यूरोपके लोग प्रतिमा-विरोधी थे)। उस समय भारत विभक्त—विशेषकर एशियाका मिश्रक गुह—'अधुर' या—'India was not then in a state of pupillage, but the teacher of whole Asia and she did not borrow any western suggestion to mould her way of

thinking.' (Havel, Majumdar &c.)। श्रीमिथुनचर्मोत्तरमें यह प्रतिमा कला सर्वाधिक विचारसे निरूपित है। प्रस्तुत 'बराहपुराण'के भी १८१-८६ तकके अध्यायोंमें अत्यन्त सरल रूपमें मूर्तके कण्ठे कनी हुई प्रतिमाकी प्रतिष्ठा-विधि निरूपणके बाद पाण्य और मिहिरसे निर्मित किम्बकी प्रतिष्ठाका विधान दर्शय गया है। तर्मा, कर्सा, चोदी और सुकर्णकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके प्रकारका भी यहाँ सुन्दर वर्णन हुआ है। 'स्तिफलम', 'मानसार', श्रीशिवतत्त्वानाथर आदिमें कला तथा एतत्सम्बन्धी अन्य विवरण बड़े सुन्दर ढंगसे निरूपित हुए हैं।

बराहपुराणमें प्रतिमा-विधि निरूपणके बाद श्राद्धकी उत्पत्तिकार कथन तथा पिण्डसंस्कार करनेका विधान है। पिण्डकी उत्पत्तिकार विवेचन करके प्रियुषका निर्णय किस्व गया है। तत्पश्चात् मधुपर्कके दानका पत्र वर्णन करके संसार-चक्रका कपन तथा 'वर्त्मनिपातका' सुन्दर वर्णन किया गया है। इसके बाद यमराजके दूतका कथन, उनके किंवदंती और नरकोपका वर्णन किया गया है। तदनन्तर बिसुने बैसा कर्म किया है, उसे बैसा ही पत्र इस लोकमें भी योग्य पड़ता है—यह स्पष्ट किया गया है। फिर अशुभकी शान्तिकार कथन तथा शुभकर्म-फलके उदयका कर्म प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद 'प्रतिष्ठा'की कथामें महाराज निम्निकर अलूत आख्यान आया है। तत्पश्चात् पाप-जातकी दिव्य कथा, गेवर्द्धनका प्रादुर्भाव, मन्दीको वरदान, जलेवर, शैलेवर और शृङ्गेरकी महिमा है। इस प्रकार यह पुराण प्राचीन भारतीय किस्म एवं विचारधाराकी अत्यन्त प्राचीन है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति-आधार-विचारके साथ वर्तमान वर्तम्यका भी समुचित विद्या निर्देश करती है। बलुतः इसके द्वारा निर्दिष्ट मार्गपर चर्यकर हम आजभी अपना तथा विधका परम श्रेयःसम्पादन कर सकते हैं।

पुराणोंकी उपयोगिता तथा वराह-पुराणकी कतिपय विशेषताएँ

(लेखक—आचार्य पं० श्रीकृष्णप्रसादजी मिश्र, 'विद्यावानस्पति')

पुराणोंकी प्रामाणिकता भारतीय परम्परामें अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रतिष्ठित है। ये भी प्रायः वेदोंके समान ही मान्य हैं। इतिहास और पुराण वेदोंके ही उपगृहण हैं। अतः यह निर्विवाद है कि जो रहस्य वेदोंमें निहित हैं, वे ही सरल-सरल, विस्तृत एवं परिष्कृत होकर इतिहास-पुराणोंके रूपमें प्रकट हुए हैं। पुराणोंकी प्रतिपादन-शक्ति बड़ी सुन्दर है। इनमें प्रनियाय विषयके अनुस्यू माया तथा परम्परागत शैलियोंकी विभिन्न प्रकाशकी योजनाएँ हैं।

इनकी अन्याहत प्रामाणिकताको कल्पकर अमाल्य सृष्टिकारोंने तर्कद्वारा इनके खण्डनको दोषमनक माना है—

पुराणं भक्त्यो धर्मः साङ्गो वेदविभक्तिस्तितम् ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न दम्भम्यानि हेतुभिः ॥

(बृहद्गीतमस्य० १।१० महाभारत १४।१०.१।१०
स्मृतिचन्द्रिका १।५०.४)

अर्थात् पुराण, मनुनिर्दिष्ट धर्म, पञ्चगौंके सहित (चारों) वेद और आयुर्वेद—ये चारों ही सतः-प्रमाण सिद्ध या ईश्वराज्ञासे मान्य हैं, अतः इनका क्वाँ और कैसे' इत्यादि दुतर्कद्वारा अनादर या खण्डन नहीं करना चाहिये।

इसीलिये चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रमको माननेवाले पुराणोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों, आचारों और विविध व्यवहारोंको योगी उपदेशों, निर्देशों किंवा शिक्षाओंका असंदिग्ध रूपसे अन्तर्पूर्णक पालन करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। आजकलका इस बातकी है कि उनमें निहित तथ्यों और रहस्योंकी छान-बीन यद्वा-मफिसे की जाय और आजकलका ज्ञानमय तथा आधुनिक विषयोंको यथार्थरूपमें प्रकाशित कर अधिकाधिक लोक-यन्त्रणा किया जाय।

पुराण हमारी मूल सृष्टिको बताकर हमारी संस्कृति-

का समीप इतिहास प्रस्तुत करते हैं। पुराणोंसे हम यह जानते हैं कि यह इत्य जगत् सृष्टि-क्रममें कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्माने किस प्रकार सृष्टिसर्ग और प्राणियोंको उत्पन्न किया। अद्वितीयसृष्टिका ज्ञान हमें इन पुराणोंसे ही प्राप्त होता है। देव-यज्ञ, विन्द-सिद्ध इत्यादिका परिषय भी हमें इन्हींसे मिलता है। हम अपने पूर्वजोंका परिषय पुराणोंसे ही पाते हैं। वे हमें बताते हैं कि ब्रह्माके मानसपुत्र यक्ष्य, अग्नि, पुरुष्य, पुलह, कृत्य, वसिष्ठ, बानदेवकी हम उतान हैं और हमारा उद्देश्य पुरुषार्थ-चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम-और मोक्ष)की प्राप्ति करना है। वे यह भी सिखाते हैं कि विश्व-भेम ही नहीं, 'भूनात्मवाद' भी हमारा सिद्धान्त है। हमारा आचरण—'आत्मनः प्रतिबुद्धानि परेषां न समाचरेत्' पर आधृत है। (श्रीविष्णुधर्मोत्तर) संस्कृतिको उन्नीकित रखनेवाले ये पुराण हमें उन चक्रार्थी राजाओंका इतिवृत्त बतलाते हैं, जिनके प्रजाशास्त्रस्य, स्व-कर्मानुराग, उदारता त्याग और गौरवान्वित आदर्श अनुकरणीय एवं निबन्धित हैं। हमें अर्जुनकी वीरता, कर्णकी दान-शीलता, भीमकी कलवता, भीष्मकी महत्की सिद्ध-भक्ति, व्यासकी विशाल प्रतिभा, बान्सीकिन्नी सपथार्थ तथा परद्वारात्मकी दृष्ट-प्रतिज्ञा का भी बतलाते हैं ! यह-याग, सत्र, इष्टपूर्वक विधान, वेत्तायतन-निर्माण, उनके पूजन-प्रकार, तीर्थोंका माहात्म्य, ऋतोंका विधि-विधान, तपश्चर्याका प्रकार—ये सब पुराणोंसे ही ज्ञात होते हैं।

पुराण भारतीय संस्कृतिके इतिहास एवं व्याख्यान हैं। वे ज्ञान-विज्ञानके गण्डार हैं। उनमें रहस्यात्मक तात्विक क्रियाओंकी उपाख्यानों एवं आख्यानिकार्थोंके माध्यमसे समीचीन विवेचनाएँ हैं। कहीं-कहीं मातृकादि पुराणोंमें

‘पुराणोपाख्यान’, ‘महादयी’ आदिका वर्णन साधगित-
रूपकम्प (allcorological) भी हैं, पर भान्ति न हो,
अतः इन्हें वही तुरंत स्पष्ट भी कर दिया गया है। सुतरां
इनके प्रचारके लिये पूरी चेष्टा होनी चाहिये। प्रसभ्ता-
की बात है कि ‘कल्याण’ मासिक पत्रने अपने कतिपय
विशेषाङ्कों के रूपमें इन पुराणोंका प्रकाशन कर विषय-
विशेषकर भारतीय संस्कृतिका पर्याप्त उपकार किया है। इसी
शृङ्खलामें इस वर्ष ‘कल्याण’का विशेषाङ्क संक्षिप्त
‘श्रीकण्डपुराण’ प्रकाशित हो रहा है, जो अत्यन्त
उपयोगी एवं उपादेय होगा।

वराहपुराणकी यह विशेषता है कि इसके कथा

खर्च भगवान् वराह हैं और छोटी मत्तरी
पृथ्वी। पृथ्वीने मातृरूपसे अपने आश्रित मनुष्य संतानों-
के कल्याणके लिये अनेक साधनों—ध्याय, तपस्या,
तीर्थ, मत्त, पर्व और अर्चन-पूजनके नियममें रहत्यलम्ब
प्रयत्न कर भगवान् वराहके श्रीमुखसे उनका स्तुति स्म-
धान कराया है। निश्चय ही जीवनकी सिद्धि प्राप्त
करनेके इच्छुक श्रद्धालु पाठकोंके लिये यह पुराण
विश्वकोश है। पुराणोंकी प्रकृतिगणनामें इस पुराणकी
गणना सात्त्विक पुराणमें की गयी है। मत्त, विन्यु
और इदकी अमिम्ताकर जैसा कथामक रोचक वर्णन
इसमें प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र नहीं।

वराहपुराणान्तर्गत व्रजमण्डल

(लेखक—भीमकरलाबधी गोड़, राष्ट्रिय-व्याकरण-शास्त्री)

वराहपुराणके मतानुसार व्रजमण्डलकी सीमा बीस
योजन है। जैसा कि स्पष्ट है—

विंशति योजनानां च मायुरं मम मण्डलम् ।
यत्र तत्र नरा स्नान्या मुच्यन्ते सर्वपातकौ ॥

(वराह० मयुर० मा०)

अर्थात् मेरा मयुरामण्डल बीस योजनमें है, जहाँकि
बिन्ती तीर्थमें झुझ भावसे स्नान करनेसे प्राणी सब पापोंसे
मुक्त हो जाता है। अब विचारणीय है कि व्रजके चौरासी
कोस-यात्राकी परिपाटी जो कभी आ रही है, वह कैसे
बनी तथा व्रजमण्डलकी सीमा कहाँ तक थी। ‘व्रज’शब्दका
अर्थ है समूह—‘समूहो निबधो ब्यूहः संहोहयिसर-
प्रजाः ।’ (२) ‘गोष्ठाप्यनियहा प्रजाः’—‘गोशाल्य,
गार्ग या सप्पह ।

अतः स्पष्ट है कि जो गोशाला, गोमार्ग या
गोसुखोंका निवासस्थान है, वही स्थान व्रज है।
बहुधा लोग भ्रमशयक व्रज, वृज, वृज इत्यादि भी
बोलते एवं लिखते हैं। खेद है कि ‘व्रज-साहित्यमण्डल’

प्रतिकर्षकों के मुखपृष्ठपर भी ‘व्रज-भारती’ आदिके स्थानपर
कभी-कभी ‘व्रजभारती’ आदि लिख रहता है। पुराणलेख
कथावाक्य आदि भी व्रजके स्थानपर बिज ही बोलते
हैं। भक्तलोग कवक महत्त्व इस प्रकार जानते हैं—
‘प्रजन्ति अस्मिन् जनाः आष्टाप्पमाप्यर्घमिति व्रजः’
अर्थात् इस व्रज-मण्डलमें प्राणी आष्टाप्पमाप्यर्घमिति योग
करनेके लिये जाते हैं, अतः यह ‘व्रज’ कहलता है।
व्रजमें १२ कन, १२ अधिकन, १२ प्रतिनन, १२
उपनन—इस प्रकार कुल ४८ कन हैं, फलतः यत्रामें भक्त
लोग २४ कनोंकी ही यात्रा करते हैं। कभी एक बार मैंने
एक मित्रान् बास्कर ‘पद्मश्री’के ‘अमर उवाचामें
प्रकाशित ‘व्रजमण्डल और व्रजमार्ग’ लेखक सविज्ञा
प्रस्तुत की, जिसकी मूल लेखकने मूरि-मूरि प्रारम्भ
कर फिर उसे ‘व्रजभारती’में प्रकाशनार्थ भेज दिया
था। बादमें मैंने उस लेखक महोदयको परशुराम अने
निवासस्थान ‘शंकर-सदन’पर बुलाया और व्रजमण्डल
व्रजमार्गपर दो घण्टोंतक उनसे विचार-विनिमय किया, जिसमें
उन्होंने बताया कि मयुरासे बीस-बीस योजनतक व्रजमण्डल

से प्रकाशित शोधपूर्ण किन्हीं मन्थन-तप

* पुराणानुसारं प्रजमण्डल *

भैरवपुराण]

हैं क्योंकि पृथ—इत्यादी सारी जनता ब्रजवासीनी ही थी। बहोकी भाषा 'ब्रजभाषा'से मिलती है। आगरा, मथुरा, धौलपुर, मुरेना भी ब्रजमें ही थे। आगराको ही बोग उस समय 'अम्बना' कहकर पुकारते थे। अमरकपुर अर्थात् है—प्रमुख—प्रधान यन। यथा—'परमार्थप्रसादप्रदाय्याभ्यामीयमभिव्यक्त' (अमर-कोश, विशेष निज्ञर्ण ५८)

वेणुका-क्षेत्र (हनुमता) जो इस समय आगरामें है, वही भी पहले मथुरामें ही था। क्योंकि संस्कृतमें वहाँ अब भी पढ़ा जाता है—'मथुरामण्डलान्तर्गत-रेणुकासमीपक्षेत्रे' इत्यादि। प्राचीन युगमें वनोंमें भील जाति रहती थी। इस भील जातिपर फरक 'रामचरित-मानस'में इस प्रकार है—

कोल विराट भिन्न वनघाटी ।
(रामच. मान. २।१२०।१)

यह भील जाति माण्डवीवनमें, विराट जाति 'विराट-वन'में रहती है, जो अमरकपुर समीप अधिक था, और अब आगरा मण्डलान्तर्गत विराटावली प्राकृत ब्रजभाषामें 'विराटली' पुकारी जाती है। कोल अलीगढ़के पास है, वहाँ कोलजाति रहती है। कोलकाल-का अर्थ साक्षिण्यमें इस प्रकार भी है—

'कोलं कुवल-वेमिनि । लौपीरं चन्द्रं घोष्ठा'
इस प्रकार बेरके फलका नाम कोल है तथा कोल सूत्रका भी नाम है—

'वरदाः स्रजो वृष्टिः कोलाः पोनी किंरि किंरि'
यान् एतद् है कि अलीगढ़के पास कोल-ग्राममें जहाँ कोल वन था, कोल भील जाति, बेर-वनमें जहाँ जंगली हंस घूमते थे, वहाँ रहती थी। 'विराटवन'के निकट सदा हुआ 'दुर्योधन' था। 'दुर्योधन' अर्थ—

'अध्वन्यो दुर्योधो विपद्यः कद्रव्या कापया समा'
—कद्रवकीर्ण—सुराध मार्ग है, जिससे इस वनको 'दुर्योधन' पुकारते थे। वनमें मूर्खों दुर्बलाका निवास था (मथुरामण्डल १६४)। क्योंकि उन्होंने अपनी राशिके अनुसार ही वनका चयन किया था तभी तो—कहा गया है—

'वनं दुर्यधं गुणि कर्तुं निवासः । जग विख्यात नाम दुर्वासाः'
दुर्यधका अपभ्रंश प्राकृत ब्रजभाषाका शब्द दूध है।

मुरैनाको उस फल (द्राक्षपुग)में 'मयूरवन' पुकारते थे। इस वनमें मयूरमुकुटधारी विभिन्नविधारी अफला शृङ्गार करते थे। ब्रजमण्डलकी सीमाका प्रत्यक्ष प्रमाण 'बोहदा' उपनगर है। यहाँतक भगवान् गेयगोत्रिका साय गाय चराने आते थे। इस ब्रजमण्डलकी सीमा किन्दन्तियोंके आधारसे इस प्रकार है। यथा—

कभी कभी भगवाय से हो गई वेसी भूब ।
कानुकी सेवा करी ब्रजमें कोय बहूक ॥

इसका—'काकुली' सेवा करी ब्रजमें किनो करीक' वेसा भी पाठान्त है। जहाँतक बबूल-करील पाये जायें, वहाँतक ब्रजमण्डल है। एक किन्दन्ती भी मथुरा-मण्डलकी सीमा स्पष्ट करती है—

इस बारह ठर सोनहद, ठर सूरसेको ग्राम ।
ब्रज 'सौरासीकोस'में मथुरामण्डल स्थान ॥

मात्र है कि बारह अलीगढ़के पास और सोनहद (सोननदी) विराटकी (आगरा)के पास है, जो तदसलके नकशोंमें भी देखी जा सकती है। ठर सूरसेनेके ग्राम बटेबरतक मथुरामण्डल था। इसीछिये बराहपुरणके अनुसार भी मथुरा-मण्डल-बटारसीति कोशामक ब्रजमण्डल ही था।

वराहपुराणोक्त मथुरामण्डलके प्रमुख तीर्थ

(लेखक—भीष्मामस्तुन्दरी भीमिय, 'अद्यान्त')

मथुराके विषयमें लोकमें यह ठिकि अति प्रसिद्ध है—

‘येन लोक ते मथुरा म्यारी ।’

पुराणोंके अनुसार यह भूमि सृष्टि और प्रलयकी व्यवस्था (विधान)से परे दिव्य गेलोकभूमि है । ‘गो-गोप-गोपीमया परिवेष्टित, कंदर्पकेशि कम्पीय, निखिल रसमृतसिन्धु, अनन्तकेशि ब्रह्माण्डपति, सर्वलोक-महेश्वर, अचिन्त्यसौन्दर्य-माधुर्यनिधि, मुरलीवादननिरत गेलोक-विहारी, श्यामस्तुन्दर श्रीकृष्णकी ओ और जैसी कीटाएँ गेलोकधाममें होती हैं वे और जैसी ही लीलाएँ इस मथुरा- (मन्.) मण्डलमें होती हैं—ऐसा ब्रह्म-वैवर्तपुराण, गर्गसंहिता इत्यादि ग्रन्थोंमें उल्लेख है । मथुराकी म्हात्माके विषयमें किसी एक मन्त्र शिरोमणि ब्रह्मामाने तो अपना अनुभवबन्ध बटपटा अभिमत, सहज निःसृत भावमय हृदयोद्गार इस प्रकार व्यक्त किया है—

मधुरेति त्रिषर्णीयं स्वतीतोऽपि गरीयसी ।
सा घावति परं ब्रह्म ब्रह्म तामनुधावति ॥
‘म-थु-रा’ ये तीन वर्ण केंद्रप्रपीठों भी बहकर (भेद) हैं; क्योंकि केंद्रप्रपीठ तो लोको पीछे दीवती और ब्रह्म मथुराके पीछे दीवता है ।’

परापुराण पाताललक्ष्मणमें उल्लेख है—

मकरे च उकरे च अकारे चान्तर्लक्षिते ।
मथुरा शब्दनिष्पन्ना अकारस्य ततः समः ॥
अर्थात्—‘मथुरा’ शब्दमें मकर, उकर, अकार स्थित हैं । इन्हीं (म उ म)से ‘मथुरा’ शब्द निष्पन्न हुआ है । इससे यह ‘ओकर’ (ओ) शब्दके सम प्राप्य है । मकरमें महाकर, उकर

महासंघक तथा अकरमें विष्णुलक्ष्म निहित है । अतएव देवत्रय रूपिणी मथुरा अपने श्रेष्ठ सरस्वती नित्य-निरन्तर स्थित है ॥

‘वराहपुराण’में भगवान्‌के वचन हैं—

न विद्यमे च पाताले नास्तरिक्षे न मातुषे ।
समार्त्तं मथुराया हि प्रियं मम वसुंधरे ॥
‘तु रम्या च सुरास्तु च जन्मभूमिस्तथा मम ।’

(१५२।८।९)

‘वसुंधरे ! पाताल, अस्तरिक्ष (भूमिसे ऊपर खगोललोक) तथा भूलोकमें मुझे मथुराके समान कोई भी स्थान (तीर्थ) नहीं है । यह अत्यन्त रूप प्रसन्न मेरी जन्मभूमि है ।’

भारतवर्षमें अनेक तीर्थस्थान हैं, सबकर म्हात्म्य है और भगवान्‌के अनेक जन्मस्थान भी हैं, तथापि ‘मथुरा’की कला ही निरावी है, यहाँका जानन्द ही अनोखा है तथा म्हात्मा ही कुछ और है । यहाँ नगर-ग्राम, मठ-मन्दिर, वन-उपवन, छात्र-कुल, सर-सरोवर, नदी, (यमुना) पर्वत आदिकी अनुपम शोभा भिन्न-भिन्न ब्रह्मजमि मिश्र-मिश्र प्रकसरते (नित्य मनोहारी) देखनेको मिलती है । अपनी जन्मभूमिसे समीको प्रेम होता है, चाहे वह जैसी ही हो—उनाक खण्डहर, रूप-कल्प प्राप्त या दुरभ्य स्थान । वह जन्मस्थान है, वह विचार ही उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम होनेके लिये पर्याप्त है । इसीलिये भगवान्‌का भी इससे प्रेम (एकत्वभाव) होना सामान्यिक है । श्रीमद्भागवत (१०।१२।८)में वाक्य है—
‘मथुरा भगवान् यत्र स्मिन् संनिहितो हरिः ।’
भगवान्‌के इस नित्य संनिधानका वर्णन ‘वराहपुराण’में इस प्रकार किया है—

● महाप्रभो मथुरा स्थावराद्यो ब्रह्मसंघकः । अकारो ब्रह्मकः स्यात् त्रिषण्यं मातुरं मथेत् ॥
तथा बटु भेद उक्तः साय पञ्चामकः ॥ वा विदेकयो भूति मातुरी रिपवे बरा ॥

(वसुपुराण, वायव्यकाण्ड)

मयुराणां परं होमं वैलोक्ये नहि विचिन्ते ।

यस्यां पसामर्घ्यं देवि मयुराणां तु स्वयंशुचः ॥

(१९९ । ११)

भगवान् श्रीहरिवर नित्य सांनिध्य मयुराणो ही प्राप्त है । इसीलिये इसकी उपमा तीन श्लोकों कहीं है ही नहीं । (इसीसे यह पुरी तीन लोकसे म्यारी है) इस भूमिका साक्षात् भगवान्से नित्य सङ्ग होनेसे ही इसका भावार्थ विशेष है । यहाँ सर्वसाधारण तथा सामान्य प्राणिमण्डली तो बात ही क्या; इस पुरीका वास बड़े-बड़े पुण्यात्मकोंके भी दुर्लभ है । इस दिव्य भूमिका सेवन कोई बिरले भाग्यवान् भगवद्रक्त, भगवान्के विशेष कृपाप्राप्तजन ही कर सकते हैं—

न तत्पुण्यैर्न तदानीं तपोभिर्न तक्षपैः ।

न कर्म्यं विविधैर्यज्ञैर्लभ्यं मनुभाषवः ॥

(बाराहपुराण)

‘इस मयुरामण्डलका आवास न पुण्योंसे, न दानोंसे, न तपोंसे और न विविध यज्ञोंसे ही लभ्य है, वह तो केवल मेरे अनुग्रहसे ही प्राप्तम्ब है ।’

महो मनुष्यो धर्म्या वैकुण्ठाय गरीयसी ।

विना कृष्णमसादेन सणमेकं न तिष्ठति ॥

‘यह मनुष्यो धर्म्य है और वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ है; क्योंकि वैकुण्ठमें तो मनुष्य अपने पुरस्कारसे श्रेष्ठ सकता है, पर यहाँ श्रीकृष्णकी कृपाके बिना एक क्षण भी उसकी स्थिति नहीं रह सकती ।’ इसीकी पुष्टि बाराहपुराणमें इस प्रकार की गयी है ।—

भीषिणोः रूपया नूनं तत्र वासो भविष्यति ।

विना कृष्णमसादेन सणमेकं न तिष्ठति ॥

‘भगवान् श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) की कृपासे ही यहाँ (मयुराण) निश्चय ही वास मिलता है, किन्तु कोई मनुष्य श्रीकृष्णकी कृपाके बिना एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता ।’

आज यदि उस पुण्य-भूमिकी सही-सही नैसर्गिक छटाके दर्शनके लिये—उस छटाके लिये, जिसकी एक झोंकी, उस महनीय पवित्रयुगल, उस जगद्गुरु (कृष्णं यन्वे जगद्गुरुम्) का उसकी भौतिक रूपमें की गयी अश्रुविका मीलाओंका अद्भुत प्रकाशसे स्मरण कराती है, अनुभवका आनन्द देती तथा मलिन मन-मन्दिरको सर्वथा स्वच्छ करनेमें सदा सहायता प्रदान करती है—भाबुक मल्ल निरंतर तरसते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! यदि यहाँ कोई नैसर्गिक शोभा भी न होती, प्राचीन लीलाचिह्न भी न मिलते तो भी केवल साक्षात् परब्रह्मकी जगद्भूमि होनेके नाते ही वह स्थान हमारे लिये महान् तीर्थ ही है । यहाँकी भूमि जन-जनके लिये कन्दनीय है । यहाँकी पावन रजको प्रकट रहनेने अपने मक्षपरर धारण किया पा । वे ब्रजवासी भी दर्शनीय तथा पूजनीय हैं, जिनके पूर्वजोंके बीचमें साक्षात् भगवान् अवस्थित हुए थे । उनके माय्यकी सराहनाका मार्मिक क्लेशरण भक्षपरर सूखासजीके शब्दोंमें देखिये—

अजवाली पठार कोठ नाहि ।

मक्ष-सनक-सिख प्यान न क्यनै हनकी मँदन लै लै नाहि ।

हकभर कदल छाक केला छँग, सीढी क्यल सराहत नाहि ।

‘सुरदास’ प्रभु बिचम्भर हरि, सो ग्वाकन के कौर भवाहि ॥

(मृदाकर १०८७)

जो तत्त्व बड़े-बड़े देवताओं, ऋषि-मुनियों (ब्रह्मा, शिव, सनकादि) का स्वेय और सेव्य (निष्य) होकर भी उनकी ध्यान-समाधिद्वारा भाव्य (आश्रय) नहीं होता, वही (परात्पर परब्रह्म) जब जनमें (सगुण-साक्षर रूपमें) गोपबालकोंके मध्य घेकर (प्रेम-पराधीन हो) उनका उच्छिष्ट खाने (भोग

* यह श्लोक की सम्भवतः बाराहपुराणका ही हो । बाराहपुराणके उपपुंक्त श्लोकसे इसका प्रायाः साम्य है ।

अन्तिम पाद ही समान है ही, अर्थ और भावकी दृष्टिसे भी समता है । दोनोंमें पाद-भेदसे अन्तर प्रतीय होता है ।

ख्याने) लप्ता है तो उस कण्डमें समस्त जीव जगत्का पालक वह (विष्णुप्रभु प्रभु) ब्रह्म-नोपबुद्धाओंके हाथोंसे (मोक्ष पदार्थोंके) उन मात्स्योके प्रहण करनेके अपनी पूर्ण परितृप्ति ही नहीं मानता; अस्तु अपनेको क्षम्य भी मानता है। साथ ही उसके माधुर्य और स्वादका गुणगान करते हुए ही वह नहीं थकता। ऐसे ब्रह्मवासियोंके इस देवदुर्लभ, अनन्त सौभाग्यपर मन्त्रा किसे ईर्ष्या न होगी? यदि ब्रह्मादि देवताओंको उनसे स्तुति हो तो फिर इसमें आश्चर्य क्या है?

‘ब्रह्म’ शब्दसे साधारणतया अग्निप्राय मयुरा जिन्ना और उसके आस-पासके भू-भागसे समझा जाता है। वर्तमान मयुरा तथा उसके आस-पासका प्रदेश प्राचीन कालमें ‘शूरसेन’-जनपदके नामसे प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मयुरा या मयुरानगरी थी। शूरसेन* जनपदकी सीमाएँ सम्प-सम्पन्न बलवती रही। कालान्तरमें वह जनपद मयुरा नामसे ही विख्यात हुआ। नन्दके ‘ब्रह्म’का प्रयोग ‘श्रीमद्भागवत’में बार-बार हुआ है, परंतु वैदिक-साहित्यमें भी इसका प्रयोग प्रायः पञ्चोंके समूह, उनके चरनेके स्थान (गेचरभूमि) उनके रहनेकी जगह (गेष्ट्र या बाड़े) इत्यादिके अर्थमें मिलता है। सारांश-जिस स्थानमें पञ्च अधिक हों उसे ‘ब्रह्म’ कहते हैं। अथवा ‘ब्रजमिति अस्मिन् जनाः श्रीकृष्णप्राप्त्यर्थमिति ब्रजः’

अर्थात् जिस प्रदेशमें भगवान् श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये जाते हैं वह ब्रज है। ब्रजके सम्बन्धमें सबसे अधिक वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं। जिन पुराणोंमें ब्रजके उल्लेख अधिक मिलते हैं उनमें

हरिवंश, विष्णु, मत्स्य, श्रीमद्भागवत, यम, कण्व तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रमुख हैं। वराहपुराणमें तो मयुराका नामसे ही ब्रह्मगा तीस अप्सारोंमें मयुरामण्डप और उसके माहुराका विस्तृत वर्णन मिलता है।

यह ब्रजभूमि मयुरा और बुद्धाकनके आस-पास चौरासी कोसोंमें फैली हुई है। ‘वराहपुराण’में इसका विस्तार बीस योजन (अस्ती कोस) माना गया है। जैसे कि—

विंशतियोजनानां हि माधुरं मम मण्डलम्।

पदे पदेऽप्यमेधानां फलं नात्र विचारजम्†। (२६८/१०)

अर्थात् ‘मेरा मयुरा-मण्डल बीस योजन है। यहाँ पद-पदपर अन्नमेव यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय (विचार) नहीं है।’

उपर्युक्त बीस योजन (अस्ती कोस)में मयुराकी चार कोस भिन्न होनेसे चौरासी कोस होते हैं। सूरदासजीने भी चौरासी कोसवाले ब्रज-मण्डलका ही उल्लेख किया है—

‘चौरासी ब्रजकोस निरंतर जेष्ठ है ब्रजमेधन।’ वादि।

मयुरामण्डलकी भौगोलिक स्थिति तथा परिमीलन

मयुरा ब्रजके केन्द्रमें है। यह मन्वान् मयुरा उस मन्वान् विमुक्त जन्म-स्थान होनेके कारण भन गयी। मयुरा ही नहीं, समस्त शूरसेन जनपद या ब्रज मण्डल, आनन्दकन्द, ब्रजचन्द्र, लील्यनिहारी श्रीकृष्णकी मनोहर लील्य-भूमि होनेके कारण ही गौरवमयी

* हरिवंश, विष्णु आदि पुराणोंमें तथा पञ्चतंत्र संस्कृत साहित्यमें बसुदेवजी तथा भीष्मका आदिके लिये ‘गेष्ट्र’ प्रसन्न होता है, क्योंकि भीष्मकाके पितामहका नाम ‘यष्ट्र’ था। इसीलिये वह जनपद ‘शूरसेन’ कहलाया। ऐल उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें देखनेमें आता है।

† पदे पदेऽप्यमेधानां फलं प्राप्नोत्यर्थशयः। (वराह०)

तथा—

यत्र तत्र नरः स्नात्वा मुच्यते तत्रागतः। (वराह०)

त्रिभिन्न प्रतिशोभिं येना पादयेद मो भिक्ता रे।

और न जाने जागे भी बिताये (अमृत) समयात्क
परिणामिष्ठ रह्य ।

वर्तमान मधुरा मिलेने उत्तरमें गुडगोत्र और अलीगढ़
मिलेने मग है । पूर्वमें अलीगढ़ और पट्टा, दक्षिणमें
आगरा तथा पश्चिममें भरतपुर तथा गुडगोत्रयुक्त मग
है । एक भ्रज-भ्रजार्थके कविके अनुसार—

हृत् बहवर्ष उत सोमहृत्, उत मूर्धन्य को गम ।

भ्रज बीरसी कोसमें मधुरा मंदक नाम ॥

वराहपुराण (अध्याय १६५ । २१) से ज्ञात होता
है कि विंसी समय मधुरापुरी गोवर्धन पर्वत और पशुमा
नदीके बीच बसी हुई थी और इनके बीचकी दूरी अधिक
नहीं थी । हरिवंशपुराणमें भी कुछ इसी प्रकारका
संकेत प्राप्त होता है—

‘गिरिगोवर्धनो नाम मधुरायास्तपवृत्ताः ।’

(हरिवंश १ । ५५ । १६)

वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अब गोवर्धन
पशुमासे पर्यंत दूर है । ऐसा प्रतीत होता है कि विंसी
समय गोवर्धन और पशुमाके बीच रतनी बूरी न रही
होगी, जितनी कि आज है ।

मधुरा अति प्राचीन नगर है । इसका नाम मधुरा
या मधुवन भी है, जो मधु दैत्यके नामसे पड़ा हुआ
प्रतीत होता है । ऽ मगान् श्रीकृष्णने तो यहाँ आपके
जन्तमें अवतार लिया था; किंतु यह क्षेत्र तो आदिपुरुष
परम पावन रहा है—‘पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं
किष्कंधाहरो ।’ इस परम पवित्र मधुवनमें श्रीहरि शिव
मिथास करते हैं ।

सुनने यहाँ तपस्या करके भगवद्दर्शन प्राप्त किया
था । ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तरमें मधुराका
परिवर्तित नाम ‘मधुरा’ प्रचलित हो गया ।

मधुरा-मण्डल (भ्रजप्रदेश) अपनी प्राकृतिक छटा
और वनोंके लिये प्रसिद्ध है । प्राचीन कालमें यहाँ
बनेक बड़े वन थे, जिनके नाम प्राचीन साहित्यमें
लिखे हैं । इन उल्लेखोंके अनुसार प्रथमें बारह वन
और अनेक उपवन हैं । जो इस प्रकार हैं—

वन-उपवन

महावन—१-मधुवन, २-तालवन, ३-कुमुदवन,
४-बहुवृक्षवन, ५-काम्यवन, ६-छदिरवन, ७-मदवन,
८-भाण्डीरवन, ९-केयवन, १०-वृन्दावन, ११-श्रेष्ठ-
वन (लोहमधुवन) और १२-महावन ।

उपवन—१-गोकुल, २-गोकर्ण, ३-नन्दगोत्र,
४-बरसाला, ५-बभ्रुवन, ६-कोविन्दवन, ७-राकट
आदिबड़ी आदि अनेक उपवन हैं ।

वर्तमान समयमें बड़े वन तो नहीं रहे; किंतु उनकी
स्मृतिके रूपमें अब भी महावन, काम्यवन, केयवन,
वृन्दावन, भाण्डीरवन आदि विद्यमान हैं । प्राचीन
कालमें कदम्ब, कशोक, चम्पा, मगकेसर आदिके वृक्ष बहुत
होते थे । इसका प्रमाण बनेके विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त हुए
उन कदम्बवनेयोंसे मिलता है, जिनपर इन वृक्षोंके चित्र
उत्कीर्ण हैं । वर्तमान कालमें कदम्ब, वरील, पीठ,
शीशम, बाक आदि वृक्ष अविवरतासे मिलते हैं । इसके
अतिरिक्त हल्दी, नीम, जामुन, खिरनी, पीपल, बरगद,
छोकर बेर और बबूल आदिके वृक्ष भी विभिन्न स्थानोंमें
उपलब्ध हैं । सुखद विषय है कि हर शासन तथा
अन्यथा ध्यान भ्रजकी प्राचीन वनस्थितिके पुनरुद्धारकी
शुरुआत है । उल्लेखनीय है कि इस समय न केवल
पुराने वृक्षोंकी रक्षा की जा रही है, अपितु नये-नये
वृक्ष लगानेकर भ्रजप्रदेशकी सौन्दर्य-वृद्धि भी की जा
रही है । ऐसा करनेपर ही पश्चिम (राजस्थान) की

• कबीरदास जिनके बरहर्षीके उत्तरमें है ।

† गुडगोत्र मिलेने सोम-नदीके किनारेअन्य प्रदेश । विशेष प्रसन्न—‘भ्रजका इतिहास’ पृष्ठसंख्या २-४

‡ हरिवंशपुराणमें उल्लेख है कि मधु नामक राक्षस गिरिवर या

शे भगनी राजधानी फान्तर तम्य करता

ओरसे बहते हुए सम्भावित रेगिस्तानके कैको रोककर
ब्रज-प्रदेशकी सुरक्षा की जा सकती है ।

सर-सरिताएँ

ब्रजमण्डलमें पहले कई सरिताएँ थीं । अब यहाँकी
प्रधान नदी यमुना है । धार्मिक दृष्टिसे समस्त मथुरा-
मण्डल तथा उसके सुदूरवर्ती प्रदेशोंमें भी यमुनाका
अत्यधिक महत्त्व है * । यमुनाके सहित यहाँ कृष्ण-
गङ्गा, खरणगङ्गा और मानसीगङ्गा—ये चार नदियाँ ही
प्रयत्न हैं । सरस्वती प्रकट नहीं है । मथुरामें जहाँ
पहले सरस्वती बहती थी †, वहाँ अब सरस्वती-नाला
और जहाँ सरस्वती यमुनाजीमें मिलती थी, वहाँ
‘सरस्वती-सङ्गम’तीर्थ अब भी प्रसिद्ध है ।

यहाँ सरोवर पाँच हैं—गानसरोवर, पानसरोवर, चन्द्र-
सरोवर, हंससरोवर और प्रेमसरोवर । इनके अतिरिक्त अनेक
कुण्ड और जलाशय (तालाब) हैं, जिनको मगवान्
(श्रीकृष्ण) की ब्रज-लीलाओंसे सम्बन्ध होनेके कारण
विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त है ।

पर्वत

यहाँ मुख्य पर्वत चार हैं—(१) गोवर्धन, (२)
बरासान, (३) मन्दीधर, (४) खरणगङ्गा । ब्रजमें
पहाड़ोंकी संख्या बड़ा, विष्णु, दशरूपमें तीन ही मानी

जाती हैं । गोवर्धन विष्णुस्वरूप, बरासान (बरसाना)
ब्रह्मास्वरूप तथा मन्दीधर (मन्दिमाम) शिव (शरूप)
का प्रतीक है । खरण-गङ्गाहीकी गंगा साधारणतया
पर्वतोंमें नहीं बही जाती । ब्रजमें प्राचीन बसुराँ तीन
ही हैं—पर्वत, नदी और भूमि । अन्य प्राचीन बसुराँ
या तो नष्ट हो गयीं या नष्ट पड़ दी गयीं और उनके
स्थानपर नयी बन गयीं अथवा पुरानीका जीर्णोद्धार
हो गया ।

मार्ग तथा गमनागमनके साधन—

मथुराके चारों ओर ब्रजके तीर्थ हैं । इन तीर्थोंमें
जानेके लिये (ब्रजमण्डलके केन्द्रमें अवस्थित होनेके
कारण) प्रायः मथुरा होकर ही जाना पड़ता है । अब
ब्रजके सभी मुख्य तीर्थोंमें अधिकारशतः सड़कें हो
गयीं हैं और वहाँ मोटर-बसों तथा अन्य सचारियेवाह
जाया जा सकता है । मथुरा एकके तथा प्रयाग
-राजपथ (सड़कें) और रेक्मार्गेवाह, कई प्रमुख नगरों
दिल्ली, आगरा, हावरा, अलीगढ़, जलेश्वर, मथुरा
आदिसे भी संयुक्त है । मथुरा-जंक्शन तथा मथुरा-
लायनी—ये दो मथुराके मुख्य स्टेशन हैं ।

मथुरा-जंक्शन—

यह पूर्वोत्तर, मध्य तथा पश्चिम तीन रेक्मार्गोंका प्रधान
केन्द्र है । दिल्लीसे मथुरा-आगरा होकर (मध्य रेलवे

* प्राचीन साहित्यमें ‘अलिङ्गना’ स्वर्णतनवा, श्रियायामा आदि अनेक नामोंसे यमुनाका उल्लेख मिलता है । इन्द्रज-
श्रुतेः १०, ७५; अथर्व- ४, ९, १०; धातपञ्चाङ्ग १३, ५, ४, ११; घेदेय भाष्य १३; रामायण, महाभारत,
परचर्य संस्कृत एवं प्राश्न-साहित्य तथा पुराण-साहित्यमें यमुना की अनेकानेक वर्णन बहुत मिलता है । उदाहरणार्थ—
गङ्गा धातगुणा शोका माधुरे भव मण्डले । यमुना विभुता देवि नाम कार्पा विधारणा ॥

(बराह- १५१ । १०)

तत्र स्नात्वा वा पीत्वा वा यमुनायां मुनिष्ठिर । श्रीर्नानात्मनो पुण्यं दद्यात् यत्रात्र पश्यति ॥

(मात्स्य- मुनिष्ठिर-मार्कण्डेयपर्व)

यमुनाऋणस्मरते श्रीरते देवकीपुत्रः । तत्र स्नात्वा महादेवि सर्ववीर्यकले लभेत् ॥

अतो । अमाग्यं शोकस्य न पीतं यमुनाबलम् । गो-शोकप्रेषिभ्यस्तु यत्र श्रीरति रचता ॥

(पद्म- पाता- हरप्रेषिभ्यः)

† कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि यमुना पहले सरस्वती नदीमें मिलती थी । प्रागैतिहासिक कालमें सरस्वतीके रूप
जानेपर यमुना गङ्गामें मिली (देखी—बर्नार्ड आण्ड पेंसल एथिप्यारिक सोसाइटी, १८९३ पृष्ठ ४९ और मारी)

इस) बर्षा जाने और आनेके लिये यहाँसे मार्ग है। इसी प्रकार दिल्लीसे नागदा, रतनाम होते हुए भी (पश्चिमोत्तरदिशा) बर्षा आनेपर यह सीधा प्रथम है।

मथुरा छावनी (कैम्प)—

यह स्थान पूर्वोत्तररेलवेकी छोटी छावनी है। यह छावनी ब्रह्मदेवसे आरम्भ होकर, मथुरा-छावनी, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद होते हुए कानपुरतक गयी है। मथुरा जंक्शनसे इसी छावनीपर एक शाखा ब्रह्मदेवतक गयी है। मथुरा-छावनी मथुरा नगरके समीप है। मथुरा जंक्शनसे मथुरा रेल मील है। दोनों स्थानोंपर नगरतक जानेके लिये सवारी (रिक्शे, तांगे आदि) का प्रबन्ध है।

कलकत्ताकी ओरसे उत्तर रेलवेद्वारा मथुरा आनेवाले यात्रियोंके ट्रेट्स या हाथरसमें गयी बदली पक्की है। ईडलासे आकर होते हुए तथा हाथरससे पूर्वोत्तर रेलवेकी छोटी छावनी होकर मथुरा आना पड़ता है।

मथुरा-दर्शन—

इसमें कोई संदेह नहीं कि मथुरा बड़ा ही स्वच्छ, सुन्दर तथा रमणीक नगर है। अपोष्पा और कन्नौजकी तरह यहाँ अनेक मन्दिर तथा फक्के घाट हैं। अन्य मन्त्रों, सुरम्य घाटों तथा ठाकुर शिखरवाले विशाल और आकर्षक देवमन्दिरोंसे युक्त मथुराकी शोभा देखते ही मन्ती है। श्रीयमुना यहाँ अर्धचन्द्राकार (क्षप) में बह रही हैं, जिनके किनारे अनेक सुन्दर, फक्के तथा प्रसन्न घाट हैं। इन घाटोंका (कलश) सिद्धिदाकर एक दूसरेसे क्षप है। जिससे यमुनासहित यहाँके घाटोंका दृश्य, बड़ा ही नयनाभिराम दृष्टिगोचर होता है।

यहाँके अधिकांश घाट (तीर्थ) यमुनाजीके दाहिने किनारे पर ही हैं, जिनमें २४ घाट मुख्य माने जाते हैं। त्रिभान्तिघाट या त्रिभामघाट यहाँका सुप्रसिद्ध प्रमुख घाट है, जो सबके मध्यमें है। त्रिभामघाटसे (गङ्गा नरनेपर) दक्षिणमें १२ तथा उत्तरमें १२ घाट अवस्थित हैं। इनके नाम हैं—(१) त्रिभामघाट, (२) प्रयागघाट, (३) बन्धुखण्डघाट, (४) सिन्दुघाट, (५) बंगलीघाट, (६) सूर्यघाट, (७) विन्तामणिघाट, (८) ध्रुवघाट, (९) श्रुतिघाट, (१०) मोक्षघाट, (११) कोटिघाट और (१२) बुद्धघाट—ये दक्षिणावर्ती हैं। उत्तरके घाट हैं—(१३) गणेशघाट, (१४) मानसघाट, (१५) दशाश्वमेधघाट, (१६) चक्रीर्यघाट, (१७) कृष्णपद्माघाट, (१८) सोमतीर्थघाट, (१९) महाशोकघाट, (२०) क्षुद्रामरणघाट, (२१) चारुपतनघाट, (२२) सङ्गतीर्थघाट, (संयम या वासुदेवघाट), (२३) नक्षीर्यघाट और (२४) असिमुखाघाट।

परापुराणके फाल्गुणखण्डमें हरनैरीसंवादमें वर्णन है कि यमुनाका तट परम पवित्र तथा श्रीकृष्णकी क्रीडा-स्थली है। अहाँ समस्त पापनाशिनो, परमपवित्र मथुरा (मथु) पुरी विपन्न है—

कृष्णक्रीडाकरं स्थानं यमुनायास्तटं शुचि ।
पुष्पा मधुपुरी बभूव सूर्यपापमनाशिनौ ॥
यथा तुणसमूर्द्धं जलपानि स्फुरन्निष्कवा ।
तथा महागति पापानि पश्यते मथुरापुरी ॥
(पद्म० पा०)

जिस प्रकार अधिकांश (तुणराशि) स्नानकेके समूहको जलकर गह कर देते हैं, उसी प्रकार मथुरापुरी

* प्राचीन पौराणिक कर्मानोंमें भी इसकी पुष्टि होती है कि मथुरा मगरी यमुना नदीके तटपर बसी हुई थी और उसका रूप—अर्धचन्द्राकार (अर्धमाके चन्द्रमा-जैसा) था। देखें—हरिवंश-पुराण (पर्व ३० ५४ ५५ से ६१) मथुरावर्णन। बया—अर्धचन्द्राकारा यमुनातीर गोविता । (हरिवंश १ ५४ १०)

घोर पाण्ड्यो जलाक्षर भस्म कर देती है । 'वराहपुराण'में भगवान् वराह पृथ्वीसे कहते हैं—

सर्वेषां देवर्तार्यानां माधुरं परमं महत् ।
छण्णेन मीढितं यत्र तत्र शुक्रं पदे पदे ॥

इस प्रकार शाश्वत तथा पुराणोंसे सिद्ध हो जाता है कि भगवान् श्रीकृष्णकी जन्मस्मि-मथुरापुरी सभी तीर्थोंमें अर्चिताय है । यह पद-पदपर परम पवित्र है । मथुरा आदि-वराह-भूतेश्वर-क्षेत्र कहलाती है । भूतेश्वर महादेव मथुराक्षेत्रके क्षेत्रपाल (रक्षक) रूपमें विराजमान हैं । * मथुराके मन्दिर तथा देवस्थान—

मथुराके चारों ओर चार दिक्मन्दिर हैं— पश्चिममें भूतेश्वर, पूर्वमें त्रिप्लेश्वर, दक्षिणमें रजेश्वर और उत्तरमें ग्रेष्मर्षेश्वर । चारों दिशाओंमें स्थित होनेके कारण भगवान् शंकरको मथुराका 'क्षेत्रपाल' या कोतवाक कहा जाता है ।

असितुम्बरावतके टीक सामनेकी गली मानिक-चौक मुहल्लेमें 'आदिबराह'के मन्दिरमें नील्वराह, तथा उसके निकट अष्टम मन्दिरमें श्वेतवराहकी प्राचीन दर्शनीय मूर्तियाँ हैं । इनमें (मथुरामुहल्लेमें) भगवान् बराहके पाँच विम्ब अलग-अलग स्थानोंमें पाये जाते हैं । (१) आदिबराह या नील्वराह, (२) श्वेतवराह (मानिकचौक), (३) बराहदेव (भूतेश्वर), (४)

गोपीबराहदेव (वराहघाट, रमणेली, वृन्दावन) और (५) बराहजी (गोकुल) में हैं । लिखित इनमें सबसे प्राचीन, शाश्वत तथा पुराणोंद्वारा आदिबराहदेव माने गये हैं, किंतु बराहपुराणके १६३वें अध्यायके 'कर्मिक-वराह'-माहत्म्यमें (आदिबराहके पास्तबाले) श्वेतवराह-देवका वर्णन है । यह प्राचीन प्रतिमा श्री (मानिक-चौकमें) इस समय आदिबराह-मन्दिरके पास ही स्थित है । 'वराहपुराण'में कहा गया है कि यह प्रतिमा मर्षि कर्मिकद्वारा खेति तथा पूजित रही है । वे ही इसके आदि-प्रतिष्ठापक थे । कलान्तरमें यह इन्द्र, रावण तथा भगवान् रामद्वारा पूजित होकर, भगवान् रामकी कृपासे लवणासुरवधके पश्चात् श्रीशत्रुघ्नजीको प्राप्त हुई और उन्होंने ही इस वराही प्रतिमाको मथुरामें स्थापित किया या ।†

आदिबराहदेवका स्वरूप—

व्यामर्षण और शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्मसे सुशोभित चतुर्भुजरूप है । दोनों पैरोंके नीचे दैत्य हिरण्यग्न पदा हुआ है, भगवान् बराहकी दाढ़पर पृथ्वी और पृथ्वीपर छत्रवत् शोभागा हैं ।

श्वेतवराहका स्वरूप—

शैवर्ग, वामुज्जा—शङ्ख, चक्र, गदा तथा एक हाथमें हिरण्यग्न देवकी चोटी है एवं चरण उसने कक्षपर स्थित हैं । दाढ़ोंपर पृथ्वी धारण किये हुए हैं ।

(वीर पृष्ठ ४५४ पर)

● मथुरामां च देवाणां क्षेत्रपाले भविष्यति । एषमि दृष्टे महादेव । मम क्षेत्रग्रमे त्वमेव ॥ (वराहपुराण)
† श्वेतवराहप्रतिमे देवि कर्मिको मुनिरुत्तमः । तस्य प्रीतो ह्यसौ देवः कदापि दिव्यस्वप्नम् ॥
ततः कल्लेन महता रावणो नाम राक्षसः । इन्द्रलोके गता सोऽथ स्वर्गं केतुं महाबलः ॥
दृष्ट्वा कर्मिकपादौ शिरसा धारणी गतः ॥ तेन सम्मोहितो देवि रावणो स्नेहपाशकः ।
अनेन नास्ति मे कार्यं तत्र शशो विभीरय । देवो मे दीपतां रक्षा शङ्क्योक्तवत् आगच्छ ॥
अनोप्यासं स्थापयिष्या पूजयामास तं तदा ॥ राक्षसस्य पदः शुष्णः शत्रुतो बानधमप्रदीपः ।
यदि मुहोऽसि मे देव बराहो यदि बान्धवम् । दीयतां मम देवोऽयं यदि मे वरदो भवान् ॥
शत्रुमस्य मयः शुष्णः राक्षसो बानधममनीम् । नयः शत्रुप्र देवं तं दिव्यं वाराहदम्पितम् ॥
देवमात्मस्य शत्रुतो ब्रह्मस्य मथुरां पुरीम् । ब्रह्मार्पं स्थापयित्वा तु भाग्यपञ्च मम नमिषी ॥

(वराह. १६३ । २७२, ३०, ३२-३३ ४८, ५१, ५८, ५९, ६०-६४)

वराहपुराण-संकेतित वराहक्षेत्र—स्थिति और महत्त्व

(लेखक—प्रो० श्रीदेवेन्द्रजी व्यास)

वैदिक कालसे लेकर अन्ततः पूर्वी सम्पूर्ण भारतीय धार्मिक विचारपरम्पराने एक मन्त्रसे स्वीकृत किया है कि प्रमेधर धर्म-स्वाध्याय और सन्तुष्टि की रक्षा तथा स्थिरता पाप-ताप एवं अनाचारसे मुक्त करनेके लिये सत्य-समय पर मन्त्र-विष्णु धारण करते हैं। ईश्वरके इस मन्त्र-शरीरको अवतारकी संज्ञा दी जाती है और इस तरहके तीसरे अवतार हैं—सूक्त या वराह—‘एतन्मा स तु वराहः’ (बापु ० ७.७.७४) सूक्त या वराहकाके पूर्ण वर्तितको लेकर ‘वराहपुराण’—बैसा बृहत् पुराण कथ्य किया गया।

ईश्वरने विभिन्न समयों और अनेकानेक प्रयोजनोंसे सूक्त वादि अवतार धारण किये। ये सभी रूप शीघ्र-युक्त हैं। वराहके रूपमें ईश्वरने अनेक बार इस पृथ्वीकी रक्षा की और पुनः स्थापना की। ईश्वरने ‘महावराह’, ‘वैश्ववराह’, ‘वराह-वराह’ और ‘नर-वराह’के रूप धारण किये। इत्यन्तुर्वेदीय तृतीय संहिताके ७।१।५ अनुश्रुतिमें ‘महावराह’के विषयमें कहा गया है—

व्याप्ये वा इदमग्रे सविस्त्रमासीत्
तस्मिन् प्रजापतिर्यापुर्भूत्वाऽधरत् ।
स इमामपश्यत् तां वराहो
भूत्वाऽधरत् ।

‘वराहपुराण’के आठवें अध्यायमें भी इन्हीं महावराहका कथन है कि आदिविष्णु (आदिवराह) सूक्तरूप धारण कर परमपुरुष पृथ्वीकी शोभ करने लगे और अनुमामतः भूमिके स्वामिक स्वतः प्राकर उसके उद्धारमें सज्ज हो गये। ऐसे महावराहकी विशाल दंष्ट्रापर सम्पूर्ण पृथ्वी स्थित हुई है। पृथ्वीपर बड़े कोसे १-मिलियन ४ हजार एकस्र वर्ष गिती है, जिन्हें १०० मील ऊपर ही बालान् पदकी ‘पराधी शक्ति’ रोककर उन्हें पूर्ण कर देती है।

ईश्वरवराहकी कथा विश्वपुराणकी रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डके सप्तम अध्यायमें भी है, जहाँ विष्णुसंहिताके परिमाणके ज्ञानसेतु ब्रह्मजोसे विवादमें पड़कर विष्णुने ‘ईश्वरवराह’का रूप धारण किया। उनके इस रूपकी प्रसिद्धा आज भी ‘सूक्तक्षेत्र’में प्रसिद्धि और सुप्रसिद्ध है। तीसरे ‘वराह-वराह’का उल्लेख श्रीमद्भागवत महापुराण, तृतीय स्कन्धके प्रोचदश और चतुर्दश अध्यायोंमें है। इनका सम्बन्ध भी सूक्तक्षेत्रसे है; क्योंकि धरित्रीके उद्धारके पश्चात् इन्होंने सूक्तक्षेत्रमें ही ससम्पन्न विसर्जन किया था।

सौर्ये ‘नर-वराह’ आज सर्वाधिक सुप्रसिद्ध है। नारायणके द्वारापल जप-विजय जब सनकादिके शापका प्रथम राक्षसप्रेमिनें क्षिरप्याध और क्षिरप्यक्षरिपुके रूपमें उत्पन्न हुए और जब दुर्भय दैत्य क्षिरप्याधने पृथ्वीको जलमें अनिश्चित स्थानपर छोड़ा दिया, तब भगवान् विष्णुने वराहरूप धारणकर इस दैत्यका वध किया और पृथ्वीको मुक्तकर पुनः स्थापित किया। दैत्यकधते उत्पन्न शिक्ता और भयभीत वयनको दूर करनेके लिये नर-वराहने मागीरपीके तटपर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षदशमीको जिसे प्रोचदशी कहते हैं, वध किया और मागीरपी-तटपर ही अवस्थित सूक्तक्षेत्रमें दूसरे दिन द्वादशीको अवधिविसर्जन किया। जिस स्थानपर प्रसुने स्व दिव्य निग्रहको अन्तर्हित किया, वह स्थान ‘क्षिरपदी’के नामसे ‘सूक्तक्षेत्र’में अवतक विद्यमान है। पर अब देखना यह है कि यह ‘सूक्तक्षेत्र’ है कौन-सा।

भगवान् वराहने पृथ्वीसे अपने विद्यामयक और निर्वाणस्थानकी स्थितिको बताते हुए निम्न श्लोक कहा है—

यत्र भारीरपी गङ्गा सम सौकरये स्थिता ।
यत्र संस्था न मे देवि द्युव्यवसि रसस्तथात् ॥
(वराहपुराण १३०।१०)

इस श्लोकसे सूक्तशेखरी स्थितिका किंचित् संकेत मित्रता है। यहाँ सूक्तशेखर शब्दके स्थानपर 'सौक्तर' शब्दका व्यवहार किया गया है। सद्यः बात यह है कि तबका 'सौक्तर' शब्दके श्रेष्ठसे किसी अन्य रूपमें हो रहा होगा, पर 'सौक्तर' से सम्बन्धित अन्य होना। अतः आबके सूक्तशेखरी खोजनेके लिये गङ्गातटस्थित सौक्तरसम्बन्धित स्थानको खोजना होगा। इस श्लोकके आधारपर सौक्तरशेखरका निम्न रूप होना चाहिये।

१-यह गङ्गातटपर अवस्थित हो।

२-बाराहक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध हो, यदि मन्दिर हो तो और अधिक प्रामाण्य है।

३-उस स्थानका अभिधान 'सौक्तर' शब्दसे ही सम्बन्धित या विपश्चित हो।

इस समय भारतभूमिपर प्रसिद्ध दो-तीन सूक्तशेखर या बाराहक्षेत्र हैं, पर इनमेंसे यदि किसीकी स्थिति गङ्गातटपर है तो वहाँ भगवान् बाराहका मन्दिर नहीं है, या सौक्तरसे कोई सम्बन्ध नहीं है और यदि किसी स्वरूप बाराह-मन्दिर है तो उसका 'सौक्तर'से कोई सम्बन्ध नहीं और वहाँ गङ्गातट नहीं। इन तीनोंही बातोंकी पूर्ति करनेवाला कोई वास्तविक सूक्त-क्षेत्र है तो वह उत्तरप्रदेश राज्यमें जिला एटाका 'सोरो' नाम है। (यह एक प्रसिद्ध सूक्तक्षेत्र नामका तीर्थ है, जिसका उल्लेख 'वज्रयान'के तीर्थाङ्कमें भी दिया गया है।

पुराणकथित तीनों शक्ति यहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ 'देवे-बाराह' और 'दयाम-बाराह' इन दोनोंके ही विराट और भव्य मन्दिर हैं और बाराह यहाँके सुश्रुति क्षेत्राधीन है। गङ्गातटपर अवस्थित इस नगरके अभिधान 'सोरो'से सौक्तरका सम्बन्ध है। 'सौक्तर'से सोरो शब्दका निरुद्ध वाच्य-प्रादुराभ्यावरणानुसार इस सूक्तसे प्रमाणित है— 'क, ग, घ, ङ, त, द, प, य, वा प्रायो ध्रुक् इति'। इसके अतिरिक्त सूक्तसे सम्बन्धित होनेके कारण इस

शब्दकी अन्य व्युत्पत्ति भी है, जो इसे सौक्तर ही सिद्ध करती है। सौक्तर अर्थात् सूक्तसम्बन्धी। सूक्त-शेखरी और फारसीमें सूक्तर कहा जाता है। उसका बहुवचन हिंदीमें बना सुअरों और इससे विपश्चित हुआ सोरो।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इसे ही सूक्त-क्षेत्र सिद्ध करते हैं। सोरोका गङ्गा-तटपर अवस्थित होना, बाराह-मन्दिरका होना और सौक्तरसे सम्बन्धित होना आदि प्रमाण ऐसे हैं जो पुराणानुमोदित हैं। सोरोकी तुलनामें कोई भी अन्य तथाकथित सूक्तक्षेत्र इतना प्रसिद्ध नहीं है। सूक्तक्षेत्र सौक्तराक्षर निर्वाणस्तव है, अतः यह सांसारिक मनुष्योंके अस्मात्तत्त्व फलका भी क्षेत्र है। यही कारण है कि भारतके-तीन विष्णोदकस्थ तीर्थोंमें-प्रयागराज और गयाकीके साथ तीसरा नाम इस सोरोका ही है। यहाँ विष्णोदक-फलद्वारा सुखि-प्राप्ति होनेका कारण श्रीबाराह-निर्वाण-क्षेत्र अथवा सूक्तक्षेत्रका होना ही है। जिस 'हरिपदी'-गुणधर्म भगवान्ने देहत्याग किया, भार्गवी-से जुड़े उस गुणधर्मका अब भी यह वाच्यपरिकर बहिष्कृत है कि यहाँ विसर्जित अस्ति तीसरे दिन अस्मत्तत्त्वमें परित्त हो जाती है।

यह सोरो सूक्तक्षेत्र ही है जो पुराण, मन्त्र, राजस्थान, सिंध, फल्गु, फाल्गुनादि आदि सुश्रुतों प्राप्तिमें गङ्गा-तटके नामसे प्रसिद्ध है और यहाँके लोग विष्णुदान-फलके लिये नित्य सेवकोंकी संख्यामें यहाँ आते रहते हैं।

भगवान् बाराहका मन्दिर, जिसमें 'देवे-बाराह'की प्रतिमा है, इसी स्थानपर है। केवल भारत ही नहीं अतित्त इसके उत्तरार्धों राष्ट्र नेपाळमें भी इस मन्दिरका सम्बन्ध है। नेपाळके राजवंशीय उठा-धिकारियों और मन्दिरके महाप्रबन्धकार स्वामी वैष्णव-मन्त्र परिष्कारण भव्य भित्त इस मन्दिरमें दृश्य है, जो इस बातका प्रमाण है। उसकी 'सुगन्धिया' बत-शेनी उसे मण्यकावका सिद्ध करती है। प्रतिमाके ठीक

हस्तेनानी कला-शैलीमें निर्मित एक अद्वैतात्मक विशाल
वस्तु, जिससे इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यह कण्टा नेपाल
राज्यके महामन्त्रीने अपने पुत्र-जन्मके उत्सवमें १६वीं
शतीमें भेंट किया था। इन शिथिल प्रमाणोंसे सर्वतोर्विधि
यह सिद्ध होता है कि पुराण-संकेतित रूपरक्षेत्र (सौम्य))
छोटी ही है, अन्य नहीं।

अब योहान्सा इसके महत्त्वपर भी विचार कर लिया
जाय। यद्यपि इसकी अन्ताराष्ट्रिय व्याप्ति और स्थिति,
वैश्वविद्यालय जलस्थानमें परिणत होना आदि अपने नाममें
इसकी महत्त्व प्रकट करते ही हैं, पर एक तीर्थ होनेके

भाते पुराणसाहित्यने भी इसके महत्त्वको प्रकट किया
है। 'वासुपुराणमें' उल्लेख है—

पश्चिमैस्तद्व्याणि योऽम्प्यत्र कुच्छते तपः।
तत्फलं ह्यभते वेपि प्रहृष्टयैव सूकरे ॥

'वराहपुराणमें' इसके महत्त्वको बताते हुए स्वयं
भगवान् वराहने कहा है कि "येरा 'सौकर्य' स्थान सर्वोच्च
और सर्वोपरि है और योभू प्रदान करनेकी दृष्टिसे तो
सबसे अधिक महत्त्वका है।"—

परं कोकमुखं स्थानं तथा कुञ्जाक्षकं परम्।
परं सौकर्यं स्थानं सर्वसंस्थानमोत्तमम् ॥

(वराहपुराण अ० १५५)

आये कर गर्जना वराह भगवान् हैं

(रचयिता—१०. श्रीमद्भागवती छान्दोग्य, 'वराह', कविरत्न)

घाटों पेड़ जिनके हैं, घाटों पर पूजनीय,
जिनके कटाक्ष दृष्ट कालके समान हैं।
प्रकट हुए जो वस्तुपूजनकी नासिखासे,
लघु-चतु-धारी, पर शौर्यमें महान् हैं।
देखते-हो-देखते ये हुए गिरि-राज तुम्ह,
तुम्ह है भयानक और विशाल दोनों काल हैं।
पृथ्वीको उबारने व छानेको रसातलसे,
आये कर गर्जना वराह भगवान् हैं।

× × × ×

ऊँची कर पूँछ, ग्रीव-शालोंको छूटके वे,
कोटसे सूर्यकी सिन्धु-योग हरने लगे।
घाटों ओर सँघ-सँघ पहुँचे, जहाँ वी 'भूमि'
'सुर-सुर' शब्दसे विशारद भरने लगे।
शक्ति से उठा 'वस्तुपूजा'को मति उठके शीघ्र,
गजराजके समान वे लोख करने लगे।
छापीके महारथसे 'हिरण्यगोत्र' नामधर,
अन्त किया, 'प्रभु'ने, प्रसन्न करने लगे।

वराह-महापुराणमें नेपाल

(लेखक—**पं० श्रीसोमनाथजी शर्मा, सिमिरे, भ्यास, साहिवाचार्य)**

पृथ्वीके पार्ष्व-शरीरकी व्याख्या करते हुए भगवान् वराह या वाटरायणने नेपाल अथवा पर्वतराज हिमालयको पृथ्वीपर विरोमाण बताया है—

पौण्ड्रपर्वन्तेपादे गंड नयनयोरुणे ।

(वराह०)

जितनी भी ज्ञानेन्द्रियों हैं, तय सिरमें ही होती हैं ।
देखना-सूचना, सुनना-बोझना, विचार करना शिरःस्थित इन्द्रियोंका ही पदार्थ है । हस्त-यादोदेरादि इन्द्रियोंके विवृत हो जानेसे अथवा कट जानेसे भी मनुष्य वयाक्योचित निर्गन्ध वर होता है, पर सिर कटनेसे वह जीवित नहीं रह सकता । जैसे ही हिमालय पृथ्वीका सर्वोत्तम परमात्मक 'विरोदेश' है ।

हिमालयसे निकलनेवाली 'सुवर्णकैत्रिकी,' 'ताम्र-कैत्रिकी,' 'वृष्णा,' 'गण्डकी' आदि नदियोंके आसपासमें रहनेवाले प्रायः सभी बाल-बच्चे नदीकी तेतीसे बालुओंको बालकर सुवर्णके परमाणु प्राप्त करते हैं । इस प्रकार सुवर्णके गर्भमें धारण करनेवाला यह पर्वतराज हिमालय एक प्रकारसे द्वितीय 'हिरण्यगर्भ' ही है, जो प्रसिद्ध वैदिक मन्त्रके अनुसार (मूलस्य) समस्त भूत-आगियोंका (एकः पतिः) एवमात्र निस्सरूप, मास्त्रित्वरूप, संरक्षकस्वरूप (आसीत्) बन गया था । (स पृथ्वीं वाधार) उस हिमालय पर्वतने पृथ्वीसे लेकर स्वर्गलोक तकको, जिते 'त्रिविष्टा' भी कहते हैं, धारण किया है । (कस्मै देवाय) पृथ्वीपर विरोमाण मुकुटमणि देयतामा हिमालय नामक विंसी देवताको, हम (हविषा) इन्द्र-हवनीय पूजनीय समस्त पदार्थोंसे (विधेम) विभिन्नरूपक पूजा करते हैं, उन्नत करते हैं । 'वराहपुराण'में कहा है—

'शिवरं धै महादेव्या गौर्यामैल्लेप्यपिभुनम् ।'

(म० २१५)

महादेवी गौरी (गीरीशंकर या पार्वतीपर्वत) स्वर्ग-भर्य-पालन तीनो लोकमें व्याप्त है । इससे पूर्वका सर्वोच्च पर्वतहिमालयने नेपाडी भागमें 'जम्बुद्वीप' कहते हैं । इसी पर्वतको संस्कृतमें 'शंकरपर्वत' कहा है । दोनों पर्वतोंका एक साथ स्मृति मा 'गीरी-शंकर' पर्वत है । इसी पर्वतके नीचे समस्त भूमिमें (स्तनकुण्ड) कुण्डकुण्ड है । उसी कुण्डमें उद्गम लेकर 'दूधसी' नदी प्रवाहित होती है । उ कुण्डमें जाकर धाव करे । इससे सिरोंका उद्गम तथा पुत्र-पौत्रोंका सुभार हो जाता है । यह 'दूधकोठी' नामकी 'पुष्करिणी' नाममेंसे कुछ ही दूर है ।

मनु महाराजने पाशार्थोंके लिये कहा था—

दातकैस्तु कियारोपादिमाः सधियजातयः ।

वृषट्ठत्यं गता लोके ध्यायणानामर्शान्मत् ।

(मनु० १० । ५२)

देव-वशात् एहें कालान्तरमें जब पूर्व-पूर्वज उपपन्न हुए अलक्षप्रकार स्मरण जाता है और वह जब विज्ञानों उपकरणोंसे भी उपलब्ध नहीं होता है तब विष्की तथा पाश्चात्य मानवमणि पुनः हिमालयमें जाना प्रारम्भ करती है, कहा भी है—

कौशिकान् प्रतिपद्यन्ते वेदान् हृदयपीडिताः ।

(सिद्धु० ४० । १०)

कजियुगमें जब अथवा निम्नतर न होय तो कुथा-तृपासे व्याकुल मनुष्य कौशिकीयुक्त प्रदेश हिमालयमें पुनः जाना आरम्भ करेंगे ।

● भस्वत्तमस्य दिशि देवताया हिमालयो नाम महाधिरावः । इत्यादि कु० तं०

† स्तनकुण्ड उमायालु यः स्नायात् अष्ट मानवः । इत्यादि (वराह २१५ । १००)

बाराहपुराणमें कहा गया है—

गौरासु शिवकरं पुण्यं गच्छेत् सितमिषेवितम् ।
तस्य सालोक्यमापाति इष्टा स्फुटप्रियाद्य च ॥

कप्रष्टमण्डपः (कप्रष्टमण्डप) नेपालकी राजधानी है ।

राजधानीसे पूर्व ३ मय्यरमें 'ओखलढुंगा' जिला है ।
उसी क्षेत्रमें 'नाम्चे बाजार' है । इसी क्षेत्रमें २९.१४०
फिट ऊँचे पर्वतसे 'दूधकोसी' (दुधकौशिकी) अथवा
'पयस्विनी' नदी निकलती है । इसके पश्चिम भागमें
रामचाप (रामेश्वर) पूने जिला पड़ता है । वर्तमान
समयमें उस क्षेत्रका जनकपुर अंश नामकरण हो गया
है । इसी हिमालयके उत्तरी भागका उच्चतम पर्वत-शिखर
बराहपुराणमें तैरीपर्वत (तैरा पार्वता) नामसे प्रसिद्ध है ।

१८५७ सन्में जार्ज एवरेस्टने सर्वप्रथम इस पर्वत-
का सर्वेक्षण किया था । उसके बाद जार्ज एवरेस्टने
उस पवित्र शंकर पर्वतका नाम बदलकर अपने नामपर
Mount Everest रख दिया ।

जनकपुरनामसे ५० मील उत्तर थोड़े भेगभेग
नामका बाजार है । वहाँ १९ मील लम्बा 'जैहम्य'
पर्वत है, जहाँ सर्वत्र होइ-पायाण आदि धातुओंकी खानें
मरी पकी हैं । आस-पासके प्राचीन उसी फौजदरे कनि-
उपयोगी औजार (कुटाह, फाज, हर-हसिया-सुहुरी) बनाते
हैं । उसी पर्वत-शृङ्खला-उपस्थलमें 'धटापोखरी' नामक
पर्वतशृङ्खलाके जेब मील लम्बी एक पुष्करिणी है । ताम्रबके
मध्यभागमें सूतमावन गगवान् नीलकण्ठ श्रीमहादेवके
मूर्तिके तिरमें लम्बी-शम्बी जटार हैं । यहाँका जल

अत्यन्त स्वच्छ और अपाह है । कहते हैं 'कालकूट-
विषपान करके विषमत् होकर शंकरजीने यहाँ विश्राम किया
था । आकषी पूर्णियाको यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है ।

बराहपुराणमें वर्णित 'कैलाश', 'प्रेकुलगाङ्गा', 'हिम-
गाङ्गा' अथ कम्हा: 'शिमितखोले', 'चुरो खोले', 'लिखु
खोले' नामसे प्रसिद्ध हैं । ये सब नदियाँ उसी पर्वतसे
निकलती हैं ।

पूर्वी नेपालमें विराटनगर धरानके पास 'सुवर्ण-
कौन्सिकी' या कोकामदीके संगमपर 'बराहेश्वर' नामका
तीर्थस्थल है । इसमें प्रसिद्ध 'आदि-बराह', 'सु-बराह' आदि
बराहकी चार मूर्तियाँ विद्यमान हैं । क्लेश इन सभी मूर्तियोंको
प्राचीन वैदिक युगमें स्थापित बताते हैं । उसके पास एक
पर्वत-शृङ्खला पापसौंका सगु- (भीर)-दिक्कर है । उसमें
अपने-आप कभी एक कोकामदीकी मूर्ति है, उससे कुछ
दूरपर बराहकी मूर्ति है । यहाँ पृथ्वी बराहके दाँतमें नहीं
है, किन्तु वह बराहके कण्ठ पुहारपर उठी दीखती है ।

नेपालकी राजधानीके पास 'धुलबराह' नामक एक
मुहाना है । उसमें 'धुलबराह'की मूर्ति है । मन्दिर क्षेत्र-सा
है । उसमें एक प्राचीन दिक्कपत्र है, जिसपर—
'विष्णोर्षाङ्गताकफोबिशिशिकरेणोद्यारिता मेविनी'—
लिखा है । बराहपुराण एक प्रकारसे हिमालय-पर्वतका ही
इतिहास है । हिमालय-पर्वतका अनुसन्धान करना तथा
उसका सच्चा इतिहास लिखना समाजमें उसका महत्त्व
बोध कराना अब भी शेष है ।†

• प्लेगम-पुराण तथा 'Wright' के 'History of Nepal' में कप्रष्टमण्डप 'कप्रष्टमण्डप' नाम आता है । राजा
कमदेवाने इस मन्दिर ७९१ ई० में स्थापना की थी ।

वराह-महापुराणमें नेपाल

(लेखक—पं० श्रीसोमनाथजी शर्मा, निजिदे, ध्यास, साहिवाचार्य)

पृथ्वीके पारिष-शरीरकी व्याख्या करते हुए भगवान् वराह या वादरायणने नेपाल अथवा पर्वतराज हिमालयको पृथ्वीका शिरोभाग बताया है—

पौण्ड्रधननेपाले पांडे नयनयोरुणे ।

(वराह०)

जितनी भी ज्ञानेन्द्रियों हैं, सब सिरमें ही होती हैं । देखना-सूँचना, सुनना-बोचना, विचार करना शिरःस्थित इन्द्रियोंका ही कार्य है । दल-पादोदरदि इन्द्रियोंके विरज हो जानेसे अथवा बड़ जानेसे भी मनुष्य यथाकार्यभिरु निर्वह कर लेता है, पर सिर बटनेसे वह जीवित नहीं रह सक्ता । ऐसे ही हिमालय पृथ्वीका सर्वोत्तम परमावस्था 'शिरोदेश' है ।

हिमालयने नियन्त्रणेवाली 'सुवर्गपर्वेशिक्ती', 'साध-कैशिकी', 'कृष्णा', 'गण्डकी' आदि नदियोंके आसपासमें रहनेवाले ग्रामीण श्री-याल-बन्धे नदीकी तेतीसे बालुओंको चालकर सुवर्गके परमाणु प्लाव करते हैं । इस प्रकार सुवर्गको गर्भमें धारण करनेवाला यह पर्वतराज हिमालय एक प्रकारसे द्वितीय 'हिरण्यगर्भ' ही है, जो प्रसिद्ध वैदिक मन्त्रके अनुसार (भूतस्य) समस्त भूत-प्राणिमंडल (एकः पतिः) एकमात्र प्रियाकरूप, मानवस्वरूप, संश्लक्ष्णरूप (अस्तीत्) बन गया था । (स पृथ्वीं वापाट) उस हिमालय पर्वतने पृथ्वीसे लेकर सर्गलोक तकको, जिसे 'प्रविष्टा' भी कहते हैं, धारण किया है । (कस्मै देवाय) पृथिवीका शिरोभाग मुकुटमणि देवतामा हिमालय मामक पिश्री देवताको, * हम (दधिपा) इन्द्र-इक्ष्वाकु पूजनीय समस्त पदार्थोंमें (विधेम) विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं, दहन करते हैं । 'वराहपुराण'में कहा है—

'विश्वरं वै महादेव्या गौर्यास्त्रैलोक्यविभुम् ।'

(म० २१५)

महादेवी गौरी (गौरीशंकर या पार्वतीपर्व) ही सर्ग-मर्त्य-पाताल तीनों लोकमें स्वामि हैं । इससे पूर्व सर्व सर्वोच्च पर्वतशिखरको नेपाली भाषामें 'अमिसरा' कहते हैं । इसी पर्वतको संस्कृतमें 'शंकरपर्वत' कहते हैं । दोनों पर्वतोंका एक साथ समष्टि नाम 'गौरी-शंकर' पर्वत है । इसी पर्वतके मीचे समस्त मृगामें (सनकुण्ड) दुग्धकुण्ड है । उसी दुग्धकुण्डसे उग्रम स्फुर 'धूम्र' नदी प्रवाहित होती है । उस कुण्डमें जाकर ध्वाद करे । इससे तितरोंका उदर तथा पुत्र-पौत्रोंका सुधार हो जाता है । यह 'धूम्रोग्री' नामकी 'पुष्पश्री' 'जामचे'से कुछ ही दूर है ।

मनु म्दमराजने पाश्चात्योंके लिये कहा था—

शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः सप्रियजातया ।

बृहस्पत्यं गता स्थेके ब्राह्मणानामवधान्यत् ॥

(मनु० १० । ४१)

देव-वशात् इन्हें कलान्तरमें जब पूर्व-पूर्व उग्रमुक्त दुग्ध जलवायुका स्मरण आता है और वह जब विज्ञानके उपकरणोंसे भी उपलब्ध नहीं होता है तब विचरती तथा पाश्चात्य मानवजानि पुनः हिमालयमें आना प्रारम्भ करती है, कहा भी है—

कैशिकान् प्रतिपद्यन्ते वेदवान् क्षुद्रपरीहिताः ।

(निरु० ४० । १०)

वर्तियुगमें जब अन्यत्र निस्वार्थ न होना तो सुभा-वृषासे ग्राह्य मनुष्य कैशिकीयुक्त प्रदेश हिमालयमें पुनः जाना आरम्भ करेंगे ।

* अस्त्युत्तरादि दिशि देवतामा हिमालयने नाम नमस्कारः । इत्यादि कु० नं०

† क्षुद्रपर्वते उमापात्यु यः स्थात्वा अथ यमवः । इत्यादि (वराह २१५ । १००)

बराहपुराणमें कहा गया है—

गौरास्तु शिखरं पुष्पं गच्छेत् सिद्धनिधेयितम् ।
तस्य साष्टोत्पन्नायाति वरुणः स्रुष्टाऽभियाघः च ॥

बराहमण्डप* (फाटमाण्डू) नेपालकी राजधानी है । राजधानीसे पूर्व ३ नम्बरमें 'ओखलढुंगा' जिला है । उसी क्षेत्रमें 'नाम्चे बाजार' है । इसी क्षेत्रमें २९१४० फीट ऊँचे पर्वतसे 'दूधकोसी' (दुग्धकोशिकी) अथवा 'पखिनी' नदी निकलती है । इसके पश्चिम भागमें लमचा (लमेछाप) पुने जिला पड़ता है । वर्तमान समयमें उस क्षेत्रका जनकपुर अंचल नामकरण हो गया है । इसी हिमालयके उत्तरी भागमें उच्चतम पर्वत-शिखर बराहपुराणमें गैरीपर्वत (गैरा पार्वता) नामसे प्रसिद्ध है ।

१८५७ सन्में जार्ज एवरेस्टने सर्वप्रथम इस पर्वतका सर्वेक्षण किया था । उसके बाद जार्ज एवरेस्टने उस पर्वत शिखर पर्वतका नाम बदलकर अपने नामसे (Mount Everest) रख दिया ।

जनकपुरधामसे ५० मील उत्तर छोसे मेजेन नामका बाजार है । वहाँ १९ मील लम्बा 'लोहमया' पर्वत है, जहाँ सर्वत्र लोह-पाषाण आदि धातुओंकी खानें भी पड़ी हैं । आस-पासके प्राचीन उसी जौलदसे इपि-उफ्योपी बौद्ध (कुदाष्ट, फाळ, हर-इसिया-सुपुरी) बनाते हैं । उसी पर्वत-शृङ्खला-उच्चस्थलमें 'जटापोखरी' नामक फल्गुणाकार बेंड मील लम्बी एक पुष्करिणी है । तालाकके मध्यभागमें भूतमानन मगवान् मीळकण्ठ श्रीमहादेवके स्फटिक-जैसे शुद्धवर्ण विशालरूपका दर्शन होता है । हस्तिके स्तरमें लम्बी-लम्बी जटाएँ हैं । यहाँका जल

अत्यन्त स्वच्छ और अषाढ़ है । कहते हैं 'फाल्गुण-विषपान करके विषमत्त होकर शंकरजीने यहाँ विभ्राम किया था । छावणी पूर्णिमाको यहाँ प्रतिर्जन मेला लगता है ।

बराहपुराणमें वर्णित 'वक्त्रेगङ्गा', 'गोबुध्वाङ्गा', 'हिम-गङ्गा' अथवा क्रमशः 'खिमिछोलो', 'धरो खोलो', 'स्मिखु खोलो' नामसे प्रसिद्ध हैं । ये सब नदियाँ उसी पर्वतसे निकलती हैं ।

पूर्वी नेपालमें विराटनगर धरानके पास 'सुवर्ण-कौशिकी' या कोकनदीके संगमपर 'बराहक्षेत्र' नामका तीर्थस्थल है । इसमें प्रसिद्ध 'आदि-बराह', 'भू-बराह' आदि बराहकी चार मूर्तियाँ विद्यमान हैं । तबसे इन सभी मूर्तियोंको प्राचीन वैदिक युगमें स्थापित बताते हैं । उसके पास एक पर्वत-शृङ्खला पत्थरोंका धनु- (भीर) शिखर है । उसमें अपने-आप बनी एक कोकमकीकी मूर्ति है, उससे कुछ दूरपर बराहकी मूर्ति है । यहाँ धृष्यी बराहके दाँतमें नहीं है, किंतु वह बराहके कन्ध कुहरपर उठी दीखती है ।

नेपालकी राजधानीके पास 'बृहन्नराह' नामक एक मुहल्ला है । उसमें 'बृहन्नराह'की मूर्ति है । मन्दिर छेद-सा है । उसमें एक प्राचीन शिलापत्र है, जिसमें— 'विष्णोर्षाष्टकताकफोभिदिशिखरेणोद्यारिता मेदिनी'— लिखा है । बराहपुराण एक प्रकारसे हिमालय-पर्वतका इतिहास है । हिमालय-पर्वतका अनुसंधान करना तथा उसका सच्चा इतिहास लिखना समानमें उसका महत्त्व बोध कराना अब भी शेष है ।†

* स्वयम्भू-पुराण तथा 'Wright' के 'History of Nepal' में फाटमाण्डूका बराहमण्डप नाम आता है । राजा भुव-कर्मदेवने इस नगरकी ७२३ ई०में स्थापना की थी ।

† 'विमालम् पर्वत', 'नेपाल' तथा बराहपुराण १४५, २१५ अध्यायों सम्पन्नित तीर्थोंके विषयमें विवाद वर्णन स्वयम्भू-पुराण; राइट (Wright) के 'History of Nepal' के अतिरिक्त बौद्ध-ग्रन्थोंमें भी प्राप्त होता है । इनका एकत्र संग्रह Hodgson के 'Literature and Religion of Buddhism', तथा Monier Williams 'Rhys Davids' के 'Buddhism' में भी प्राप्त होता है । इनमें 'विष्णुमती', 'श्यामती' आदि नदियों तथा इनके लक्ष्यी प्रसिद्ध तीर्थोंका भी उल्लेख है । बराहपुराणमें श्यामतीकी तुलनामें गङ्गाकी उपमा दी गयी है और कहा गया है—

हिमादेस्तु हिमिलयाधोमृता बाग्य(बा)वी नदी । भागीरथ्याः सतयुगं पवित्रं तत्राचः स्मृतम् ॥

(बराहपुराण २१५, ५०-५१)

मध्यकालीन कवियोंकी दृष्टिमें भगवान् वराह

(लेखक—पं० भीलडिताप्रसादजी घासी)

महाकवि वरविदासने अपने परम्पसिद्ध 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' नाटक २। ६ के 'विश्रब्धः कियतां वराह-नतिभिर्मुखादहन्ति' पद्यछेमें 'वराह' शब्दका प्रयोग कन्य वराहके ही लिये किया है; पर यह ममस्त (वरम्पप्रवराश बापनी, पूना, पृष्ठ ३७३), 'मोबरान' (सरसग्री कण्ठ-मरण, पृष्ठ ५१), 'व्यक्ति-चित्र' 'साहित्य-दर्पण' आदिके निर्माताओं तथा अन्वय-विशेष-देश-सर्वोके लिये शिवजीका 'स्नान' धनुष बन गया, जिससे इन लोगोंने अपने-अपने प्रयोगोंमें विभिन्न दृष्टिकोणोंसे विशद विशेषन किया है। इसी प्रकार उन्होंने 'रघुवंश' ७। ५६में—

'निपाटयामास महावराहः
कल्पद्रुमोद्वृक्षमिषाणायाम्भः ।'

'महावराह'का प्रयोग आदिकण्ठ पद्य-पुरुष भगवान् नारदकाके लिये किया है। पर यहां ऐतिहासिकोंके लिये मानो ऊपरसे आवराश टूट पड़ा है। इसमें लोगोंने गुप्त-साम्राज्यकी विजयप्राप्त्य आदिकी अनेक कल्पनाएँ की हैं। (देखिये प्रस्तुत अष्ट, पृष्ठ ४०५)।

रघुवंश १३। ८में स्वयं भगवान् श्रीराम 'वराह-अज्ञान'के सम्बन्धमें अज्ञा भाव इन शब्दोंमें व्यक्त करते हैं—

रसातलपदादिभयं पुंसां मुषः प्रमुकोद्बहनकियाया ।
अन्याच्छम्भः प्रसम्पपुंसां मुहूर्तयपत्राभरणं वभूय ॥

'श्रीमद्भगीवत'के अनुसार रघुवंशके सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार हेमाद्रि इस ओरकी टीकामें लिखते हैं—

• (क) भाषा में 'ममस्त' इसमें काव्य-शेष शिवाका—

'विश्रब्धः रघुवंश' सूत्रका मुद्राशक्ति देता पाठ चाहते हैं तो इनके ही ममस्त-मद आदि टीकाकार-
'ममस्तपदस्य ग्राम्यत्वं दृष्टव्यम्—विश्रब्धः कुक्का वराहनिपरी मुद्राशक्तिम्' इत्यादि पाठ चाहते हैं (इत्यादि-ग्राम्य-प्रकाश ७। २५०की उगीत एवं बाक्योक्ति म्याव्यादि) ।

(ग) इत्य-वराहकी कथाभरण, अनुभाषा देव, पृष्ठ ५१ ।

'अन्य' शब्दों: अच्युत-प्रलयप्रवृत्तम् अमम, मुहूर्त यपत्राभरणं वभूय । विश्रब्धगाथात् प्रसम्पुच्छः (ममस्तकोट) । आदिभयं-वराहकृपेण विष्णुना रसातलपदा प्रमुका उद्बहनकिया वभूयः नस्याः ।

'रघुवंश' के प्रसिद्ध व्याख्याता अनुपम मन्विताधरस्य यहाँ कथन है—

—अत्र विषाहकिया च व्यप्यते। वपत्राभरणं-सञ्ज्ञा-रक्षणार्थं मुद्राप्रमुच्छनं वभूय । तदुक्तम्—उद्धतासि यराहं कृष्णं शतबाहुना । (तिलीपारम्भ १०। १०। ११)

अर्थात् आदिबराहने पृथ्वीका जब उद्धार कर उससे परिणय किया तो समुद्रका बड़ा डूबा जल क्षण-भरके लिये पृथ्वीका अवगुच्छन बन गया। यहाँ 'वराहापरा' की सर्पप्रफलाके संयुक्तके साथ ही कर्मि-दसकी बोड़ी शृङ्गारिक भावना भी अभिव्यक्त हुई है।

इसी प्रकार महाकवि 'जयदेव'ने अपने गीत-गेतिन्दके—'वसति वदानशिखरे धरणी तप सन्तः । शशिनि वन्द्यकलेष निमग्ना ॥ (१। २। ३) में जो ब्राह्मणे लक्ष्यकर लुपि की, ठीक उसीके आधारपर कविरर 'भारतेन्दु'ने—

'हे वराह विसाल-वदन के दल माहि हब ।

वन्दन पुनिमन्त अनाकारक तम दस दिक् ॥ आदि की वदना कर डारी ।

सूदासजीने भी—

दिरप्यात्र तब पृथ्वी, ले हाक्यो कलाक ।

अद्या किमपी करि बज्यो, दीनबंधु गेरक ॥

गुप्त बिनु द्वितीया और चौब, जो असुर संहारे ।

गुप्त बिनु कल्याणियु और को पृथी बपारे ॥

एव हरि परि बराह बसु स्थाप्य धृषी उवाच ।
 विरपाक्ष केकर गवा सुरवाहिं पदुसे उवाच ॥
 बभूवु मुद दे बभूवु, बभूवु तुम असुर संहारे ।
 क्व वेदो बर राहो, छादिही नहि बिनु भारे ॥
 बह कहिहो भारि गर, हरिन् साहि सँभारि ।
 गवा-मुद तातो किओ असुर न माने हरि ॥
 क्व ब्रह्मा करि बिषय, क्वदेहो हरि, पादि सँभारे ।
 तुम हो लीक्य करन, सुरभि-अम परपी सँभारे ॥
 भारपी ताहि प्रचारि हरि सुर मन भवौ दुकास ।
 सुररसके धनु बभूवु गर बैकुण्ठ निवास ॥

(ब्रह्मसूत्र १ । ११२)

इन शब्दोंमें ब्राह्मवतार एवं द्विरप्याश्रय-अत्र ब्रह्म
 ही सुन्दर कर्ण किया है ।

गोक्षामी श्रीतुलसीदासजीने अपनी 'विनयप्रबोध'में
 'निम्नम-सारभूत'—

'सक पञ्चास-अप उग्र विग्रह कोटि मर्दि बनुअस
 बदान बर्ष' (विनय० ५२ । २)

लिखा तो इसपर पीयूषकर आदिने कई पृष्ठ रंग
 भजे । मानसमें गोक्षामी श्रीतुलसीदासजीने—बराह
 (२ । २९६ । ४), बराह (१ । १२१ । ७),
 (बराह—२ । २१५ । ६), बराह (१ । १५६),
 बराह—(१ । १५५ । ५) आदिमें सात बार 'बराह'
 शब्दकर प्रयोग किया है । एक आह—

'धीन कमठ सुकर गहरी'में—

'सुकर' शब्द भी लक्ष्यसार्थमें प्रयुक्त है ।

अन्तार-अर्थमें 'धरि बराहपु पृक निपाता'
 (रा० च० १ । १२२ । ४)में परम सात्त्विकरूपमें बराह
 अन्तारकर कर्ण है तो 'भरत विवेक बराह' 'बराह'
 (रा० च० २ । २९६ । ४)की धारणस्थ-रूपको रूपमें

यहना उससे भी अद्भुत है । 'मानसपीमू'करने यही
 सभी शब्दोंपर प्रायः २० प्राचीन टीकाकारोंके मत उद्धृत
 किये हैं, जो अत्यन्त सराह्याद्वादक एवं मनीषी हैं ।

यसुतः 'धीमद्भाग्य' १ । २ । ११ के—'अधोति
 परमात्मेति भगवानिति शङ्कते'—से 'विशुद्धबोध' ज्ञान
 ही परमात्मा 'श्वेतबराह' है । निर्गुण ब्रह्म भी यह 'विवेक'
 या 'बराह' ही है—

आत्मैकं परार्थमैरिन्द्रियैर्महा निर्गुणम् ।

अवभात्यर्थरूपेण ज्ञानस्या शश्यादिभर्मिणा ॥

यही शब्दधर्मी ज्ञान अर्थरूपसे विभ्रमपक्षके रूपमें
 प्रकट है ।

यह विशुद्ध बोधरूपी श्वेतबराह समस्त पापोंके
 क्षयपूर्वक पुण्डरीनी-जागरण आदिके द्वारा प्रकट होता
 है—'ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां शयात् पापस्य कर्मणा ।'
 'तन्नास्य विमर्शो ।' यही सबका प्रकाशक या अव-
 भासक भी है—

तमेव भास्वमनुभाति सर्वं
 तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(पुण्डरीक० २ । २ । १०, श्रीविवेकानन्दोप०
 २ । ५ । १५, ब० सू० शा० मा० १ । १ । २४, १ । २९
 आदिमें उद्धृत) ये ही गोक्षामी तुलसीदासजीके भाषान्
 राम हैं—

अगत प्रकाश्य प्रकाशक राम । भाषाधीन व्यास गुण धाम् ॥
 विषय करन सुर जीव समेत । सकल पृक से पृक लक्ष्ये ॥
 सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवयवपति सोई ॥
 तथा—

'ब्रह्म अर्द्ध एक सीधार' ।

'वृन्ति तत्तत्त्वविद् तस्य यज्ज्ञानमद्रयम्' ।

ब्राह्मणः इसी दृष्टिसे ज्ञानमोक्षप्रद सुखे ब्रह्म भगवान्
 बराह विधिपूर्वक परमात्मा हैं ।

पुराण-परिवेशमें वराहपुराण

(लेखक—आचार्य पं० भीरब्रजलाल त्रिपाठी, एम० ए०)

पुराणप्राप्य आर्य-संस्कृतिकी निधि है। इतिहास-पुराणोंमें अनुपपन्न पूर्वपरम्परामें प्रचलित आध्यात्म और उपाध्यायनौ-के० भीतर निहित विन रहस्यात्मक तत्त्वोंका सरल, पर विस्तृत विवेचन किया गया है, वे कान्तदर्शी अति-मुनियोगी द्वारा अन्विष्ट अथवा चिन्तित वास्तव-तथ्य हैं—यह निःसंदेह है। पुराणोंमें जो कुछ है, वह सब शातम्य है, अद्वेय है, फलम्य है। पुराणोंमें साधारण जनताका जितना उपकार हुआ है और दो सकृत्ता है, उतना हमारे अन्य सांस्कृतिक ग्रन्थोंमें नहीं। वेदोंकी अगमता, शास्त्रोंकी दुरुद्धता और स्मृतियोंकी अटिष्ठताके पीछे यह उनसे सारतत्त्व निवारण अक्षमपन्न नहीं तो अत्यन्त कष्टिन अवश्य ही है; और उनकी अगमता, दुरुद्धता और अटिष्ठतासे निश्चय स्वारस्य निपातना कोटिके घनेसे स्वाद निपादनके समान है। फिर भी इतिहास-पुराणोंमें उन रहस्यात्मक तत्त्वोंका विस्तरेण अपना विस्तार होनेसे उन्हें सुगमताया आत्मसाद करनेका अनुभव हमारी संस्कृतिमें व्याप्त हो चुका है। निदान, त्वयं भाग्यन् व्यासदेवेन श्रीमद्भागवत (१।४।२९) में कहा है कि वेदोंका यथार्थ महाभारतके द्वारा दर्शित किया गया है।—

‘भारतस्य परदेशेन ब्रह्मज्ञानाचार्यम् दर्शितम्।’

इसी प्रकार महाभारत (१।१।८६) में कहा गया है कि इस महाभारतकी पूर्ण चन्द्रमाने भुक्तियोंकी चौंदनी छिन्नकर दी है—‘ज्योत्स्ना प्रकाशित कर दी है और इसने मनुष्योंकी बुद्धिकरी पुनर्दो-को प्रकाशित कर दिया है—

पुराणपूर्वकमन्त्रेण भुक्तिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः।
नृपुंसिकैरपानां च हृतमेतत्प्रकाशनाम् ॥

छान्दोग्य० (७।१।२) में ‘इतिहासपुराणं पञ्चमं येशानं वेदम्’ तथा श्रीमद्भागवत (१।४।२९) में ‘इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते’ कहकर उक्त तथ्यका समन्वय प्रदर्शित किया गया है।

जात यह है कि वेदोंमें विश्वको कल्याण-पथ दिखाना भर दिया, परंतु पुराणोंमें पथ-प्राप्तिकी पद्धति कर्माचारको प्रशस्त और प्रसिद्ध (प्रकाशित) किया—

येदेन दृष्टो जगतां हि मार्गः

पौराणधर्मोऽपि सदा परिष्टः।

इसी तत्त्वपर महाभारतकरने आदिर्ण (१।२६७) में—‘इतिहासपुराणाभ्यां येन स्मृप-पुंक्षेपेन’—इतिहास और पुराणोंके द्वारा वेदोंका विस्तार—विवेचन करना चाहिये; इसका सिद्धान्त निर्दिष्ट कर दिया है।

पुराण और वेदोंमें परस्पर बन्धित सम्बन्ध है। वेदोंमें मूर्खोंद्वारा देवताओंकी स्तुतिपौ हैं तथा यत्र तत्र तत्त्व-विज्ञानके बोधके लिये आध्यात्मिकताका अपना उपाध्यायनौकी भी अत्यन्त मिश्रि है। वेदोंके ‘आज्ञान-भाग्ये’ यज्ञादिके संदर्भमें कहीं-कहीं काव्य-पुराणका प्रसङ्ग संक्षेपमें आया है, परंतु मन्त्रोंके देवों तथा कथा-पुराणके तथ्योंके सुचारुताके साथ विज्ञादता वेनेका वरम पुराणोंमें ही विद्यमान है। उसके परिशिष्टमें ही हमें पौराणिक वस्तु-विषयोंके देवने, सुनने और समझनेका प्रपन्न करना चाहिये। इस प्रकार पुराणोंकी सामान्य प्रकृति ज्ञात कर ही वराहपुराणकी विशेष विवृति समझी जा सकती है। पुराणोंके कर्ममय होनेसे स्मरणनर्भककी यह परिभाषा परिनिष्ठित हो जाती है कि

● स्वयं द्वापरकालमें माहुराज्यकाल हुआ। अतएव तत्कालमें कथनमुपपन्नानं प्रचलने ॥
(वि० पु० २।१।१५ की टीकामें भीषण्यामी)

‘श्रुतिस्मृतिपुराणप्रणिपादितो धर्मः समातनधर्मः।’
छन्दनधर्मः। कर्मविपाक स्वर्ग और नरककी पौराणिक
वर्णनामें अद्वितीय विरचननीयता प्राप्त कर चुका
है। पौराणिक स्वर्ग और नरकमें वर्णन स्पष्टाके
लिखे हैं।

पुराणोंने आश्विन, उषाश्विन और कृत्तिकाओंके
काष्ठसे हिम्री वैदिक तल्लाशिको संगेठा-सँघाटा
है। उनसे हमें तारों, तात्विक विषयों और
सम्बन्धित, वैयक्तिक आचार-विचारोंकी दिशाका
निर्देशन मिलता है। फलतः हमारी संस्कृतिकी
वे अमूल्य निशियाँ सिद्धान्त और व्यवहारकी सुझाव
समल मानसानी सिद्ध होनी हैं। पुराणोंने व्यवहारसंदिग्धाके
(धर्मशास्त्रीय) नियमोंको सटीक इष्टान्त मेंट विरले
हैं, जो हमारे पण-प्रदर्शक हैं। उनकी प्रकृत प्रवृत्तिक
स्व वरेश्य यही है। इनमें सिद्धान्तोंका विवेचन
व्यवहारोंके आधाररूपमें हुआ है।

पुराणोंमें प्रतिष्ठित चार वर्ण और चार आश्रमोंमें
विस्तृत सनातनधर्मकी प्रशस्त विशेषताओंमें सत्य,
दाम और दयाके विशिष्ट योगका विशेष महत्त्व है।

श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तो वर्णाश्रमविभूषितः।

सत्यशान्तदयोपेतो धर्मः श्रेष्ठः सनातनः॥

(म० मा०)

इनका जैसा सुष्ठु तथा सरल निदर्शन पुराणोंमें
उपलब्ध है, वैसा अन्यत्र पुत्र्यापि नहीं। अतः यह निर्विवाद
है कि पुराण सनातनधर्मके मौलिक धार्मिक-तत्त्व-
प्रयोगोंका व्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु पुराणोंकी
कर्मन-पद्धतिकी अवगतिके लिये हमें उनकी शैलीका
परिचय कर लेना होगा। सभी हम पुराणोंके प्रकृत
रहस्योंके समक्ष सज्जते। इसके समक्ष बिना पौराणिक
रहस्योंके तत्त्वतः समझना सम्भव नहीं है। अतः
धनुसंगतः उनकी अरुण चर्चा यहाँ अपेक्षित हो जाती है।

पुराण प्रायः समाधि-बोध्य दार्शनिक विषयोंका वर्णन
अन्यापदेशात्मक शैलीसे करते हैं, यथा—धर्मधर्मका
सूत्रम निर्णय, आत्मा, प्रकृति और कर्मके स्वरूपका
निर्बचन इत्यादि। उदाहरणके लिये भागवतपुराणमें
गुप्तिता गज-प्राहके दिव्य सहस्र बगोंके पुत्रका अन्याप-
देशात्मकस्वरूपमें वर्णन उपन्यस्त किया जा सकता है,
जो ‘जीव’ और मोहका शाश्वतिक संघर्ष है। यह
समाधिमागके आसम्प्रय श्रीमद्भागवतमें और वामनपुराण,
विष्णुपर्वोत्तर आदिमें तो अनुस्यूत है ही, प्रकृतपुराणके
१४४वें अध्यायमें भी है। किन्तु जब समाधिमात्र
आध्यात्मिक और आधिदैविक रहस्योंके रूपकस्वरूपमें
समेष्टकर प्रदर्शित करते हैं एवं श्रोताओंकी मति सत्य-
तत्त्वमें पहुँचा देते हैं तो वहाँकी उस मायाके लौकिकी
माया कहना चाहिये। उदाहरणार्थ—हम जगज्जननीके
जन्म, कर्म, विवाह, बिक्रमादिके इत्यान्तको पुराणोंमें
गुप्तिता होना कह सकते हैं। जगदम्बा-तत्त्व वस्तुतः
अव्यक्तिक एवं समाधिमात्र विषय है, पर पुराणोंमें
गण्यमाविकारियोंके लिये इसे लौकिक पद्धतिसे निरूपित
किया गया है। वर्णनके मध्यकी तात्विक सूचनाएँ
अलौकिकताका (समाधि-गम्यताका) संकेत करती जाती
हैं। मनोयोगसे पुराणोंका अध्ययन करनेवालोंको विशेषणों
और स्तुतिमें उनका वहाँ निदर्शन स्पष्ट प्रतीत होता
जाता है। तृतीया परकीया माया वहाँ प्रयुक्त हुई है,
जहाँ समाधिमाया और लौकिक मायाकी पक्षके विषयों-
को दृष्ट करनेके लिये भिन्न-भिन्न पुणों अथवा भिन्न-
भिन्न कर्मोंकी घटनाएँ गाथास्वरूपमें अभिमुख की गयी
हैं। ऐसे स्थलोंपर परमार्थतः परकीयामाया-वर्णन ही कहना
उचित है। ऐसी गाथाएँ न तो लौकिक कथाएँ हैं और
न इति-वृत्तात्मक ‘इतिहास’ ही। इसलिये दोनों दृष्टियों-
से गाथाओंका धर्म नहीं सूझ सकता। इसके लिये पर-

* १—पञ्चरात्र विष्णुविष्णुप्रवृत्तिविवरणः। (विष्णुपुराण १।१।१५ की टीकामें श्री श्रीपरब्रह्मजी)

मृगा मृगादी एति चाहिये । उनके गर्वकी दिशा
गगनम् मृगादी बहदाः मृगाद्य निम्नादिता पक्षिसे
संनिवृत्त है—

‘मृगापुत्रादरस्मीमप्रिदासं पुण्यतमम् ।’

(श्रीवि० बर्मा १ । १९३ । १)

इस श्रुतिमें भी एक पुराण इतिहास—इति (६)
आस—मृगा जागा है कि ऐसा था, उद्धृत किया जाता है ।

‘पुराण’ का तात्परिक कर्म उपर्युक्त पक्षिसे पुरा-
भव-पुराणम् अथवा पुराणि मत्तं पुराणम् ही
संग्रहने और स्मरणने है । इसीछिये वायुपुराणमें कहा
गया है ।

‘यस्मात्पुण्य इतिदीदं पुराणं तेन सत्स्मृतम् ।

निदनामन्य या वेत् सूर्यपार्थः प्रमुष्यते ॥’

(वायुपु० १ । १०३)

अतः पुराण पुराणी परम्पराकी बातें कहते हैं; इसछिये
वह ‘पुराण’ कहते हैं । जो लोग इसकी इस निष्ठा
(निर्वचन) करें जानते हैं, वे सभी पापोंसे छूट जाते

हैं—मुक्त हो जाते हैं । इसीछिये पुराणोंकी महिमा नेने
से भी बरकर और अतिथीय है । ऐसे विवेकित
महिमायु पुराणोंके परिचयमें गणनागत ब्राह्मणों संख्या
बाले ब्राह्मपुराणकी कतिपय विशेषताओंकी विवेचना
मही, सर्वा-अपेक्षित प्रकृत शेष विषय है । अस्तु !

‘मत्स्यपुराणके अनुसार, महाब्राह्मके महात्म्यसे
अग्निह्न कर विष्णुसत्त्वान्ते पृथ्वीसे जो कुछ कहा
है, यही ब्राह्मपुराण कहा जाता है’ । उसीके अनुसार
उत्पत्ति स्वरूपसंख्या शीघ्रसे हजार होनी चाहिये थी ।
और मत्स्यपुराणके अनुसार विष्णुके महात्म्यसे उस
(ब्राह्मपुराण) के दो भाग—(१) पूर्व और (२)
उत्तर दोनों चाहिये । गोकर्ण-महात्म्यके पूर्वभाग
और पुस्तक तथा बुद्धावक के संवादमें गौवर आदि सभी
शीघ्रसे वृषक-वृषक विस्तारसे वर्णन प्रकृति उच्छ्रान्त-
में दर्शित हैं । किंतु, केद है कि सम्पूर्ण स्लोक और
वृषक-वृषक अथवा सायमें भी दो भाग नहीं मिले ।

१—‘पुराण’ की अमरगोष्ठीकी प्रविष्ट टीका गणनाधीन है—

पुराणम् (आवन्तिम्—) वा० सू० ४ । ३ । २३) इति उपर्युक्तौ । पूर्वादेव—(२ । १ । ४९) इति त्रिं

निदानाभुदभावाः । बहदा—पुराणि नव पुराणम् । पुराणयोलेपु—(४ । १ । १०५) इति मृगे निवसितम् । बहदा—
पुरा अतिमानागतागतात् । ‘अगु गन्धे (या० १० मे०) पचायम् ॥’

पुराणकी ‘व्यञ्जकम्’ भी कहते हैं—पुराणं व्यञ्जकम् । (अ० १ । १ । १०)

२—‘मृगापुत्रादितो भूत्वा बराहमेतां पुराणमीम् । प्रोक्तां ब्राह्मपुराणेषु महात्म्यसम्पत्तिम् ॥

(ब्राह्मपु० १ । १०)

तथा—

मृगापुत्रादिपुराणेषु रेवेभ्यश्च यथाभ्याम् । (पद्यपु० १ । ३३ । ११)

१—नागदीपदे अनुसार—

वेदादिद्विर्ग मन्त्रे पुराणानि बराहने । वेदाः प्रविष्टिदा देवि पुराणेनात्र संशयः ॥

४—प्राग्पुराणके ११६वें अध्यायमें पुराणोंकी गणना है । उसके प्रसङ्गमें भी यह पुराण १२वीं है ।

५—महाभारतम् पुनर्महाभारतमधिक्यम् न । क्षिणुनाऽभिहितं श्रोत्रे तदादादिदोष्यते ॥

(मत्स्यपु० ५३ । २८)

१—मत्स्यपुराणके प्रसङ्गेन बराहय मुनिसंख्याः ॥ चतुर्विंशतिपादसं तपुराणमिदोष्यते । (वरी १ । ३)

४—बराहने मृगापुत्रादे बहदा है—

पुस्तकानां बराहने शेष बरतोऽप्यमृगपुत्रे । सर्वेषामेव तीर्थानामेषां कर्त्तृनिश्चयम् ॥

बुद्धादे पुराणय मुनीनां प्रोक्ता बने । (ब्राह्मपु० २२० । ४ । ५)

राज्य लेपितोंमें १० हजारसे गुज ऊपर श्लोक तथा २१० अध्याय हैं। इनमें उक्त संवाद और चौकुर पुनरावर्तिता का नाम नहीं मिलता। लगता है, पूर्वार्द्ध ही उत्तरार्द्ध है—उत्तरार्द्ध नहीं। अन्तिम उपसंहाराध्याय बर्चवत है। जिसे फारसीके विद्वान् श्रीनिदेश्वर माधव यन्त्रे संस्कृत किया है। हाँ, 'मण्डरामे बराहपुराणसे संरक्षित चतुर्मास्य, प्रपञ्चक, भगवद्गीता, वैकुण्ठिनि, मित्र, धर्मापातके माहात्म्यकाशी एवं वृत्तिक-शौच-विधान-ग्रन्थके छोटी-छोटी पुस्तकोंके श्लोकोंके बराहपुराण मान लेना चाहिये। अनुमान होता है कि उत्तर भाग दुप्त है, उसीमें ये अतिबद्ध रहे होंगे।

अतएव दृष्टिसे यह पुराण बराहपुराणके अनुसार (प्रकृति) सात्विक पुराणोंमें परिगणित है। इसके कुछ स्वयं भाषान् बराह हैं और मुख्य श्रोत्री भाषती पृथ्वी है, जिन्हें उन्होंने अनन्तानन्तीवसे उद्धृत किया है। यह भाव-शास्त्र है।

यहसे समयमें भाषान् नारायणके द्वारा परकार्णवकी कला ब्रह्मविमों निम्न पृथ्वीके उद्धार किये आनेपर पृथ्वीने उनसे विश्ववस्तुप्राप्त्यर्थ अनेक प्रश्न किये हैं और उन्होंने पृथ्वीके प्रश्नोंके सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत किये हैं। ये ही प्रश्नोत्तर प्रकृत बराहपुराण है। प्रश्नोत्तरक्रममें पुराणोंके पञ्चकण्डोंके अनुसार न्यूना-विभिन्न रूपमें पुराण-विषयोंके सरल और रोचक वर्णन हुए हैं। फिर भी त्रिपि, पर्वों और तीर्थ-माहात्म्योंके वर्णनमें विस्तार तथा अतिरिक्तता विशेष है। पुराणके प्रारम्भमें ही पृथ्वीको भगवान्के उद्धारमें विश्ववस्तुप्राप्त्यर्थ का दर्शन एक अद्भुत घटना-वैशिष्ट्य है।

'भक्ति-माहात्म्य' यद्यपि प्रकृतपुराणमें अनुक्रम है, फिर भी हम उसे उत्तरभागसे संरक्षित और छानाशका एक भाग मानते हैं। गीता-माहात्म्यके उपक्रमसे प्रकृत मान्यता स्पष्ट हो जाती है। उसके दो श्लोक ये हैं—
धरा—भगवन् । परमेश्वरान् भक्तिरव्यभिचारिणी ।
प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ॥
विष्णु—प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरताः सदा ।
स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलब्धियते ॥
पृथ्वीने पूछा—भगवान् परमेश्वर । जन्म लेकर अपने प्रारब्ध पर्वक भोग करनेवाले (भुज्य) को आपकी कन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ?

श्रीविष्णुने कहा—प्रारब्धका भोग करनेवाला यदि गीताभ्यासमें लग्न हुआ है तो वह निष्काम कर्म द्वारा हमारी अनन्य भक्ति ही करता है अतएव वह श्लोकमें सुखी रहता है तथा जैकिक कर्मोंसे त्रिप्त नहीं होता है; वह सदा मुक्त है।

माहात्म्यकी मार्मिकता और महत्ता भी अन्तर्दर्शनीय है। यहाँ हम नमूनेके लिये एक श्लोकको उद्धृत कर उसकी व्याख्या कर रहे हैं—

गीता मे ब्रह्मं पृथ्वि । गीता मे चोत्तमं गृहम् ।
गीताज्ञानमुपाधित्य श्रील्लोकान् पाठयाम्यहम् ॥

'पृथ्वि । गीता (श्रीमद्भगवद्गीता) मेरा इष्ट है, गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता-ज्ञानके ही सहारे मैं तीनों लोकोंका पावन करता हूँ।'

गीता १५। १५के—'सर्वस्य चाहं हृदि सन्नि-
विष्टा'के और १८। ६१ के—'ईदृशं सर्वभूतानां
हृदोऽर्जुन तिष्ठति'के अनुसार भगवान् सत्रके

१-एशियाटिक सोसाइटी कलकत्तेकी प्रकाशित पोथी में १०,००० तथा बेंकटेश्वर प्रेस बर्कपसरीमें १०,५११ हैं।

२-वैष्णव नारदीय च तथा भागवत धाम् । गाढं च तथा पद्मं कदाहं धामदर्शने ।

सावित्रिनि पुराणानि विरोचानि धामानि वै ॥ (पञ्चु० २६। २-२)

३-सर्गं प्रसिध्दं सर्वं वक्तुं सम्भवत्तु च । यथातुषारितं चैव पुराणं पञ्चकणम् ॥ (बराह० २। ४)

हृदयमें रहने है, किंतु भगवान्‌के हृदयमें गीता रहती है । यही मन्त्र, अर्थात् गीता ही भगवान्‌के हृदय है । हृदय भक्ति या उपासनाका आधार-प्रतीक है । 'युष्मन्ति—इति युद्धम्' धर्मका प्रतीक है । गीतामें भगवान्‌के धर्म निष्काम धर्म है और गीताका 'धाम' निष्कामताके साग मंत्र-ग्रन्थ है, जिसमें तीनों लोकोंका, पूरे विश्वका वादन-योग्य होता है । धर्म, भक्ति और ज्ञान संसारके प्रणिष्टात्मा, प्रणिहत्ता और सन्धात्मा है । इनका समुद्भिन्न रूप गीता-ज्ञान है ।

प्रश्न छोटे-से श्लोकमें भगवान् श्रीगुरुदेव उपासना,
वर्म और ज्ञानके प्रसङ्गके सुन्दर सम्बन्धवाले गीताकी
उपादेयतापर क्या सत्य सुन्दर विचार कर दिया है- उसे
गीता-प्रियेगीमें गीता लगानेवाले मनोरमरूपमें देगते हैं।
बाराहपुस्तकी यह एक विशेषता है।

॥ प्रकार पुराणमें पाठपुराणकी महिमा विविध है । यह भगवच्छास्त्र है । इसके उपसंहारके २२७ में अष्टागमे शब्द ब्रह्मने सनत्कुमारने कहा है—“यद्वा माह्वस्य, दिव और धी-विमूर्ति-जनक है । यह धर्म, धर्म, वरम और पराशर साधक, पुत्रप्रद, आयुप्रद और विजयदायी है । वस्त्राणकारक है । यह पापोंको

दूर कर देना है और इसको सुन लेनेपर कभी दुर्गति
महो होनी है। जो मनुष्य इसको ब्रह्मा अपना सुनना
है, वह सभी पापोंसे क्षुद्रकर परमगति प्राप्त करता है।"

उपर्युक्त त्रय-माध्याम्य-दर्शनको उपजीव्य मानकर पेंगगिरि गूनीनीं भी शीनयशःि श्रृंगिंसे समुग्ग तौये, दानो, अग्निजोम और आगिरात्रप्रभृति यज्ञोसे भी बहप इसकं पटम-श्रावक्य कर कइ है । भगवन् वादोते ह्वात्मेमे यत् भी कहा है कि इसय पदनेवाग यदि अयुज है तो पुत्रयन् और यदि पुत्रयन् है तो सुपौत्रयन् हो जाता है । सुननेवायेंक गिये किण्ठे समान कथ-पुत्रादिमे इस पुरागक्य पूजन भी निहित है । पुराण-यानयको भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये । इससे मनुष्य सभी पापोंमे निर्निर्मुक्त होकर गिण्ठायुज्य प्राप्त करता है ।

काष्ठश्रुतिकी उधार बर्णित बातेंमें निर्दिष्ट हो जाता है कि 'श्रम' से ब्रह्मण्ड तक १८ पुराणों के प्रतिशममे बारहवें स्थानपर संनिशित पूर्वसक्रे त्रिसोपेदे संश्रममे तापनः दुःखिह्य ब्रह्मेत्यत्र पराहपुराण भाष्य-शा-ह होनेमे सर्वथा अश्वितीय है । इसपर पञ्च-भाग और पञ्च-अर्धन विभक्तनीय है । *

● इस लेखमें पुत्र ४४१ आदिमें 'अपनीया' तथा 'अप्यारोशामः' भाग दोनोही काग अमी है ।
 ४४५ अर्थ अपर्णा, है । श्रीकृष्णमार्गप्रवर्तक बभ्रुविश्वरूपप्रवर्तकमेता 'अप्यारोशामः' अर्थात्
 ४४६ है तथा उनके तीसरे पुत्र भीमार्ज दीक्षाके विभिन्न 'अप्यारोशामः' प्रवर्तक ही है । इनके पुत्र रवेक को
 ४४७ भी है । 'अप्यारोशामः' विष्णु अविर्भाव 'अप्यारोशामः' पुत्रप्रवर्तक आदिमें, उत्पन्न किया है, ऐसा ही
 ४४८ 'अप्यारोशामः' है, काभाय विष्णुके योग पुत्रोंको भी mythe (Parvati, Krishna, Lingayat, etc. etc. P. 109)
 ४४९ तारेका पुत्र प्रमथे विष्णु मान लेते हैं । पर 'अप्यारोशामः' तीनों दोनोही 'अप्यारोशामः' मूर्धन्यम् इस भाग
 ४५० किया है । कथनः पुत्रोंकी गूढ़ता न समझनेके कारण ही प्रमथे होता है किन्तु अब तो कथन स्पष्टिक
 ४५१ विद्वत् भी उनकी क्याभीसी दोषक होनेके साथ ही काम कृष्ण, कथनप्रवर्तक अप्यारोशामः मन्त्रके लगे हैं ।

संक्षिप्त वराहकेश

पाश्चात्य 'निरुक्त' तथा 'मोक्षर', 'भेदिनीकर', 'हेम' आदिके विशेषों 'बराह' शब्दकी अनेक व्युत्पत्तियाँ; व्याख्याएँ की गयीं एवं अर्थ दिये गये हैं। 'निरुक्त, मैथिल्युक्त' १।१०।१३ तथा 'नैगमकाण्ड' ५।४।१के आरम्भमें 'वराह' शब्दकी प्रथम व्युत्पत्तिमें—इत् धातु (स्वादि, परमे०)में पाणि० ३।३।५९ सूत्र—'ग्रह, वृ, ह, निधिगमध' इस सूत्रसे अकार प्रत्ययेसे निष्पन्न 'वर' अर्थात् जल पानेवाले 'मेष' आदिको वराह कहा गया है। फिर वही श्रेष्ठ आहारवालेको भी वराह कहा गया है—'यथासाधारमाहार्योऽनि च ब्राह्मणम्' और इसके अनेक भेद तथा वराह अवतारादि क्लेश अर्थ किये गये हैं—

'यापहो नाणके किट्टी।

मेघ, मुस्तौ, गिरौ पिप्पौ यापही शृष्टि मेरजे ॥
मातयंभि' (अनेकार्य सं० ३।८१२) आदिसे इसके कन्य-ग्राम-शूकर, श्रेष्ठ, ब्राह्मिण्य, मेघ, वृषभ, मेंढा, वराह-मूहक, औषध, नागरमोषा, एक माय, इस नामक एक प्रसिद्ध राजस आदि अनेक अर्थ हैं। वैसे इस नामके अनेक व्यक्ति, मुनि (महामातर २।४।१७), प्ल तथा राजस भी हुए हैं। इस नामके एक 'धरेश'-कर भी हुए हैं, जो 'शाश्वत-धरेश'के रचयिताके सम-सामयिक थे। (Catalogus Catalogorum) प्राणिनि 'उणादि-कोश' तथा 'अध्यादिगण'में इसके उपमादिमें दूसरे भी अर्थ हैं। बराहद्वीप और बराहगिरि भी प्रसिद्ध हैं। विशेष ज्ञान-वरीकें लिये यहाँ संक्षेपमें उनका एक कोश दिया जा रहा है।

वराहक—(१) हीरा, २—शिथुण्णर (चूँस)

वराहकन्द—एक ओषधि, बराही कन्द।

वराहकर्ण—(१) एक प्रकारका बाण (२) एक पक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता है। (महाभा० २।१०।१६)

वराहकर्णिका—एक अक्ष।

वराहकर्णी—अधगन्धा (Physalis flexuosa)

वराहकल्प—जिसमें भगवान्ने पृथ्वीका उद्धार कर उन्हें वराहपुराण सुनाया। बाणपुराण ६।

११, १३, २३ आदिके अनुसार यहाँ 'द्वेन-कल्प' भी कहा गया है।

वराहकयच—स्कन्दपुराणमें प्राप्त होनेवाला भगवान् वराहका एक प्रसिद्ध स्तोत्र।

वराहकान्ता—एक ओषधि (yam)।

वराहकाली—सूर्यमुखी फूल।

वराहाकान्ता—ओषधि, लज्जाघ्न, लज्जानी पौधा, शूकरी।

वराहक्षेत्र—नायपुर या सोरों (द्रक्ष्य—बराहपुराण, अष्ट पृष्ठ ३४०)।

वराह-नायडी—द्रक्ष्य—पृ० ४४९।

वराहगिरि—बैजूटगिरि पर्वत तथा मानसका केन्द्रा-कल। (द्रक्ष्य—स्कन्दपुराणका भूमिवराह-खण्ड)।

वराहगुराख—कृष्ण यजुर्वेदकी मैत्रायणी शाखाका धर्मग्रन्थ, जिसमें १६ संस्कारोंका वर्णन है। यह गायकवाड सं० सी० से प्रकाशित है।

वराह-ग्राम—बहाराहके केलाँव बिल्कल एक कस्बा।

वराह-तीर्थ—कूर्म तथा बराहपुराणमें प्रसिद्ध एक तीर्थ।

वराहवृष्टि—सूकरकी दाढ़।

वराहदत्त—दत्त—ऐसा मनुष्य जिसके दाँत वराहके समान हो।

वराहदन्त—एक व्यापारी, जिसकी कथा 'पद्मासुरि-त्साम' (३७।१००)में आती है।

वराहदामविधि—भविष्यपुराणके उत्तरपर्वका १९४वाँ अध्याय, जिसमें २२ श्लोक हैं।

• (क) वराहः दृक्ते पिप्पौ मानयेदेष्ट्रिमुक्तयोः । बराही मातृमेवे ध्यात् विष्णुक्तेनमिषीययी ॥ (मिहिनी ३३।१२)

(ख) बराही मातृमेवे ध्यात् यक्षिनामौषेडि य । (विश्वप्रकाश)

[Hairs—'Parsaie Records on Hindu Rites and customs. Page 16, Foot. 15.

वराहदेव-राजतरङ्गिणीमें निर्दिष्ट एक राजा ।
 वराहदादसी-साय शुक्र दादसीय वराह पृष्ठ ।
 'निर्गमयिषु'में ३ वराह-नपत्तिर्गो है ।
 द्रष्टव्य-वराहपुराण ४१वीं अध्याय,
 प्रस्तुत अङ्क ४० १००-१०२ ।
 वराहदोष-वायुपुराणमें वर्णित एक द्वीप ।
 वराहनामाधोक्तस्तोत्र-वराहपुराणका एक स्तोत्र ।
 वराह नगर-पंजाबके २४ पञ्जाबका एक प्राचीन
 एवं प्रसिद्ध व्यापारिक नगर, गद्दा-भक्ति-
 तरङ्गिणीमें इसका वर्णन है ।
 वराहग्री-एक लता । (Physalis Beauvoisi)
 वराहपुराण-प्रस्तुत ग्रन्थ ।
 वराहप्रतिमा-वराह-सूक्ति, द्रष्टव्य-पृष्ठ ४४०-४५०
 वराहमन्त्र-द्रष्टव्य-पृष्ठ ४४८-४९ ।
 वराहमिहिर-भारतीय, परमप्रसिद्ध ज्योतिषी, जिन्होंने
 घटसंक्रान्ति, घटस्थानक, पथसिद्धा-
 न्तिकर आदि की रचना की थी ।
 वराहमूल-एक स्थान, जहाँ भगवान्ने पृथ्वीको
 समुद्रसे बाहर निकाला था ।
 वराहपद्मी-शुक्राकरा गोदा गद्दा ।
 वराहपूह-प्राचीन युद्धमें एक प्रकारका स्मरणनाम ।
 वराहशिखी-वराहभोज्य एक कंद ।
 वराहदण्ड-चतुर्दशनाथ (वराहपुराण ११५)
 वराहदाल-वराहमिहिर वर्णन घट्टावट ।

वराहस्तुति-वराहपुराणका अध्याय ।
 वराहसामो-वराहपुराणमें वर्णित एक भौतिक
 राजा ।
 वराहायु-सूअकंशिकामें लगा रहनेका नाम ।
 वराहोपनिषद्-एक श्रेष्ठ उपनिषद्, जिसके अंतर्गत
 श्लोक योगशास्त्रमें भी मिलते हैं—
 वराहोपनिषद्-वराहवर्मका ग्रन्थ ।
 वराही-भगवान् वराहमें उभय एक विशिष्ट देवता
 शक्ति (द्रष्टव्य-दुर्गासप्तशती तथा समस्त)
 वराहीनिप्रदाष्टक-भगवद्वाष्टक अष्ट (तान्त्रिकों
 की प्रथम प्रधान स्तुति) ।

यहाँ वराहके पर्वण्य पूजन (इति ० भा० १३१ ।
 २।१११) कोट, † कुसर, मोड, घोड़ी आदिमें निर्दिष्ट
 समस्त शब्दोंका संग्रह नहीं किया गया है; क्योंकि—
 वराहः स्वयंते धृष्टिः कोलः पोरी किरा किट्टि ।
 इंद्री घोणी स्तब्धगोमा वरेहो भूराह इत्यर्थः ।
 इस अक्षर २।५२ तथा एतत्तत्ता आदिके अनुसार (इति
 प्रायः २५ पर्वण्य हैं; अतः इसमें केश बहुत बराहों
 जायगा। इसी प्रकार कहलिवराह, व-वराह, प्रभु-वराह,
 भू-वराह, धूमि-वराह, पद्मवराह, श्वेत-वराह आदि रूप
 हैं, जिनमें कुछका निसान वर्णन इस अङ्कमें है और कुछ
 वर्णों तथा वराह भगवान्की विशिष्ट प्रतिमाओंके नाम हैं ।
 (Raj Hindu Iconography I-I Pages 133-35)

● दण्डमुद्रित नामागो वाराणसी शहरमें था । वाराहमन्त्रनामा का मूल्या का गणने का ।

(अनुगति ० । ११०)
 बुद्धकर्मजने इसकी योजना—पुण्यमग्नभावाभावा रूपको वराहमुद्रित कहा है। अर्थात् जिस केनाम पुण्यम
 तथा सिद्धा भाग पड़े,—और बीचमें बहुत मोटा हो, उसे वाराहमुद्रित कहा गया है । 'वाराहक नीतिनाम' ११में
 इनका विचार है । 'वैशम्पयन नीतिनाम' १ । १२में 'वराह' पृथ्वी मुख्य 'द्रव्य' १० पृष्ठोंमें विचार करा है—
 'वराहो महाभूतो गण्डः कौशल एव च । पञ्चाङ्गभावाद्देवस्वादेनभूते रूपं स्थाः ॥'
 इसी नामपुत्र एवं दण्डमुद्रित के भारतीयका भी गवेषण प्राप्त होता है ।
 † यही भी वाराहवर्मकी कथा भारी है ।
 ‡ गवेषणमग्ननाम १ । २६९ । २के अंतिम कुशार्द्ध कर्मठ अधिकोणा तथा १ । २६०के अंतमें अर्द्ध के
 बुद्धकर्मजने भी वराहमुद्रित, उदाहरण २३० । १८५—

दीप्तं वर्णं दृष्ट्वा दण्डोद्गुणं पूर्णम् । मन्त्राय चतुष्पादाय ह्येव कर्मबुद्धयः ॥

—इस पद्यके आधारपर (नामपुत्र-विभागमग्ननाम १८५) बताया गया है कि वाराह वराहमुद्रित
 देवका रूप का पूर्णको देवका स्तुति कर कर्मको हर्ष कायम किया ।

श्रीवराहपुराणकी अद्भुत विलक्षण महिमा

[एक नीतराग भक्तनिष्ठ संतजी महापुरुष के चेतननीपुत्र महत्प्रभु सपुत्रदेश]

(प्रेषक—महत् श्रीगणेशदासजी)

कभी उस दिन लिखतुआ हमारे स्थानपर एक बड़े ही म्हाण्ड उचकोटिके नीतराग भक्तनिष्ठ पुण्यमर्ष संतजी महापुत्र हृदयकर पधारे थे और उन्होंने जो अपने महत्प्रभु चेतननीपुत्र सपुत्रदेश लिखवानेकी कृपा की थी, वे यहाँपर दिये जा रहे हैं। आशा है, 'कल्याण'के धार्मिक पक्षक इन्हें प्यारसे पढ़नेकी कृपा करेंगे। इसमें जो मन्त्रों बुझ गइती रह गयी हो, वह सब हमारी ही समझेंगे, पूज्यपद संतजी महापुत्रजी नहीं।

पुराणोंको कैसे पढ़ना चाहिये ?

प्रश्न—पूज्यपद महापुत्रजी ! 'कल्याण'का विशेषाह 'श्रीवराहपुराण' प्रकाशित होने आ रहा है।

पूज्य संतजी—यह तो बड़ी ही प्रसन्नताकी बात है कि 'कल्याण'का विशेषाह 'श्रीवराहपुराण' रूपमें निकलने आ रहा है। परंतु साथमें यदि निम्नलिखित बातोंपर ध्यान दिया जाय तो यह श्रीवराहपुराणका प्रकाशित होना विशेष कल्याणकर एवं पुण्यपद धर्म्य होगा।

१—यह ध्यान रहे कि श्रीवराहपुराण कोई पुस्तक, किताब या Book नहीं है, कोई सामान्य ग्रन्थ भी नहीं है, अतः यह श्रीवराहपुराण साक्षात् महाभारतका श्रीभीष्मपर्व-संस्कृत है। अतः इसे बड़ी धन्य-मनिसी दृष्टिसे देखना चाहिये और हाथ जोड़कर इसके सामने नतमस्तक होना चाहिये।

२—श्रीवराहपुराणको मूँदकर भी कभी नदे, नेंदे या कपनिर हाथोंसे नहीं छूना चाहिये। हाथ जोड़कर तब इसका स्पर्श करना चाहिये।

३—पुराणोंके सुनते-पढ़ते समय सामने उसकी चोर कभी मूँदकर भी नैर करके नहीं बैठना चाहिये, अन्यथा बड़ा पाप लगता है।

४—श्रीवराहपुराणको पढ़ते समय मूँदकर भी अपनी कँजुकीके ऊपर मूँक लगाकर पढ़ने नहीं पसंद करने चाहिये।

५—श्रीवराहपुराणको नीचे पृथ्वीपर नहीं डालना चाहिये, इसे उचासनपर विराजमान करना चाहिये।

६—श्रीवराहपुराणको अनधिकारीके हाथोंमें कभी नहीं देना चाहिये।

७—जो पुराण-मित्रक है, उन्हें कभी मूँदकर भी श्रीवराहपुराण नहीं देना चाहिये।

८—श्रीवराहपुराणको रती समस्तकर रतीमें बेचना बड़ा चोर पाप है और भीषण अपराध है और शाश्वत चोर अपमान करना है।

९—श्रीवराहपुराणको बीड़ी, सिगरेट, सिगरेट, तम्बाकू पीते हुए कभी नहीं पढ़ना चाहिये।

१०—श्रीवराहपुराणकी बातोंमें कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिये।

११—श्रीवराहपुराणको पूज्य गुरुदेव ब्राह्मणोंके श्रीमुखसे सुननेसे म्हाण्ड पुण्योंकी प्राप्ति होती है अतः उनके श्रीमुखसे श्रवण करना चाहिये।

१२—श्रीवराहपुराणको उपन्यासदि सार्वजनिक पुस्तकालय तथा उर्दू, फ़ारसी आदिकी किताबोंके साथ भी नये और उसके नीचे तो मूँदकर

१३-धीराहपुराणको पञ्चम और सुनकर उनमें जो कुछ रिक्त है, कथाशक्ति उसके अनुसार चढ़नेका प्रयत्न करना चाहिये और उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये ।

१४-धीराहपुराणको श्रुत्वा उपेक्षाहीन दृष्टिसे नहीं देना चाहिये और उसे गौरी इतर-उपर नहीं शन देना चाहिये और उसके ऊपर क्रिमात्र-क्रिमात्र भी नहीं लिखना चाहिये ।

१५-यदि धीराहपुराण अपने पास न रहना हो तो उसे किसी विद्वान्, ब्राह्मण को दे देना चाहिये ।

१६-धीराहपुराणको सुन्दर रेसमी वस्त्रमें लपेटकर पूजाके स्थानमें रखना चाहिये और उसपर पुष्प-चन्दनदि चढ़ाना चाहिये ।

१७-यदि सारे तो धीराहपुराणको विद्वान्, ब्राह्मण-

को दान देना चाहिये और यदि सम्पत्ति के लक्ष्य धीराहपुराणकी कथा कथानी चाहिये ।

१८-धीराहपुराणके सामने जो मन्त्र, मन्त्र, करने हैं और जो इसे मन्त्र पढ़कर पढ़ता है और श्रोतव्य भी अपराधोक्त प्रयोग करना है, वह धीराहपुराण है ।

१९-जो अग्ने, मांस, मत्तनी, प्याज, लहसुन, शङ्ख, श्याम आदिकर सेवन करते हैं वे इस धीराहपुराणके शरीर करनेके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें इसमें दूखना चाहिये ।

२०-धीराहपुराणकी न कभी निन्दा करनी चाहिये और न कभी निन्दा सुननी चाहिये और न निन्दाओं से सुननी चाहिये ।

२१-धीराहपुराण बरफ आने की मारे प्रसन्न करने का न समाना चाहिये और काला पत्र भाग्योपेक्षा हुआ मानना चाहिये ।

भगवान् 'यश्वराह'की पूजा एवं आराधन-विधि

[२४ । १७० श्लो]

नृसिंहार्चपराधार्चा प्रासादप्रवणम् य ।
मणिपटाक्षरमन्त्राणां निन्दार्त्तनिषेधोपधेयम् ॥
स्वप्नरतां रिताया दूने मायासम्पत्ते न चरारं ।
पैरिषेबु न मन्त्रेषु निन्दार्त्तनिषेधोपधेयम् ॥
(निन्दार्त्तनिषेधः, नन्दादयः १ । १०० १०१, श्लो १०० १०१)

वेदोंमें कई आह-मन्त्र निर्दिष्ट हैं, यथा—

‘एकं ब्रह्म विद्महे महायशस्वराह्यं धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।’

आत्मोमें यशस्वराह्य शरण इस प्रथम दे—

‘ॐ नमो भगवते यशस्वराहाय भूर्भुवः स्वस्तये भूतहितं मे देहि य दास्य स्वाहा ।’

‘यशस्वराह्य’ १५ । १०८ में इस मन्त्रों परशुराम श्रुति तथा इसका छन्द अनुष्टुप कहा गया है । इनका पालन इस प्रथम अवस्था में दे —

आचार्य जानुवेदाङ्गरचमकनिर्भं भाषिदेशावधम-
मुष्कारं कण्ठवेदाङ्गरचमकनिर्भं मन्त्रमर्चालाभम् ।
इदं दस्तेरुधानं यशस्वराह्यं राहुरेवै गदाभ्यां
शक्तिं शान्ताभये यः शित्तियरचमकनिर्भं पदादम् ॥

‘अर्चत् दिनकरा मुदनेमें पंचरात्रादयः सुनने रंगरा, मांसिरी मीनेरा शक्ति मुष्कारे, रंगरा (उमरा मन्त्रे मन्त्रे) । गच्छते ऊपर ब्रह्मर्षिसे सम्पन्न तथा और मन्त्रक ओरे रंगरा दे तथा जो दास्ये पय, गदा, गेद, गदा, शक्ति इन अर्चोको तथा ध्यान एवं यः मुष्कारादम्

मिसे हुए हैं, मैं उन भगवान् वराहका प्यान करता हूँ।'

उसके मन्त्रका एक साल जब करनेपर पुरश्चरण समाप्त होता है। पुरश्चरण पूरा होनेपर मधुमिश्रित दहनसे दहन करना चाहिये और पीछर भगवान् वराह त्रिणुकी एवं अष्टकोणोंमें चक्र, खेटक (डाल), गदा, शक्ति, शङ्ख आदि अनेकों पूजा करने की चाहिये। इससे सबकर्म अलङ्घ्य पृथ्वीकी प्राप्ति होती है।

इसी प्रकार भगवान् वराहका स्कन्दपुराणके मूर्तिप्रदेशक अर्थात् २ में—'ॐ नमः धीषवहाय धरण्यासाराणाय स्वाहा'—यह मन्त्र बतलाना ग्या है। इसके श्रुति संवर्णन, देवता वराह, श्री बीज और पञ्चक छन्द निर्दिष्ट हैं। इसके दीक्षा-मन्त्रपूर्वक बार लाख जप करने और मधु-भूत-मिश्रित पाप्मसद्वारा दहन करनेसे सार्वभौम तथा वैष्णवपदवी प्राप्ति होती है। इस मन्त्रका प्यान इस प्रकार है—

शुद्धस्कटिकशौलर्भं रक्तपद्मलेखणम्।
वराहयदनं सौम्यं चतुर्पादं त्रिरीटिमम् ॥
धीषवस्यसं चक्रशङ्खाभयकण्ठपञ्चजम्।
यामोक्तस्त्रितया युक्तं त्रया मां सागराम्बरे ॥
रक्तपीताम्बरधरं रक्तभरणमूपितम्।
धीर्कर्मपूष्टमध्यस्थशेषमूर्त्यञ्जसंलितम् ॥

(२।२।१४-१९)

तात्पर्य यह कि भगवान् वराहके अङ्गोंकी कान्ति शुद्ध स्कटिक, त्रिरिके समान है। खिरे हुए लाल कमलदलोंके समान उनके सुन्दर नेत्र हैं, उनका मुख वराहके समान है, पर स्वरूप सौम्य है। उनकी चार मुग्राएँ हैं, मस्तकपर त्रिरीट शोभा पता है और वक्रःस्मल्लर धीकचक्र विष्ट है। उनके हाथोंमें चक्र, शङ्ख, अभयदांतिनी मुद्रा और कमल सुशोभित हैं। भगवान् वराहकी बायीं ओंघर सागराम्बर पृथ्वीदेवी बैठी हैं। भगवान् वराह लम्ब, पीछे कब पहने तथा बाज रंगके हैं। आभूषणोंसे विभूषित हैं। धीकचक्रके पृष्ठके

मध्यभागमें शेषनागकी मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्रदल कमलका आसन है और उसपर भगवान् वराह विराजमान हैं।

भगवान् वराहकी प्रतिमा कैसी हो ?

पूजाके लिये प्रतिमा आवश्यक है। 'अग्निपुराण' अध्याय ४९के अनुसार पृथ्वीके उम्मारक भगवान् वराह (वृ-वराह)की आकृति मनुष्यके समान बनायी जानी चाहिये। उनके दाहिने हाथोंमें गदा और चक्र तथा बायीं ओरके हाथोंमें शङ्ख एवं पद्म सुशोभित हों। अपना पद्मके स्थानपर पद्मा लक्ष्मी कायी कोहनीका छहरा लिये हों और पृथ्वी तथा अनन्त उनके करणोंके अनुगत हों। ऐसी प्रतिमाके संस्थापनसे प्रतिष्ठताको राक्षसी प्राप्ति होती है और वह भवसागरसे पार पा जाता है—

नवहो वाय कर्त्तव्यो भूवराहो गदाविभुः।
वसिष्ठो वामके शङ्खं लक्ष्मीर्वा पद्ममेव वा ॥
धीर्यामकूर्परस्या तु वामान्तौ वरणाङ्गुली।
वराहस्यापनव्यार्थं भवाधितरणं भवेत् ॥

(अग्निपु० ४९।२-३)

हरिभक्ति-विज्ञानमें श्री वराहमूर्तिके लक्षण प्रायः इसी प्रकार निर्दिष्ट हैं। यथा—'वराहमूर्तिके मुखका विस्तार अष्टकला, कर्ण द्विगुलक, हनुदेश सात अङ्गुल, सुनिकणी दो अङ्गुल, वदन सात अङ्गुल, दोनों दाँत देव कमल, नासिका-विकर तीन जो, दोनों नेत्र एक जोसे कुछ कम, मन्द मुसपानयुक्त मुख-मण्डल तथा दोनों कान दो रन्धके समान होने चाहिये। कनक मध्यभाग चार कण और उसकी ऊँचाई दो कण होगी। शीर्षादेश आठ अङ्गुल, ऊँचाई नेत्रके समान, अवशिष्ट सभी अङ्ग त्रिसिद्धिके समान होंगे। शेषनाग मु-वराहदेवके करण पकड़े हुए हैं। वराह अपनी बाहुसे वसुंधराको धारणकर अवस्थित हैं। इनके वाम मागमें पद्म, दक्षिण मागमें गदा वराहदेव-मूर्तिकी

भरतभक्त दूर होना है तथा इस लोकमें अनेक प्रकारकी
सुख-सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं ।*

‘मरिच्युताग’ उक्तस्मृतिके १०.४ में अप्ययमे अगह-
दानपर प्रकरण आया है । यहाँ मोनेने परादभगान्क
मुन, यहाँमें उनकी दाद भनापर उनके हाथमें चक्र,
गदा एवं पद्मपुष्प प्रणिमा बनानेकी बात निर्दिष्ट है ।

यहाँ पृष्ठीछे उनकी दादपर ही स्विन बननाया
गया है—और दानके समय निम्नलिखित स्तोत्र पढ़नेका
आदेश है—

परादेश प्रदुष्टानि मर्यपापकृतानि च ।
मर्दं मर्दं महादंष्ट्रं भासकजककुण्डलम् ॥
दाह्यचक्रनिदस्ताप दिव्यपाशागतकण्य च ।
प्रदोषतथागमर्ते प्रयामूर्तिमने ममः ॥
(मरिच्युतः १०.४ । १४-१५)

और इस प्रणिमादानके कर्ममें सिद्धलोक-प्राप्तिकी बात
बढ़ी गयी है—

विशय पदविदुषे मुपराहकं
वक्ष्या निद्रामलसुवर्णमपे मयस्त्रयम् ।
पद्मपुष्पपूर्वपुष्पगतं सजलचमिकः
प्रामेति मिदभयनं सुरसायुज्यम् ॥
(वरी ११)

‘धर्मिण्युत्तरे मज्जासुत’ ३ । ७८ । १-११ के
अनुसार भगवान् ‘धर्मि-यराह’, ‘वृ-यराह’ या ‘यराह’-
हस्तिके ऊपर शैलनागकी स्थिति करना चाहिये । शेषकी
अनवर्णपुष्प इष्टि धरणीदेवीपर हो तथा उनके हाथमें
हथ, मुकुट धारण करायें । उनकी यणी और धरणीदेवी
हाथ जोड़कर कमलपर पतती हुई स्थिति हो—

मृषपादोऽयं वा कर्पादोऽपेरिगता विभुः ।
शेषरक्तमुमुक्षुः कायदंष्ट्रादण्डजलप्यगिता ।
पराहयौतुस्तम्ययमो र्ध्वपरिदण्डतम्यः ॥

कर्णयो मीगमुसलो करयोस्तस्य पारय ।
सप्येऽरन्निगता तस्य योयिदुषा वसुधरा ॥
भगवान् पराहके बापें हाथमें शङ्ख, पद्म एवं
दाहिनी ओरके हाथमें चक्र एवं गदा हो । हाथ
हिरण्यपद्म भी हो, जिसके सिरपर उनका चक्र एवं
गदा हो । अनन्तर ही हिरण्यपद्म है, भगवान् इस
संहारपर भक्तों के देवर्षिसे पूर्ण करते हैं—

‘येऽप्येते परादेण स निरस्तोऽरिमर्दान् । (वरी)
T. A. Gopinath Rao ने Hilaria
Iconography 1-1 pages 123-45 में इस विन्दु
वर्णनके साथ महावरीजुरन्, कदामी, राजिम, वेद
मन्त्र आदिमें प्राचीन वांस्वादिनिर्मित प्रतिमकों
७ श्रेष्ठ सुन्दर चित्र भी दिये हैं । ऐसी प्रतिमिका हस्तिके
अप्राप्तान्ते से धन-यान्य, पृष्ठी और कदामी-प्रदान करते
हैं—‘मयप्येतेऽप्युपजायैर्धनधान्यमर्हतिभिः ।’

(वाग्वाचितः १५ । ११०)

‘पाराशर्ये’ इसीके आगे राज्य एवं धीप्रामिके विषे
परादभक्त भी निर्दिष्ट है । (श्लोक—१३५) इसमें
‘मर्दार्पण’-म्यादयामे अगध्र मुनि-यराह-मय्ययी गहर्
निर्दिष्ट है । मय्य है—‘ममो मुपोऽगहाय’ ।
इस मय्यके मन्त्रा अग्नि, जगती एन्द, वराह देवता, धी
बीज एवं ‘ॐ’ शक्ति है । इसमें भगवान् वराहके
प्यानकर स्वरूप यह है—

हृण्यान्ते स्थिनीलपकप्रनलिनं पद्मस्थितं व्याहृणं
सोलाचरिन्मुपराह्यादुभिरयो दाह्यं महामम्बुजम् ।
चक्रं विभक्तमुपकमितिमनिर्वा द्येयं पराहं भजे
मूलकमीरतिकाग्लिभिः परिगुनं यमोमिर्गर्ततिभिः ॥
‘भगवान् धर्मि-यराहकः शङ्खः इत्यादिनां और उनका
मुकुट-मय्य भी है वर्णन है । वे मय्यकर असीन हैं, उनके
भीमर्द्धने शोभा शक्ति (भूरेति) हैं । वे अपने हाथमें
शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते हुए हैं । भूरेति,

* ‘ममस्तस्मै पराहाय सीलयोदरते मर्हाम्’ (अमिर्गर्तिकाग्लिभिः ३ । १ । ७११-४०) में भी प्रयः देना ही वर्णन है—
इकारं प्रकथयति सूत्रादेन होयिम् । मय्यमय्यं वासीं दंष्ट्रायै वदुदाम् ।
रिक्तं वरं वरं विकस्योदरतेनान् । नीलोत्पलं देवीदुष्टिदाम् वस्त्रदेव ।
दोषरुज्जदेवस्य धम्यकलेर्नयिम् ॥

कसी, रत्ति, फान्ति दाह-तलवार लिये उन्हें घेरे हुए
बसी है । हम ऐसे वराहका अर्चनार्थ प्यान करते हैं ।

तत्रान्तर्यामि एक 'यक्षवराह' मन्त्र भी निर्दिष्ट है,
सो इस प्रकार है—

पराश्रामहापय वराहाङ्गायनेर्धय ।

वर्धते योऽन्यदं तेवं सम्येऽहं यातिजायवम् ।

सायक शुक्रवारको प्रातः जिस क्षेत्रकी मृत्तिकाको
लेकर जब मिश्रकर चरके साथ एककर घी-दूधसे हवन
करता है, वहाँकी पूज्या उसके अधिकारमें हो जाती है ।

यक्ष-वराहकी संक्षिप्त पूजाविधि

१-पाप

जबमें जब लेकर मगवान् वराहका प्यान
करे और—

ॐ यक्षकिङ्केशसम्पर्कात् परमानन्दसम्भवाः ।

तस्मै ते वरदाप्ताय पापं शुद्धाय कल्पये ॥

ॐ मूर्ध्ना स्वाभीमहावराहाय नमः, पापं समर्पयामि ।

यह कहकर पाप-जल अर्पण करे ।

२-अर्घ्य

ॐ तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम् ।

तापत्रयविमोक्षाय तयार्घ्यं कल्पयाम्यहम् ॥

ॐ मूर्ध्ना स्वाः भीमहावराहाय अर्घ्यं समर्पयामि ।

कहकर अर्घ्य प्रदान करे ।

३-आचमन

ॐ उच्छिरोऽप्यनुशिर्वापि यस्य सरस्वताक्षतः ।

शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनरायमनीयकम् ॥

ॐ मू० आचमनीयं सम० ।

कहकर आचमन-जल अर्पण करे ।

४-स्नान

ॐ गङ्गासरस्वतीरेवापयोष्णीगमैवाजलेः ।

स्नापितोऽस्ति मया देव तथा शान्तिं कुर्वन् मे ॥

ॐ मूर्ध्ना स्वाः वराहाय नमः, स्नानं समर्पयामि ।

यहकर स्नान कराये ।

५-वस्त्र

ॐ मायावित्रपटाच्छन्ननिजगुह्योक्तेजसे ।

निराधरगणितान्नकासस्ते कल्पयाम्यहम् ॥

ॐ मू० वस्त्रवस्त्रं समर्प० ।

उपवस्त्र, यक्षोपवीत

ॐ नवमिसत्तुभिर्गुणं त्रिगुणं देवतामयम् ।

उपवीतं चोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ मू० उपवस्त्रं चोत्तरीयं समर्प० ।

६-आभूषण

स्वभावसुन्दराहाय भूमिसत्पात्रपाय ते ।

भूषणानि सिञ्चिष्यामि कल्पयामि सुपर्वित ॥

ॐ मू० भूषणानि समर्प० ।

७-गन्ध

धीशब्धं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् ।

विलेपनं सुरयेष्ट चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ मू० चन्दनं समर्प० ।

(यहाँ जाहुए तथा कन्दिप्रिकके मूत्रको मिश्रकर
गन्धमुद्रा दिखानी चाहिये ।)

अक्षत

अक्षताम् सुरयेष्ट कुङ्कुमाकां सुरोमितां ।

मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ मू० अक्षतां सम० ।

(अक्षत सभी अँगुलियोंको मिश्रकर देना चाहिये ।)

८-पुष्प एवं पुष्पमाला

मन्त्रादीनि सुगन्धीनि मादत्पादीनि वै प्रभो ।

मयार्पितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ मू० पुष्पमाख्यं सम० ।

(तर्जनी-अङ्गुष्ठ मिश्रकर पुष्पमुद्रा दिखानी
चाहिये ।)

९-धूप

घनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध सत्तमः ।

आवेद्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

ॐ मू० धूपमाग्रापयामि ।

(तर्जनी-सूत्र तथा अङ्गुली-संयोगे भूमिदा
 वननी ६ । नाम्निष्ठोऽस्मात्तु विष्णोः उते भक्तान्
 वराहकी वापीं श्रेष्ठं रूपं देना चाहिये ।)

१०-दीप

शुभश्रवणो महादीपः सर्वतस्त्वितिरासकः ।
 सत्तात्प्राप्त्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिशूरणाम् ॥
 ॐ भू० दीपं दशायामि ।

११-नैवेद्य

नत्वाप्रसिद्धं सुदक्षिणिपिधानेकभक्षणम् ।
 निवेदयामि यथेष्टं भानुगाय शुद्धाय तत् ॥
 ॐ भू० नैवेद्यं निवेदयामि ।

(अङ्गुष्ठ एवं अनामिका-सूत्रे संयोगे प्रसंगुदा
 दितली चाहिये ।)

(पीनेका जल)

ममस्ते सर्वयजेदा सर्वशुक्तिकरं परम् ।
 परमानन्दपूर्णं त्वं शुद्धाय जलमुत्तमम् ॥
 ॐ भू० पीनीयं तमः ।

१२-आचमन

वच्छिद्योऽप्यनुचिपांति यस्य स्वरूपमावता ।
 शुद्धिमान्नेति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॥
 ॐ भू० नैवेद्यान्त आचमनीयं तमः ।

ताम्बूल

पूजाफलं मदक्षिप्यं त्वाप्यल्लिख्यैर्गुणम् ।
 पलाशपूर्णादिकंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिशूरणाम् ॥
 ॐ भू० ताम्बूलं तमः ।

१३-फल

इदं फलं मया देयं स्थापितं पुरतस्तदा ।
 तेन मे सुखशान्तिर्भवेन्नमनि अगमनि ॥
 ॐ भू० फलं तमः ।

१४-आराधिका

कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् ।
 आराधिकादहं कुर्वे वराह ! वरदो भव ॥
 ॐ भू० आराधिकां तमः ।

प्रदक्षिणा

पानि कानि च पापानि अग्नान्तरवृत्तानि वै ।
 तानि सर्वाणि नश्यन्तु मयस्मिन्ने पदे पदे ॥
 (भगवान् वराहकी चार बार प्रदक्षिणा करनी
 चाहिये ।)

१५-पुष्पाञ्जलि

मानासुराण्यपुष्पाणि यथाकालोद्भूतानि च ।
 पुष्पाञ्जलिं मया कृतं शुद्धाय परमेश्वर ॥
 ॐ भू० पुष्पाञ्जलिं तमः ।

१६-स्तुति

तपसाच्च निम्नविम्बितं स्तोत्रोत्तुर्लभस्तु साधय
 प्रणम्य वरं क्षण-याचना करे ।

सनकादिकृत भगवान् वराहकी स्तुति

शिवं शिवं तेऽजितं यमभावनं त्रयीं तनुं स्वां परिशुभ्यते ममा ।
 यद्रोमगर्भेषु निहितपुरण्यराभास्यै ममा स्वरूपवृत्तयः ते ॥ १ ॥
 कथं तपैताननु दुष्कृताग्रमां दुर्दानं देयं यत्पुण्यप्रदम् ।
 श्रद्धांति यस्य त्वयि वद्विमेकव्यासं ददितुं त्वच्छिष्यं मातुर्दोषम् ॥ २ ॥
 शुक्लं शुद्धं आसीत् शुभं ईदं मागयोर्विद्योदरे यमगात कर्पूरधे ।
 प्रदक्षिणमाच्ये प्रमने प्रहास्यु ते यमार्जवं ते भगवत्प्रदोषम् ॥ ३ ॥

दीक्षानुष्मोपसद् । शिरोधरं त्वं प्रायणीयोऽयनोऽयम् ।
 जित्प्रपन्नस्य त्रिरिकं कृतोः सम्पादस्य चित्तयोऽस्यो हि ते ॥ ४ ॥
 सोमस्तु रेतः सयनाम्यवस्थितिः संस्थाधिमेवास्तव देव धातवः ।
 सत्राणि सर्वाणि शरीरसंस्थितं सर्वयज्ञकतुरिधियन्धनम् ॥ ५ ॥
 नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेयताद्रव्याय सर्वकृतये क्रियात्मने ।
 वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥ ६ ॥
 रंद्वाप्रकोट्या भगवंस्थया धृता यियमते भूधर भू सम्भूधर ।
 यथा यनाद्रिस्तरतो कृता धृता मतङ्गजैश्च सपत्रपद्मिनी ॥ ७ ॥
 त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले जाय कृता धृतेन ते ।
 अकास्ति शृङ्गेद्वयेन भूपसा कुब्जचक्रेन्द्रस्य परैव शिखरम् ॥ ८ ॥
 संस्थापयैतां जगतां सतस्थुषां लोकान् पक्षिमिति मातरं पिता ।
 यिधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां सतेजोऽग्निमिवारणावधाय ॥ ९ ॥
 का यत्प्रधीताम्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विह्वलम् ।
 न यिस्सयोऽसौ त्वयि शिखरविशये यो माययेदं सख्येऽतिविश्रमम् ॥ १० ॥
 विद्युन्वता येदमयं जिज्ञं वपुर्जनस्तत्सत्यमिवास्ति नो ययम् ।
 सदाशिल्भोमृतशिवाम्बुधिन्बुमिर्पिष्टम्यमाना वृशमीश पाविता ॥ ११ ॥
 स वै यत् अष्टमतिस्तत्रैव ते या कर्मणां पात्रमपारकर्मणः ।
 यद्योगमापागुणयोगमोहिनं यिह्यं समस्तं भगवन् यिधेहि नमः ॥ १२ ॥

। इति श्रीमद्भगवत्पादपुणं कदाह्वीनं कथनम् ।

समकावि श्रुतिमान् कदा—भगवान् अमित । आपकी जय हो, जय हो । यज्ञस्ते । आप अपने
 वैदिकीरूप निम्नके पदकार रहे हैं, आपकी मन्त्रकार हैं । आपके रोम-कूपोंमें सम्पूर्ण यज्ञ नीन हैं, आपने धृषीक
 सदा वरनेके रूपे ही यह सूत्ररूप धारण किया है, आपकी मन्त्रकार हैं । वेन । दुराचारियोंको आपके इस
 धर्मपर दर्शन होना अव्यक्त करिण है, क्योंकि यह यज्ञरूप है । इसकी लक्ष्मी गायत्री आदि छन्द, रोमचक्रीमें
 बुन, नेत्रोंमें धृत तथा चारों धरणोंमें होता, अथर्व, उद्गता और प्रज्ञा—इन चारों श्रुतिमें, कर्म हैं । स्त्रि ।
 आपकी धृषी (मुखके अग्रभाग) में लुक् है, नासिकात्रिमें सुना है, उदरमें इडा (यक्षीय भक्षणधर) है,
 कर्णोंमें वमस है, मुखमें प्राशित्र (ब्रह्मगायत्र) है और कण्ठस्थिमें यह सोमज्ञान हैं । भगवन् । आपका जो
 धनना है, वही अग्निहोत्र है । बार-बार अन्तर लेमा यज्ञरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि हैं, गरदन उपसद (तीन
 इष्टि) हैं, दोनों दाहें प्राक्षणीय (दीक्षाके बादकी इष्टि) और उदयनीय (यज्ञसमाप्ति की इष्टि) हैं, जिहा प्रवर्ण
 (प्रत्येक उपसदके पूर्व किया जानेवाला यज्ञाधीन नामक कर्म) है, सिर सत्य (होमस्थि अग्नि) और

केशवदेव)में बसा हुआ था । केशवदेव-मन्दिरको पहले कमलः सर्वदीप्धाराम बल्लाम, विष्णुादित्य, विष्णुादित्य आदिने निर्मित, पुनर्निर्मित; एवं जीर्णोद्धार कराया था । (Lord Sri Krishna and His Holy birth place, Pages 4-7)
 कृष्णमेवमतार श्रीचैतन्य महाप्रमुख यहाँ आगमन हुआ था तथा आपने भगवान् केशवदेवजीके समक्ष भावविष्ट होकर विविध नृत्य-विनोद किये थे (चैतन्य-चरितावृत) ।
 पनोद्धार इस प्राचीन ऐतिहासिक केशवदेव-मन्दिरको, यह किये जानेके बाद उस स्थानपर एक विशाल मस्जिद खड़ी कर दी गयी, जिसे 'औरंगजेब-मस्जिद' कहते हैं । बादमें उस मस्जिदके पीछे केशवदेवजीका दूसरा नवीन मन्दिर बन गया है ।

श्रीकृष्णजन्म-भूमि—

केशवदेवके इस मन्दिरके पास ही वर्तमान कृष्ण-जन्मभूमि-मन्दिर है । (वास्तविक कृष्ण-जन्मभूमिके स्थानपर तो इस समय औरंगजेबद्वारा निर्मित मस्जिद बनी हुई है) जिसमें देवकी-बसुदेवजीकी मूर्तियाँ फंसके कक्षगृहमें हैं । इस स्थानको मछपुरा कहते हैं । इसी स्थानमें फंसके प्रसिद्ध मत्त—चाणूर, मुष्टिक, छूट, शल, तोस्र आदि रखा करते थे । इसके समीप ही फेतरागुण्ड है । प्रसम्भताकी बात है कि जब देशके कर्णधारों और धर्मप्राण धनी-भानी लोगोंके सङ्ग्रहसे कुछ वर्षों पूर्व श्रीकृष्ण-जन्म-भूमिको पुनरुद्धार तथा नवनिर्माण-कार्य हुआ तथा हो रहा है, जो सर्वथा प्रशंसनीय है । * यहाँ श्रीकृष्ण-सेवा-संस्थान-संघकी स्थापना भी हुई है, जिसके द्वारा श्रीकृष्ण-सेवाका प्रचार-प्रसार एवं ब्रज-साहित्य,

संस्कृतिकी रक्षा तथा शोध आदिका कार्य भी हो रहा है । श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान-संघसे एक धार्मिक मासिक पत्रका प्रकाशन भी होता है जिसमें संस्थानकी गति-विधियोंका विवरण रहता है । जन्मभूमिके पार्श्व (बाग)में भग्य भागवत-मन्दिरका नव-निर्माण-कार्य भी इस समय चल रहा है, जो कि पूर्ण हो जानेपर बड़े म्हात्मक और सर्वथा दर्शनीय होगा ।

कङ्काली-टीला—

भूतेश्वर महादेवके पास 'कङ्काली-टीलेर' (कंकाली-देवी (फंसकाली)का मन्दिर है । कङ्कालीदेवी यह कही जाती हैं, जिसे देखकरीकी कन्या सम्प्रकर कंसने मारना चाहा था, पर वह उसके हावसे छूटकर आकाशमें चली गयी थी । कंकाली-टीलेकी खुदाईसे पुरातत्व-सम्बन्धी अनेक म्हात्त्वपूर्ण वस्तुएँ प्राप्त हुईं थी ।

महाविद्या या विन्ध्येश्वरीदेवी—

मयुराके पश्चिममें जन्मभूमिसे थोड़ी दूरपर एक ऊँचे टीलेपर विष्णुपुत्र मन्दिरके भीतर महाविद्या, महामया और म्हामेधाकी मूर्तियाँ हैं । बराहपुराणके अनुसार ये देवियाँ श्रीकृष्णकी रक्षा करनेको सदा तत्पर रहती थी । कंसको मारनेकी अभिलषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, कक्षराम और गोपेने देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा करी थी । तबसे इन्हें सिद्धिदा, मोहदा और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जाता है । इस मन्दिरके नीचे सरस्वतीनाम्य तथा जामे कक्कर सरस्वती-गुण्ड है, जहाँ सरस्वतीजीका प्राचीन मन्दिर है ।

* पुष्प भीमालापीयकी महाराजकी इच्छानुसार श्रीगुणलज्जिभोवकी विहवने १९५१ ई० में 'श्रीकृष्णजन्मस्थान-गुण्ड'की स्थापना की थी, जिसके अन्तर्गत श्रीगोबिंद बाबूदेव गायककर बनाये गये । इसका मुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण-स्मरणका निर्माण करने फेतरा-केशवदेवका पुनरुद्धार करना तथा इस पवित्र स्थानपर एक ऐसी संस्थाकी स्थापना करना था, जो भारतीय धर्म-दर्शन और संस्कृतिके केन्द्रके रूपमें हो तथा भगवान् श्रीकृष्णके चार्म-धर्म जीवन-दर्शनसे अनुप्राणित हो ।

श्रीदायाकाशीपुत्री—

मधुराके प्रधान और दर्शनीय मन्दिरोमें शारङ्गजी-मन्दिरका प्रथम स्थान है । इसे शारङ्गसाम्यके राजानशी भेट गेमुन्दास गायत्रीने सं० १८७० ई०में बनवाया । यह मन्दिर अमुन्दाघाटके (निगट) सामने मधुराके मुख्य गजमार्गन स्थित है और अत्यन्त सुन्दर वर्णमिश्रितमें पुष्क (लम्बा-चौड़ाई) समेत बना है । यहाँ श्रीभागवतकी सेवा, अथवा अन्यस्तुतथापत्नी पदमिके अनुसार बड़े भाव और अनुग्रहमें होती है । शारङ्गजीका मण्डप धीरव्यापारी स्थान, मनोहर मूर्तिके दर्शन—'अस्मि हेचिप देवता भेट'—बड़े मण्डपमिश्रित और विस्तारपूर्ण होने हैं । मधुरापात्री शारङ्गजीकी इस मन्दिरको प्रेक्षार्थक 'राजाधिरान' नामसे पुकारते हैं । जिस राजमार्ग (बाजार) में यह मन्दिर है, उसपर भी 'राजाधिरान मार्ग'के नामसे प्रसिद्धि है ।

शिवधम-नारायण—

विशालघाटके समीप, शारङ्गजी-मन्दिरकी दायिनी ओर यह मन्दिर है । इसमें भागवत श्रोत्र्यापरी मूर्तिके एक ओर श्रोत्र्या तथा दूसरी ओर बुद्धाजी मूर्तियाँ हैं । यहाँ श्रोत्र्याने (कर्मसे पदनेके पश्चात्) धन निवारण किया है । इसलिये यह मन्दिर 'अनन्य-महापण'के नामसे प्रसिद्ध है ।

गोविन्दजीका मन्दिर—

मनिकुटीका गटमन्दिरसे कुछ दूरी पर इसके मण्डपकी बगलमें पुष्क गोविन्दजीका सुन्दर मन्दिर है ।

विहारीजीका मन्दिर—

यह मन्दिर समीप (संजयगिरि) के मन्दिरकी ओर स्थित है ।

गोपधननाथजीका मन्दिर—

इसी घाटपर स्थित शारङ्गजीपानीके मन्दिरके दक्षिण-पूरुब ओर स्थित है । इस मन्दिरका दृश्य बन है । इसकी स्थापनामें आर्क्षित होकर बहुत विदेशी पर्यटक इसके दर्शनार्थ (पोट्रे) लेने आते रहते हैं ।

अमुन्दाघाटपर हनुमान्जी, गुरुजी, महादेवजी, गणेशजीके सुन्दर मन्दिर हैं ।

विश्रामघाट—

मधुराका यही प्रधान तीर्थ है । इसे शिवान्त मा विश्रामघाट भी कहते हैं । भागवत धर्ममें बस-कथने पश्चात् यहाँ विश्राम किया जा । इसीमें इसका नाम विश्रामघाट हुआ या यहाँ सांसारिक प्राणियोंके विश्रामस्थिति है, इस कारण भी यह विश्रामघाट है । यहाँ गुरुदेवकी, राधादेवकी, सुन्दरदेवकी, वनूनाजी, भर्मदाता तथा अन्य कई छोटे मन्दिर हैं । प्रातःपश्चिम तथा सायंकाल, निश्चय यहाँ श्रीमन्मन्त्रकी अर्चना होती है । उक्त समय बड़ा आनन्द होता है । सायंकाल आनीचे सोभा आदि दर्शनीय होती है । कर्तिक शुद्ध द्वितीया (पक्षिणीया) तथा कर्तिक शुद्ध दशम्याके जब राम-गुरु बगलमें मरकर यहाँ स्थित रहने लगे हैं, विशेष सेवा होता है । घाटके पान भी धीरुमध्यापनीके यहाँ है ।

गमकी छोरमें श्रीगमन्दिर तथा अमुन्दा घाटकी मूर्ति है । यहाँ गममन्त्रों बहुत बड़ा देव स्थित है । तुलसीभोरोम धनपानीकी यहाँ है । श्री शङ्करजीका मन्दिर है, जिसेने गमगुरुको मन्दिर मण्डपका तथा की है । इसके उत्तर ही गेदमन्दिर है ।

होती-दरारके दक्षिण बगलमें प्राणिकर्तक मण्डपक मण्डपका मन्दिर है । मण्डपकी दक्षिण

• होतारके मन्दिर दक्षिण दक्षिण धर्ममें अन्तर्गत (का शिव) श्री गममन्त्र दृष्ट है और यह श्रीगमकी (पण्ड) भी स्थित है ।

गणपतीका मन्दिर है। ये भी मन्नाभाके पुराये हैं। होरीबाबायें गोपीनाथजी तथा विद्यामण्डिमें श्रीसीतारामजी तथा ज्ञानकीजीवनजीके मन्दिर हैं। आगे बटकर दीर्घविष्णुजीका मन्दिर है। यह राजा पटमी-मन्का बनवाया हुआ है।*

सीतद्वाराइसमें मधुरादेवी और गङ्गापाइसमें डाऊजीके एक चरणका विष्ट है। रामदास्की मण्डिमें मधुरानाथ भगवान् तथा मधुरानाथेश्वर महादेवके मन्दिर हैं। बंगालीवाटपर बल्लभसम्प्रदायके चार प्रसिद्ध मन्दिर—बड़े मदनमोहनजी, छोटे मदनमोहनजी, डाऊजी तथा गोकुलेशजीके मन्दिर हैं। नगरके बाहर धुवटीलेपर स्वामीका मन्दिर तथा चरणविष्ट है। यह स्थान निम्बार्कसम्प्रदायका है। पहले यहाँ निम्बार्कचार्य-पूज्य श्रीसर्वेश्वर तथा विठेश्वर बालभग्न भी थे, जो एक विशेष घटनाबश इस समय क्रमशः सत्याग्राह और छत्तीसगढ़में गिराजमान हैं।

सप्त-श्रुति टीलेपर अष्ट-श्रुतिसहित सप्तश्रुतियोंकी प्रतिमूर्तियाँ हैं। यह स्थान विष्णुहस्तामी सम्प्रदायके विरकों-का है। आगे चामुण्डा-मन्दिर है, जो ५१ शक्तिपीठोंमें परिगणित है। यहाँ सतीके केश गिरे थे, ऐसी मान्यता

है। आगे अम्बरीप-टीला है। जहाँ राजा अम्बरीपने तप किया था। टीलेपर हनुमान्जीका मन्दिर है।

श्रीभगवद्गुह्यीता-मन्दिर—

मधुरा-चन्द्रावन-मार्गपर (मधुरासे बंगाल २ मील दूर उत्तर)विस्तृत क्षेत्रमें 'विहङ्ग-श्रीजी'में (सेठ युग्मकिशोरजी विहङ्गाश्रम) बनवाया हुआ मध्य गीता-मन्दिर है। 'विहङ्ग-मन्दिर'के नामसे इसकी प्रसिद्धि है। इसमें गीताग्रन्थ (भगवान् श्रीकृष्ण)की संगमरमरकी विशाल तथा सुन्दर मूर्ति है तथा सम्पूर्ण गीता, सुन्दर (संगमरमर) शिवाज्योपर स्थान-स्थानपर उत्कीर्ण है। मन्दिरके प्राङ्गमने बाल फलकका जँघा और विशाल गीतास्तूप है, उसपर भी बहुत सुन्दर अक्षरोंमें पूरी गीताजी लिखी हुई है। मन्दिर दर्शनीय तथा मधुराके मन्दिरोंमें महीनतम है। मन्दिरके ठीक सामने ही 'विहङ्ग-सर्गदाला' है, जिसका प्रबन्ध इस मन्दिरसे ही होता है।

मधुरा-अदक्षिणा—

मधुरामें स्थान, देखदर्शन तथा परिक्रमा—ये तीन ही मुख्य कर्म हैं, जिनके विरयमें पुराणोंमें बड़ी महिमा मिलती है। प्रत्येक एकदृष्टी और कार्तिकमें अश्वय

* वराहपुराणमें मधुराके जिन मन्दिरोंका वर्णन है, उनमेंसे काकषाण अभिकाश नष्ट हो गये हैं। बादमें किन्तोंको राजा पटनी-मन्ने सं० १८९५ वि० में पुनः बनवाया था, जैसा कि नीचे उल्लेखित चरित्रलेखकों के प्राचीन मन्दिर (के पुनर्निर्माणकार्य) की प्रशस्तिमें लिखा है—

शुविधुर्त यक्षपुः पुराणे श्रीवीरभट्टेश्वरमन्दिरं यत् । अहमवता काकषाणदशात् राजा नवं तत्पटनीमणेन ॥

निर्माणकार्यकरणेन मूलाः कृता प्रतिष्ठा विविधैर्नृकं द्वि ।

बालाहनालेखक (१८९५) मिले थे बरें । वैशाखशुक्लविशु- (१९) संकल्पितव्याम् ॥

† स्थान—

यमुनासिन्धवे स्नाताः शुचिर्गृत्वा शिवेप्रियाः । समस्यम्यांभुतं तम्यक् प्राप्नोसि परमं मतिम् ॥

(वराहपुराण १५७ । ५)

अथगात्रा य वीला य पुनात्पावतम कुक्षम् । (मत्स्यपुराण)

मयो । अथाम्यं लोकस्य न पीतं यमुनाबलम् । गोपोगोपिनिकातजे यथ श्रीदक्षि कंठहा ॥

यमुनाबलदन्तोसे श्रीहते देवकीमुतः । तत्र स्नात्वा महादेवि सर्वातीर्थक्यं स्मरेत् ॥

(परमपु० हरमो० सं०)

नवीको मधुरा-परिक्रमा सामूहिक रूपसे की जाती है । देवशयनी और देवोत्पादनी एकादशीको मधुरा-मुन्दावनकी सम्मिश्रित परिक्रमा होती है । कोई-कोई इसमें गुरु-गोविन्दको भी सम्मिश्रित कर लेते हैं । वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको भी रात्रिमें प्रदक्षिणा की जाती है । परिक्रमाके स्थानोंमें चौबीस घाट भी सम्मिश्रित हैं, परिक्रमाकर कम इस प्रकार है—

विश्वमवाट, गन्धमनारमण-मन्दिर, कंसुवार, सती-कुर्ज, चर्चिवादेवी, योगवाट, रिण्डेश्वर म्हादेव, योगमार्ग-बदक, प्रयागवाट, त्रैगीमात्र-मन्दिर, दयामवाट, दाऊनी मदनमोहनजी, गोकुलनाथजीके मन्दिर, वनमन्द्योर्ध, त्रिन्दुवतीर्थ, सूर्यवाट, भुवनेश्वर, कुवटीमा, सप्तर्षिटीला, (इसमेंसे स्केल पक्षीय मम्म निकलता है) कोटिनीर्थ, राकणटीला, बुद्धतीर्थ, वन्दिटीला, (इसमेंसे काव्य पञ्चमम्म निकलता है) यहाँ राजा बलि और वामन भगवान् के दर्शन हैं । रंगममि, रजेश्वर म्हादेव, सप्तसमुद्रकूप, शिखण्डक, कन्दमूकगुह, सूतेधर म्हादेव, पोतरामगुह, ज्ञानबागी,

रंगममि, कैलाशदेवमन्दिर, कृष्णकूप, पुम्बाकूप, म्हातिषा (त्रिम्येश्वरीदेवी) सरस्वती नाम्ना, सरस्वती-कुम्भ, सरस्वती-मन्दिर, चासुण्डा-शक्तिपीठ, उच्छकोटि-शैव, गणेशतीर्थ, गोकर्णेश्वर म्हादेव, गौतमभद्रपित्री सम्पत्ति, सेनापतिवाट, सरस्वती-साङ्गम, दशाधमेववाट, अम्बरीषीन्द्र्य, चक्रतीर्थ, कृष्णगङ्गा, कम्पिप्र म्हादेव, सोमतीर्थ, गैरवट, वण्टायार्ग (वण्टाभरण) मुक्तितीर्थ, कंसविष्णु, क्लृवाट, वैकुण्ठवाट, चारागनन, वासुदेववाट,† अस्तिकुम्भा, कल-केत्र, द्वारकार्धवादीका मन्दिर, मणिकर्णिकार घाट, महाप्रभु बल्लभाचार्यजीकी बैठक,‡ विश्वमवाट । अब स्वेग उच्छ-दक्षिणके कई तीर्थोंको दूरस होनेके कारण प्रायः छोड़ देते हैं । अतः मधुरामें बड़े-बड़े दर्शनीय मन्दिर और स्थान ये ही हैं । छोटे-छोटे तो बहुत हैं ।

मधुरापुरीके कुछ विशिष्ट तीर्थ और उनका माहात्म्य
विधान्तितीर्थ—विधान्तितीर्थ या विश्वमवाट
परिक्प रहिते पृथ्वीमें (मधुराके मन्दिर तथा दर्शनीय

यमुनासम्मिते स्नायः पुरतो मुनिसत्तम । जेद्रामूले स्थिते पञ्चे हाकरणं समुपेरितः ॥ (विष्णुपु० ८ । ११)

दर्शन—

दीर्घविष्णुं ममाख्येक्य पद्मनाभ स्वबभूवुः । मधुरायां सुहरेषि सर्वांसीष्टमवाप्तुयात् ॥

विभान्तिसंज्ञकं दृष्ट्वा दीर्घविष्णुं च केचनम् । सर्वेषां दर्शनं पुण्यमेभिर्दृष्टेः क्वं तमेव ॥ (बण्डरुप)
ऊर्ध्वस्य धूम्रव्यादस्यां स्नात्वा नै बभूवाक्रे । मधुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति कर्मा गतिम् ॥ (विष्णुसाम)

प्रदक्षिणा—

मधुरां स्मनुप्राप्य यस्तु कुर्वन् प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तेन मन्वीय कर्तुंश्रु ॥

(वराहपुराण १५९ । १४)

ब्रह्मपन्थ मुगवध गोप्यो भगवत्तत्त्वा । मधुरां तु परिक्रम्य पूजो भवति मानवा ॥

(वराहपुराण १५८ । १९)

एवं प्रदक्षिण्य कुर्या नभस्यां धूम्रवदीमुदे । सर्वं पुंसं समाहाय विष्णुश्लोके मरीचते ॥

(वराहपुराण १५० । ८०)

* शिवलोक भी रात्रि पठनीयकथा बनवाया हुआ है । पहले बड़े एक काबारण कुण्ड था । अब परालम्प क्या हुआ बहुत विद्याल है ।

† इसको ही स्वामी पाट कहते हैं ।

‡ श्रीकृष्णमाचार्यजीने जिन जिन स्थानोंपर भीमदशममण्डले स्थापत्य भोगयन्त्र किये हैं, उन स्थानोंको भगवान् जी के संज्ञा दी गयी है ।

मन्त्रके संदर्भमें) दिया जा चुका है। यहाँ केवल
निर्गन्तितोर्षकी महिमापर प्रपञ्च इत्यादि ही अभीष्ट है।
पराहपुराणमें भगवान् ब्राह्मण पृथ्वीके प्रति कहते हैं —

विभ्रान्तिचंद्रकं नाम तीर्थं त्रैलोक्यविभूतम् ।
यस्मिन् स्नानं करो देवि मम लोके मदीयते ॥
हे देवि ! विभ्रान्ति नामक तीर्थ तीनों लोकोंमें
वर्तित प्रसिद्ध (प्रशस्त) है। जहाँ स्नान करनेसे
मनुष्य मेरे लोकमें पूजित होता है ।^१

विभ्रान्तवाटर स्नान, तर्पण, पिण्डदान तथा गोदान-
का विशेष महत्त्व है। इतना ही नहीं, यदि मनुष्य
प्रमादवश पापकर्मोंमें लिप्त होता है तो विभ्रान्तितीर्थमें
प्राप्तसे ही उसके पाप तक्षण मरु हो जाते हैं ।^२

प्रकार यह समस्त सिद्धियोंका देनेवाला भगवान्
त्रैलोक्य-उनागर अनुपम तीर्थ है ।^३

मैत्रव-मण्डल मूल है, मधुरा तीर्थकान्त ।
लोक लोकमें गाहने से से श्री विभ्रान्त ॥
असिचुम्ब-तीर्थ—एक तो यहाँ ब्राह्म-सत्ता, दूसरी
पायनी, तीसरी बाम्नी और चौथी झंगुली शुभमयी
शक्तियाँ हैं। जो मनुष्य असिचुम्बमें स्नान करके इन
देवताओं (यहाँपर ब्राह्मजी, वसिष्ठजी, गणेशजी तथा

हनुमान्जीके सुन्दर मन्दिर हैं) का दर्शन करता है
वह चतुःसुन्दर-पर्यन्त पृथ्वीका राज्य प्राप्त करता तथा
मधुराके समस्त तीर्थोंका फल प्राप्त करता है ।^४
असिचुम्बका वर्तमान नाम अक्षरका है ।

संयमन-तीर्थ—(खामीघाट)—इसका दूसरा नाम
वसुदेव घाट भी है। सुनते हैं, इसी मार्गमें वसुदेवजी
श्रीकृष्णको मधुरासे गोकुल ले गये थे। यह मधुराके
सामने है। इसीसे इसको ब्रह्म-भागमें समुद्रघाट भी कहते
हैं, जिसका नाम अब 'खामीघाट' प्रचलित हो गया है।

तीर्थेष्ट संयमन तीनों लोकमें प्रसिद्ध तीर्थ है।
पराहपुराणमें उल्लेख है कि यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य
भगवान्के धाममें प्राप्त करता है ।^५

कृष्णगङ्गा-तीर्थ—कृष्णगङ्गा-घाटपर कल्लिजर
महादेवजी, गङ्गाजी तथा दाऊजी महाराजके मन्दिर हैं।
इसे 'कृष्णज्योतिर्ष' भी कहते हैं। मनुष्य पञ्चतीर्थ-
अभिषेकसे जो फल प्राप्त करता है, उस फलसे प्रतिदिन
दसगुना अधिक कृष्णगङ्गातीर्थ प्रदान करता है। यथा—
पञ्चतीर्थभिषेकाच्च यत्फलं लभते नरः ।
कृष्णगङ्गा दशगुणं दिशते तु दिने दिने ॥
(पराहपुराण)

चक्रतीर्थ—मधुरामण्डलमें यह तीर्थ अत्यन्त
विख्यात है। इसमें स्नानमात्र करनेसे मनुष्य ब्रह्म
मानवः । विभ्रान्तिलालमात्रेण मसीभवति तादृशत्वं ॥
(स्कन्धपु. मधुरामा.)

• यदि कुर्मन् प्रमादेन वातक तत्र मानवः । विभ्रान्तिलालमात्रेण मसीभवति तादृशत्वं ॥
(स्कन्धपु. मधुरामा.)

† प्रब्रमायाके कविर हरसावजीने विभ्रान्तवाटकी महिमाके विषयमें (मधुरामाहात्म्यके अनुसार) बर्णन किया है—
प्रगट मधुपुरी धाममें कञ्जिबीके कूल ।
वीरय भीयिस्तान्त्र वक्रविधि को मूल ॥
कच मारि, कुम्भ-लोक हरि, शिष्यो वहाँ विद्याम ।
लौरे कमान्तमन शान्त करि, भ्रान्ति दरो मनस्वाम ॥
प्रात समे अरु लौकिके नित प्रति आरति होइ ।
वहाँ आगत लख देवता, अति आनन्द-समोद ॥
भूरि-श्रेष्ठके मध्यमें, मधुरापुरी प्रमान ।
ता मयि भीविद्यामय, वहाँ तदा मयान् ॥
य तथा मारायनी पर । बामनी न सुदीपा है चतुर्थी साङ्गसी घुमा ॥
चतुःधामपर्यन्ता क्रान्ता तेन परा ध्रुवम् । तीर्थानां मधुरायां च सर्वेषां परमप्रसूते ॥
(पराहपुराण)

‡ एका ब्राह्मणका न तथा मारायनी पर । बामनी न सुदीपा है चतुर्थी साङ्गसी घुमा ॥
चतुःधामपर्यन्ता क्रान्ता तेन परा ध्रुवम् । तीर्थानां मधुरायां च सर्वेषां परमप्रसूते ॥
(पराहपुराण)

§ यथा संयमनं नाम तीर्थं त्रैलोक्यविभूतम् । तत्र स्नानो नरो देवि मम लोकं च गच्छति ॥
(पराहपुराण)

हत्याके पापसे भी सर्वथा मुक्त हो जाते हैं । * कर्त्तमान
चक्रतीर्थ बुन्दाकनरोडपर (टांग अड़के पास)
मनुना-विनारपर है ।

धुधनीर्थ—यह परम पवित्र स्थान धुध-श्रेय कहलाता
है । यहाँ धुधनीने तपस्याकी बुद्ध इच्छसे तप किया था ।
मनुष्य यहाँ स्नानमात्रसे भुखोकाकी प्राप्ति होकर पूजित
होता है । धुधतीर्थमें जप, होम, दान, तपस्या, भ्रातृ
आदि करनेका ब्राह्मपुराणमें बड़ा माहात्म्य बतलाया है—

धुधतीर्थे तु घसुधे यः धार्ष्ट्यं कुरुते मरः ।
पितृन् संतारयेत् सर्वान् पितृपक्षे विशेषतः ॥

हे वसुधरे ! धुधतीर्थमें जो मनुष्य ध्यस्त करता है,
वह समस्त पितृलोकका उद्धार कर देता है । अतः यहाँ
विशेषकर पितृ-पक्षमें धार्ष्ट्य करना अनुष्ठान है ।†

अमरुतीर्थ—यहाँ सूर्यग्रहणके समय स्नान
करनेसे मनुष्य राजसूय एवं अन्नमेघ यज्ञोंका फल प्राप्त
करता है । श्रीकृष्णचन्द्रने अमरुनीको यहाँ (मधुरामें)
अपने दिव्य-दर्शनसे कृतार्थ किया था । यहाँ गोपीनाथनीका
मन्दिर है और वैशाख शुद्ध नवमीको मेला लगता है । यह
स्नान मधुरासे उत्तर दो कोस दूर बुन्दाकनमार्गसे हटकर
ईशानकोणमें है ।

मधुरा (वन) मण्डलके द्वादश वन भी महान् तीर्थ
माने जाते हैं । ये सभी वन व्रज-परिक्रमाके अन्तर्गत
जाते हैं, जिनका वर्णन प्रसङ्गानुसार आगेके प्रार्योंमें किया
जायगा । व्रज-परिक्रमा (८४ कोसपर्यन्त) प्रतिवर्ष
कर्त्तव्य, शरद तथा फाल्गुनमें मधुरासे आरम्भ होती है ।
इसे 'अजययात्रा' भी कहते हैं ।

मधुराके उत्सव-वर्ष तथा मेले—सूदन, अन्नघग्गी,
अन्नकूट, होली, कलबोल आदि उत्सव तथा यमद्वितीय,
गोचारण, अन्नघनवमी (मधुरा-बुन्दाकनकी युगल-परिक्रमा),
वेवोल्यान एकादशी (पञ्चकोसी-परिक्रमा) तथा कंसका
मेला आदि अधिक प्रसिद्ध हैं ।

मधुरामें ठहरनेके स्थान (धर्मशास्त्रार्थ)—मधुरा
एक बड़ा तीर्थ होनेके कारण यहाँ यात्री बहुत जाते
हैं । कनी-मानी, दानी पुरुषोंने यहाँ यात्रियोंके ठहरनेके
लिये स्थान-स्थानपर अनेक धर्मशास्त्रार्थ बनवाये हैं ।
जिनमें राजा तिम्रोईकी धर्मशाळा (जिसमें ब्रह्मण हो
इलार यात्रियोंके ठहरनेकी जगह है) बंगली
घाटपर; राजा अनामकी धर्मशाळा (जिसमें
ब्रह्मण तीन-चार इलार आदमी ठहर सकते
हैं) नगरके मध्यमें; श्रीहरमुखराम दुकीचन्दकी
धर्मशाळा जामीघाटपर; हरदयाल विष्णुदासकी
धर्मशाळा प्रधान सड़कापर तथा मंगल-मिथारकी
धर्मशाळा छत्तायानारमें प्रमुख हैं । बाबू कल्याणसिंह
मार्गकी बनवायी हुई कपड़ोंकी संगिन, बड़ी सुन्दर
धर्मशाळा मधुरासे बाहर (बुन्दाकन दरवाजेसे आगे
चन्द्रार) है । इसमें उच्चश्रेणी और निम्नश्रेणीके
यात्रियोंके ठहरनेका अलग-अलग प्रबन्ध है, किन्तु
नगरसे दूर होनेके कारण उच्चश्रेणीके यात्री यहाँ कम
ठहरते हैं । इसके अतिरिक्त माहेश्वरियोंकी धर्मशाळा,
हाथरसवालोंकी धर्मशाळा, कलकत्तावालोंकी धर्मशाळा,
सिन्धी-धर्मशाळा, बीकानेरियोंकी धर्मशाळा, माटियोंकी
धर्मशाळा, पंजाबियोंकी धर्मशाळा आदि अगणित सोसे
ऊपर (धर्मशास्त्रार्थ) हैं । श्रीकृष्ण-जन्मस्मृति (फटा
केरावलेके पास) बाबूमिया-संस्थानकी ओरसे अजयया

* देखें—ब्राह्मपुराण (अध्याय १११-११२) तथा अमरुताका प्रसक्त संक्षिप्त-ब्राह्मपुराण पृष्ठसंख्या-२१४
२१५ तक)

† धुधतीर्थमें भाद्र और चिन्महानकी महिमाके दिवसमें ब्राह्मपुराण (अ. १८० से १८२) में विस्तारसे वर्णन है ।
अथर्व-धर्मशास्त्र संक्षिप्त-ब्राह्मपुराण पृष्ठ-सं. ३२० से ३२४ तक अगस्तिका दृष्टव्य ।

इजा, आधुनिक दंगक, सुदक्षिण 'अतिथि-गृह' है जो दूर-दूरसे (विदेशोंसे भी) आये हुए यात्रियोंके धरनेकी सुविधा देता है।

इन्के अतिरिक्त गण्डोके यहाँ धरनेका भी प्रबन्ध रहता है। यहाँके पण्डे चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, जो 'चौमे' कहलाने हैं।

पुरातत्त्व-विभागाका संग्रहालय—मथुरा तथा मन्त्रप्रदेशके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाला यह भी एक विशिष्ट और दर्शनीय स्थान है। इसमें मथुरा तथा उसके आस-पासकी खुदाईसे प्राप्त अनेक ऐतिहासिक स्तूपों तथा वस्तुओंका अच्छा संग्रह है। इसे अजयनगर (म्यूजियम) कहते हैं। इतिहासके विचारियों तथा शिक्षक-प्रभियोंके अध्ययनके लिये यहाँ पर्याप्त सामग्री है।

मथुरा अति प्राचीन नगर होनेका भी नया-सा मान्य होता है। इसका कारण यह है कि विदेशी आक्रमणोंके समय यह दो बार उजाड़ा जा चुका है। जिस स्थानपर वर्तमान नगर बसा है, वहाँ पहले पुराना नगर था। यह अबकी बार तीसरी बार बसाया गया है। कर्णों और विदेशी आक्रमणकारियों (शक, हूण, कुषाण आदि)ने इस नगरीको निर्ममतापूर्वक कर्षण कर लूट छुड़ा और तोबा-तोड़ा है। उन दुर्विचारी लोगोंने यहाँकी उस विश्वव्यापी महान् संस्कृतिको (जिसने भारतको ही नहीं, अपितु समस्त विश्वको संसारके अन्त्यसम दर्शन, ज्ञान, मति और भारतकी शान्तिदायक सनातन चिन्तन-परम्पराका परमोद्भव, शक्ति प्रकाश देकर अन्ततः संसारका हित-साधन ही किया) आघात पहुँचाकर स्वयं अपना ही अहित किया है। देश, धर्म और संस्कृतिके द्रोही उन अविवेकी लोगोंने धर्म और संस्कृतिके प्रति जो अत्याप

(अशम्य अपराध) किया है, उसके लिये इतिहासने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। मथुराको नष्ट करनेवाले उन विदेशी लुटेरों और आत्तापियोंके अस्तित्व और अवशिष्ट-विकोक्त आज वहाँ नी-कोई पता नहीं है। उन (शक, हूण आदि)के वे धड़े-बड़े महान् साम्राज्य जब न जाने पृथ्वीके किस क्षेत्त्रमें समाकर उसके लिये वहाँ मिट्टी हो गये; कोई नहीं जानता। किन्तु मथुरा या मन्त्रप्रदेश तो आज भी वही है। उसकी स्थिति भी वही है। अपने उसी स्थानपर अवस्थित भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृतिके सुयशस्वी धवल ध्वजा भी आज उसी गौरव और महिमाके साथ फहरा रही है। यह भूमि जिस प्रकार आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व गौरवमयी और वन्दनीय थी, उतनी ही आज भी है। आज मन्त्र-संस्कृति और साहित्य दिन-प्रतिदिन उन्नयनकी ओर है। क्यों न हो; जिसको स्वयं भगवान् चाहते हैं—उसे फिर क्यों नहीं चाहता—सभी चाहते हैं। भगवान्की उस प्रिय वस्तुको मित्रमैत्री अस्तमय चेष्टा या दुःसाहस तो कदापिस् कोई अज्ञानी ही कर सकता है। पणपुराण, पाताळखण्डमें भगवान्के वचन हैं—

महो न जानन्ति मरुतं पुत्रराया
पुरीं मदीयां परमां सनातनीम् ।

सुरेन्द्रमागेन्द्रमुनीन्द्रसंस्तुतां

मनोरमां तां मथुरां पुरातनीम् ॥

(७१।४६)

'आश्चर्य है कि कुछ इदयके लोग मेरी इस परम सुन्दर, सनातन-पुरी (मथुरा-नगरी)को नहीं जानते, जिसकी सुरेन्द्र, नागेन्द्र तथा मुनीन्द्रोंने स्तुति की है और जो मेरा ही स्वरूप है।'

वस्तुतः मथुरा और मन्त्रके जो असाधारण महान् प्राप्त हुआ, वह बीजापुरकोटम्

श्रीकृष्णकी जन्मभूमि और श्रीबाल्मीकि होनेके कारण ही। श्रीकृष्ण भागवत-धर्मके महान् प्रतिपादक, रक्षक और प्रसारक हुए। समस्त विश्वके लिये उन्होंने गीताके उद्घोषांतर शान्ति और मनुष्यमात्रके कामकल्याणार्थ जो दिव्य संदेश दिया, वह प्रकाश-स्तम्भकी भाँति चिरकालका दिव्यके जनमनका मार्गदर्शन करता रहेगा।

श्रीकृष्णके इस आदर्श (भागवत या भावदीप) धर्मने कोटि-कोटि भारतीयोंका अनुरजन किया, साप ही बितने ही विदेशी भी इसके द्वारा प्रभावित हुए और होते जा रहे हैं* । उसके श्रेयस्करक सारूपने कोमल भावनाओंकी जो छाप जन-मानसपर छाया दी है, वह अमिट है । (कम्पशः)

मथुराकी तात्त्विक महिमा

मथुरते तु जगत्सर्वं ब्रह्मज्ञानेन येन वा ।
तत्सारभूते यद्यस्या मथुरा सा निगद्यते ॥

(अथर्ववेदीय गोवाक्याफनी-उपनिषद्)

‘जिस ब्रह्मज्ञान-[एवं भक्तियोग-]से समस्त जगत् मया जाता है अर्थात् ज्ञानी [और भक्तों]का यहाँ संसार ख्य हो जाता है, वह सारभूत ज्ञान [और भक्ति] जिससे सदा विद्यमान रहते हैं, वह (पुरी) मथुरा कहाँ जाती है ।’

समस्त विभक्त मया हुआ जो सारभूत ज्ञान-भक्तीता (भक्तजन) अर्थात् ‘ब्रह्मज्ञान’ है—वही मथुरा है ।

क्या मथिा ठक ज्ञान यहाँ हो, वह ब्रह्मज्ञानमयी पुरी मथुरा है । मथुराका नामान्तर ‘मथुरा’ है । ब्रह्मविद्या या आत्मविद्याकी वैदिक संज्ञा ‘मथु-विद्या’ है; क्योंकि जो रस व मित्रस इस (विद्या)में है, वह अन्य नहीं । उस देवमथु- (ब्रह्मविद्या या पराभक्ति-) का मथुर्य यहाँ प्रभूतमात्रासे प्रादुर्भूत हो, वही मथुर देश—मथुप्रदेश है । इसीलिये मथुराको ‘मथुरा’ या ‘मथुपुरी’ भी कहा जाता है ।

* वर्तमानमें ‘हरे राम हरेकृष्ण’का उद्घोषविदेशोंमें सुननेको मिल रहा है । यूरोप और अमेरिकनके अनेक प्रमुख देशोंमें (स्वामी ए० सी० भक्तिवैदन्तपीरकी प्रेरणाद्वारा) श्रीकृष्ण-भावना-प्रसार-अन्ताराष्ट्रिय-संघ (International Sri Krishna Conscious Organisation) की अनेक केन्द्रीय शाखाएँ (Centers) स्थापित हो चुकी हैं । इन केन्द्रोंके द्वारा श्रीकृष्ण-भक्ति तथा भक्तप्राम-संकीर्तनका प्रचार-प्रसार विदेशोंमें हो रहा है । प्रत्येक केन्द्रमें श्रीकृष्ण-भक्तिकी स्थापनाएँ भी हुई हैं । उदाहरणार्थ एक मन्दिर बुल्गारनमें रमण्येटीके पास श्रीकृष्ण-कण्ठम-मन्दिरके नामसे अभी कुछ वर्षों पूर्व ही बना है । वहाँके प्रायः सभी कार्यकर्ता विदेशी (यूरोपियन) हैं । इस कारण इसकी प्रसिद्धि अधिबोके मन्दिरके नामसे है । वहाँ रहनेवालोंका भारतीय संस्कृतिके अनुरूप खन-खन, बैप-भूषा, परिचर्या, खर्माव और संयमपूर्ण साधनाया जीवन देखकर बड़ा मुल्ला आश्चर्य और साथ ही अपनी संस्कृतिके प्रति गौरवका अनुभव होता है—अपने देशके सर्वथा विपरीत धर्म, दर्शन और परिस्थितियों जीनेवाले, इन संभ्रमेने (भारतीय संस्कृति-) के आत्मिक प्रभावित एवं उससे शोकावर होकर ही) अपनेमें किटना परिवर्तन कर लिया है । बहुत-से भारतीय संस्कृति और दर्शनके प्रति द्वितीय भी सभी अनन्य निष्ठा होनेपर, ऐसा (परिवर्तन) होना कोई असम्भव नहीं है ।

भगवान् श्रीवराहका अवतार

(लेखक—पं० श्रीशिवकुमारजी धाली, व्याकरणकार्य, दर्शनाभ्युदय)

अनन्त ब्रह्माण्डोंके अभिन्न निमित्तोपादानकारण, प्रत्यगभिन्न चैतन्य, प्रज्ञागहन, भगवान् श्रीविष्णु सर्वकल्याणार्थ रक्षित प्रपञ्चकी उगित स्थितिके लिये सर्वमेव विविध रूपोंसे अक्षतीर्ण होकर विपद्मस्त दीन-हीन जीवोंकी रक्षा करते हैं। अश्वान्त व्याकुल जीवोंके समय देकर सृष्टिची स्थितिमें बाधक उपद्रवी, उदण्ड, दुर्दन्ति, अभिमानी जीवोंका दमन करते हैं। कष्टप्रवृत्तगणभ्य भगवान्की यह जीवोंपर अकारण कष्टप्र सनकी भगवत्ता एवं सर्वसमर्पताका परम प्रमाण है। सर्वसामर्थ्यसम्पन्न भगवान्का अवतारण, विविध विविध भवितव्य अतर्क्य कारणोंको लेकर ही होता है। उनके अवतारणका स्पष्ट प्रयोजन उनकी लीलाओंका सूत्र रहस्य योगेन्द्र-मुनीन्द्र विवेकी चतुर पुरोंको भी बुझिगम्य नहीं है। सद्-भद्रा, सद्-विश्वास ही भक्तआसिमें एक सम्बन्ध है। किन्तु कार्यके लिये किन्तु स्वका धारण करना उचित है, यह सब भक्तदिग्दर्शनपर आधारित है। जिस कार्यके लिये जो रूप अपेक्षित है, सर्वान्तर, सर्वेश्वर, सर्वनिपन्ता, सर्वकर्मसाक्षी श्रीभगवान् उसी रूपमें सम्मुखीन हो जाते हैं। प्रन्त्यमें राजा सत्यव्रतकी रक्षाके लिये भस्मावतारसे अतिरिक्त क्या अवतार उचित होता, सर्वप्रथम जन्ममें निम्न पृथ्वीके समुद्रारके लिये बराहरूपसे श्रेष्ठ कौन अवतार उपयुक्त होता। सूत्रमें प्राणवाकिकी सीमा सर्वविदित है और दर्शनोंमें पृथ्वीको गन्धर्वती बताया गया है। गन्धर्व पृथ्वीका अन्धछेदक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—इन गुणोंमें 'गन्ध' पृथ्वीका अपना गुण है। अतः निम्न पृथ्वीके उद्धारमें भगवान् विष्णुका दिव्य बराह-रूप ही सुतरां स्यात् है।

अन्य रूपोंकी अपेक्षा पृथ्वीको शिञ्ज-भिन्न करनेको समुपगत हिरण्याश्व-जैसे दुरन्त, असहायिक, महाभिमानि दैत्यके विनाशके लिये श्रीवराहरूप विरतना इदमंगम तथा उपयुक्त है, यह विचारणीय है। श्रीवराह-रूपधारी श्रीभगवान्ने पृथ्वीका उद्धार कर जन्मके ऊपर उसे स्वाप्ति कर उसमें अपनी आधारशक्तिकर सम्भार किया—'स गामुवस्तात् सलिलस्य गोखरे विन्यस्य तस्यामकृष्टात् स्वसत्त्वम्।' (भीमका० १।१८।८) इसीप्रिये संसारके कल्याणके लिये सम्पूर्ण यज्ञोंके अप्यथ उन भगवान्ने ही रसातल पहुँची हुई पृथ्वीका उद्धार करने-के लिये सूत्ररूप धारण किया—

द्वितीयं तु भयायास्य रसातलगतं महीम् ।
उदरिष्यन्नुपपन्न यसेन सौकरं ध्रुवम् ॥
(भीमका० १।१।७)

अनन्त भगवान्ने प्रकृष्टके जन्ममें निम्न पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये सम्पूर्ण यज्ञमय बराह-शरीर धारण करते हुए ग्हासमुद्रके भीतर ही पार्थिव शक्तिकर उद्धार करते हुए लहनेके लिये आये हुए आदिदैत्य हिरण्यकक्षके अपनी दावोंसे उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया, जिस प्रकार इन्द्रने अपने बलसे पर्वतोंके पर्वतोंके छेदन किया था—

यप्रोपता क्षितितल्लोखरण्याय विञ्चत्
कीर्त्तिं तनुं सक्त्ययममयीमनन्तः ।
अस्तमहाणवं उपतातमादिदैत्यं
तं वृष्ट्यादिमिषं यक्षधरो वदार ॥
(भीमका० ३।७।१)

प्रमुख दस अवतारोंमें भगवान्का बराहवतार जगत्के संरक्षणको लेकर विशिष्ट महत्त्व रक्ता है। अगस्त्यकी स्थिति पृथ्वीके विना कैसे सम्भव है और गन्धर्व ? पृथ्वीका समुद्धार भगवान्

धैर्य कौन करेगा ! ब्राह्मपुराणमें भगवान् वराहके छिपे हैं । पृष्णीके उद्धारके छिपे मुक्तरत्ना पाए।
 दिव्य चरित्रोंका विशद वर्णन पढ़कर हम सब सुसल- वरनेवाले आपको हमारा नमस्कार है—
 जीवन देंगे। यह सब सनातन-धर्मके परम संरक्षक- जिन जितं तेऽजितं यत्तुमायन
 प्रकारके कल्याणमय मार्गमें प्रवृत्त करनेवाले- यहीं तनुं स्वं परिधुम्यते नमः ।
 'वन्द्याय'—जैसे पद्मणि कुमाकर पत्र है । यद् योगार्तेषु निश्चिन्तुरध्यरा-
 त्तस्मै नमः कारणसुकराय ते ॥
 (भीमजा० ३।१२।३४)

भगवान् ! अजित् ! आपकी अय हो । अय हो ।
 पड़्यते ! अपने वेदब्रवी रूप शरीरको पटफरनेवाले- अत्रियोंके इन शब्दोंसे हम तो भगवान् दिव्य ब्राह्म
 आपको नमन है । आपके रोमकूपोंमें समस्त वैदिक, यद् श्रीचरणोंमें जीवनके हर दिनोंकी याचना करते हुए
 एकमात्र शिरसा नग्न ही जानते हैं ।

सनातन आदि ऋषियोंद्वारा की गयी भगवान् श्रीवराहकी स्तुति

अयेभ्वराणां परमेश केशव प्रभो गदाशङ्खचरासिचक्रधृक् ।
 प्रसूतिनाशस्त्रितेजोतीश्वरस्त्वमेव नाम्यत्परमं च यत्पद्मम् ॥
 गावेषु वेदास्तस्य यूपशंष्टु दन्तेषु यज्ञाभितयश्च वक्त्रे ।
 इताशमिहोऽसि तनूददाणि वर्माः प्रभो यक्षपुमांस्त्वमेव ॥
 विन्द्रेचने वाङ्महमी महात्मन् सर्वाग्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते ।
 सुकान्त्यशेषाणि सदाश्रम्यो प्राणं समस्तानि हवींषि देव ॥
 शुक्लपुण्ड्रं सामसरधीरनादं प्राम्बंशकायास्त्रिन्सत्रस्तंभे ।
 पूर्णैश्चर्मभयव्योऽसि देव सनातमात्मन् भगवन् प्रसीद ॥
 पद्मप्रभाप्रान्तभुवं भयन्ममाविस्त्रिं यासर विश्वमूर्ते ।
 विश्वस्य विद्वाः परमेस्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि परावरन्य ॥
 वृंष्टाप्रविश्वस्तमशेषमेतद् भूमण्डलं नाथ विभाष्यते ते ।
 विगाहना पद्मयानं पिच्छनं सरोजिनीपत्रमियोद्धपद्मम् ॥
 घायापृथिव्योरमुखप्रभाष यदस्तरं तद्वपुषा तवैव ।
 व्यापनं अगवृष्यातिसमर्थदीप्ते दिताय विश्वस्य विभो भय त्वम् ॥
 परमार्थस्यमेवैको नाम्योऽसि अगतः पते । तथैव मद्विमा येन व्याप्तमेतच्छरास्त्रम् ॥
 यदेतद् दृश्यते मूर्तमेतज्जामात्मनस्तथा । अग्निराग्नेन पश्यन्ति अगद्वरूपमयोगिनः ॥
 ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतद्वद्वयः । अर्धस्वरूपं पश्यन्तो आग्न्यन्ते मोहसम्पद्ये ॥

ये तु ज्ञानयिदः शुद्धचेतसस्तेऽक्षितं जगत् । ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति स्वदृष्टं परमेश्वरम् ॥
प्रसीद सर्वं सर्वार्थम् वासाय जगतामिमाम् । अन्तरोर्धाममेयात्मन् शं नो देहाभ्यलोचनम् ॥
सर्वोद्विक्तोऽसि भगवन् गोविन्द पृथिवीमिमाम् । समुद्वार भवायेन शं नो देहाभ्यलोचनम् ॥
सर्वप्रवृत्तिर्भवतो जगतामुपकारिणी । भवत्वेया नमस्तेऽस्तु शं नो देहाभ्यलोचनम् ॥

(श्रीविष्णुपुराण १ । ४ । ११-४४)

हे भगवादि ईश्वरों की प्रम ईश्वर ! हे केनाथ ! हे शङ्ख-मदाथ ! हे खड्ग-श्वकाथरी प्रभो ! आपकी जय हो । आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे प्रम पद कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है । हे मूलरूपी दाढ़ीवाले प्रभो ! आप ही यक्षपुरुष हैं, आपके चरणोंमें चारों नेद हैं, दाँतोंमें पञ्च हैं, मुखमें (स्पेन, चित आदि) वित्तियाँ हैं । हुताशन (यज्ञाग्नि) आपकी जिह्वा है तथा पुन्याँ रोमावलि हैं । हे महात्मन् ! रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा स्वका आवा-
रूप प्रसन्न आपका स्तिर है । हे देव ! वैष्णव आदि समस्त सृष्ट आपके सदाक्षण (स्फुटके रोम-गुच्छ) हैं और समस्त हवि आपके प्राण हैं । हे प्रभो ! शुक् आपका गुण (धून्ती) है, सामन्तर घोर-भस्मी शब्द है, प्राणेश (यन्मानगृह) शरीर है तथा सत्र आपके शरीरकी संवियों हैं । हे देव ! इन्द्र (खेत) और पूर्ण (सार्य) धर्म आपके कान हैं । हे नित्यस्वरूप भगवन् ! प्रसन्न होइये । हे अक्षर ! हे विश्वरत्न ! अपने पादप्रहारसे भूमिभस्मके व्याप्त करनेवाले आपको हम विश्वके आदिकरण समझते हैं । आप सम्पूर्ण चराचर जगत्के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइये । हे नाथ ! आपको दाढ़ीय रखा हुआ यह सम्पूर्ण भूमिभस्म ऐसा प्रतीत होता है, मानो कमलवनकी रौंदते हुए गजराजके दाँतोंसे कोई कौचहने सना हुआ कमलका पत्रा बना हो । हे अनुपम प्रभावशाली प्रभो ! पृथिवी और आपका वीचमें कितना अन्तर है, वह आपके शरीरसे ही व्याप्त है । हे विश्वको व्याप्त करनेमें समर्थ तेजयुक्त प्रभो ! आप विश्वका कल्याण कीजिये । हे जगत्पते ! परमार्थ (सत्य वस्तु) तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है । यह आपकी ही महिमा (मया) है, जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् व्याप्त है । यह जो कुछ भी मूर्तिमान् जगत् दिखायी देता है, ज्ञानस्वरूप आपका ही रूप है । अजितेन्द्रिय लोग भ्रमसे इसे जगत्-रूप देखते हैं । इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगत्को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं । अतः वे निरन्तर मोहमय संसार-सागरमें मटक कर रहे हैं । हे परमेश्वर ! जो लोग शुद्धचित्त और विज्ञान-मेवा हैं, वे इस सम्पूर्ण संसारको आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं । हे सर्व ! हे सर्वार्थम् ! प्रसन्न होइये । हे अप्रमेयात्मन् ! हे कमलनयन ! संसारके निवासके लिये पृथिवीका उद्धार करके हमको शान्ति प्रदान कीजिये । हे भगवन् ! हे गोविन्द ! इस समय आप सत्यप्रधान हैं, अतः हे ईश ! जगत्के उद्धारके लिये आप इस पृथिवीका उद्धार कीजिये और हे कमलनयन ! हमको शान्ति प्रदान कीजिये । आपके द्वारा यह सर्गकी प्रकृति संसारका उत्पन्न करनेवाली हो । हे कमलनयन ! आपको नमस्कार है, आप हमको शान्ति प्रदान कीजिये ।

दशावतारस्तोत्रम्

आवाय वेदाः सकलाः समुद्राभिहत्य शङ्खासुष्मसुवमम् ।
 वृक्षाः पुत्र येन पितामहाय विष्णुं तमाद्यं भज मत्स्वरूपम् ॥
 विष्णुमृतार्थं मयिते महाम्भी वेवासुरैर्यासुकिमश्वराम्याम् ।
 मूर्ध्निर्महायोगविभूर्णितायास्तं कूर्ममाधारगतं स्मरामि ॥
 समुद्रकाञ्ची सरिवुत्तरीया वसुधरा मेरुकिरीटभारा ।
 वृद्धागतो येन समुद्रधृता भूखमाधिकोलं शरणं प्रपद्ये ॥
 भक्तार्तिभङ्गक्षमया धिया याः सत्सम्भारालाभुवितो नृसिंहः ।
 त्रिपुं सुराणां निशितैर्नखाम्रैर्विदारयन्तं न च द्विस्मरामि ॥
 चतुःसमुद्राभरणा धरित्री म्यासाय नालं धरणस्य यस्य ।
 एकस्य नाम्यस्य पदं सुराणां त्रिविक्रमं सर्वगतं स्मरामि ॥
 शिस्ततधारं नृपतान् निहत्य यस्तर्पणं रक्तमयं पितृभ्याः ।
 चकार दोषैर्ण्डयत्नेन सम्पक् तमादिशूरं प्रणमामि भक्त्या ॥
 कुले रघूणां समजाप्य जन्म विधाय सेतुं जलधेज्ज्वलन्तः ।
 लङ्केश्वरं याः शमयाञ्चकार सीतापतिं तं प्रणमामि भक्त्या ॥
 हस्तेन सर्वानसुरान् विरुप्य चकार पूर्णं मुसलप्रहारेः ।
 याः कृष्णमासाद्य बलं बलीयान् भक्त्या भजे तं वरुभद्ररामम् ॥
 पुत्र पुराणानसुराम् विजेत्रं सम्भावयम् धीवरचिह्नवेयम् ।
 चकार याः शास्त्रममोघकल्पं तं मूलभूतं प्रणतोऽस्मि शुभम् ॥
 कल्यायसाने निखिलैः सूरैः स्वैः संप्रदयामास निमेषमात्रात् ।
 यस्तेजसा निर्ब्रवीति भीमो विश्वारमकं तं सुरां भजामः ॥
 शार्ङ्गं सुवक्त्रं सुगदां चरोक्षं दोर्भिर्निधानं गरुडाभिरुदम् ।
 धीवत्सविर्भ जगदादिमूलं तमाकलीलं हृदि विष्णुमीडे ॥
 क्षीराभुधौ क्षोपविशेषतद्वे शयानमन्तर्मक्षितानोभिवक्त्रम् ।
 कटकुल्लेपाम्बुजमम्बुजाभमार्चं भुवीनामस्तस्मरामि ॥
 मीनयेद्रमया स्तुरया जगद्यार्थं जगत्प्रियम् ।
 धर्मार्थजगत्प्रमोक्षाणामातये पुरुषोत्तमम् ॥

इति भीमार्कानिके सप्तहो परले द्वापरावकावः ।

